敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司 印行

第 50 冊

斯 6657 ～ 6721 號

中華民國七十一年十一月初版

敦煌寶藏 第五輯 (41-50)

精裝拾冊基價八三三・三元

版權所有

主編者 黃永武

發行人 高本釗

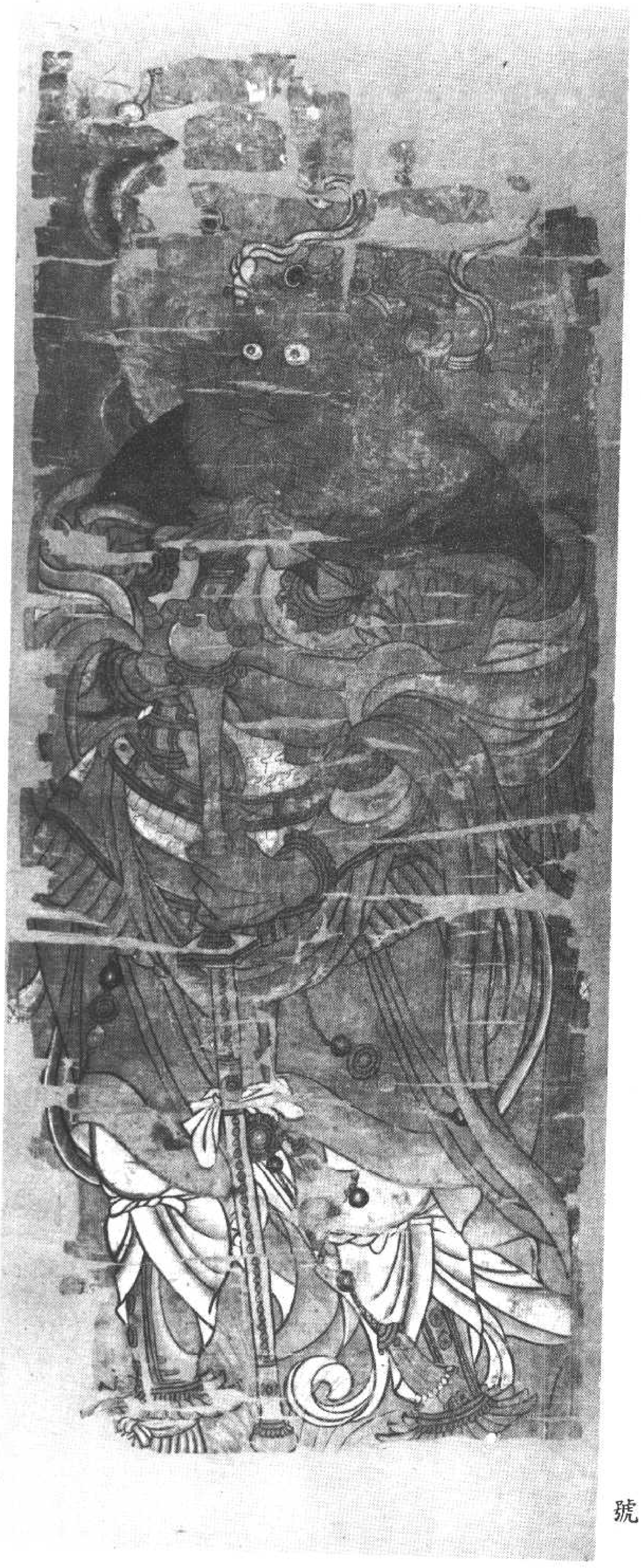
發行及印刷所 新文豐出版股份有限公司

公司：臺北市雙園街九十六號
電話：三〇六〇七五七・三〇八六二四
門市部：臺北市羅斯福路一段二十號八樓
電話：三四一五二九三・三四一五二九四
台北郵政三六四三信箱
登記證：局版臺業字第〇六四九號
郵政劃撥：一〇〇四四二號

號 613 美

號 614 美

號 616 美



號 618 美

號 619 美

號 620 美

號 622 美

號 621 美

號 623 美

（色彩之號 620 美卽）

號 624 美

號 625 美

號 626 美

敦煌寶藏第五〇冊目錄

斯六六五七號　大乘入楞伽經卷第二　一　一三
斯六六五八號　大般若波羅蜜多經卷第五　一三　一
斯六六五九號　衆篇序經（太上洞玄靈寶妙經衆篇序章）　二四　三
斯六六〇號　妙法蓮華經卷第七　三五　二
斯六六一號　十誦律衣法第七　四七　二
斯六六二號　佛名經卷第十五　五七　二
斯六六三號　諸法無行經卷上　六六　二
斯六六四號　妙法蓮華經卷第五　七七　二
斯六六五號　維摩詰經卷中　九三　二
斯六六六號　大般若波羅蜜多經卷第五百六十二　一〇六　一
斯六六七號　佛說八陽神咒經一卷　一一七　一
斯六六八號　妙法蓮華經卷第七　一二一　一
斯六六九號　金剛般若波羅蜜經　一二四　一
斯六六七〇號　瑜伽論卷第十三、第十四、第十五　一三二　一
斯六六七一號　妙法蓮華經卷第一　一六四　一
斯六六七二號　四分戒本　一七七　一
斯六六七三號　大般涅槃經卷第二十三　一八九　一
斯六六七四號　金光明最勝王經卷第十　一九八　一
斯六六七五號　金剛般若波羅蜜經　二〇八　二
斯六六七六號　大般若波羅蜜多經卷第一百六十三　二一六　二
斯六六七七號　金光明最勝王經卷第十　二二七　二
斯六六七八號　瑜伽師地論菩薩地第十五分門記卷第四　二三七　二
斯六六七八號背面　瑜伽師地論卷第四十四　二五六　二
本地分中菩薩地第十五　二五七　二
初持瑜伽處菩提分品第十七之一　二七一　二
斯六六七九號　妙法蓮華經卷第三　二八二　二
斯六六八〇號　大佛頂首楞嚴經卷第七　二九二　二
斯六六八一號　瑜伽師地論卷第六
斯六六八二號　金剛般若波羅蜜經
斯六六八三號　瑜伽師地論卷第七十七、第

新文豐出版

斯六六八三號背面　瑜伽師地論卷第七十四　二九七
、第七十六
斯六六八三號背面　瑜伽師地論卷第七十五　三〇三
斯六六八三號背面　瑜伽師地論卷第七十四　三〇四
斯六六八三號背面　瑜伽師地論卷第七十二　三〇五
斯六六八四號　妙法蓮華經卷第七　三〇六
斯六六八五號　大般若波羅蜜多經卷第一百　三〇七
斯六六八六號　大般若波羅蜜多經卷第四十　三一二
九
斯六六八七號　妙法蓮華經卷第二　三二一
斯六六八八號　金光明最勝王經卷第十　三二五
斯六六八九號　維摩詰經卷上　三四一
斯六六九〇號　維摩詰經卷第二　三五〇
斯六六九一號　般若波羅蜜多心經　三六四
斯六六九一號　金剛般若波羅蜜經　三七七
斯六六九一號背面　大佛頂如來密因修證了　三七八
義諸菩薩萬行首楞嚴經
音
斯六六九一號背面　金光明最勝王經音　三八五
斯六六九一號背面　般若波羅蜜多心經　三九一
斯六六九二號　妙法蓮華經卷第二　三九二
斯六六九三號　金剛般若波羅蜜經　三九三
斯六六九四號　大般若波羅蜜多經卷第一百　四〇七
六十六
斯六六九五號　金光明最勝王經卷第二　四〇四
斯六六九六號　大佛頂經卷第六　四〇五
斯六六九七號　金光明最勝王經卷第一　四〇六
斯六六九八號　妙法蓮華經卷第二、第三　四〇七
斯六六九九號　妙法蓮華經卷第二　四〇八
斯六七〇〇號　妙法蓮華經卷第三　四〇九
斯六七〇一號　勝天王般若波羅蜜經卷第三　四一〇
斯六七〇一號背面　于闐文文書二十行　四一一
斯六七〇二號　金有陀羅尼經　四一二
斯六七〇三號　妙法蓮華經卷第三　四一三
斯六七〇四號　大般若波羅蜜多經卷第四百　四一四
二十四
斯六七〇五號　大般涅槃經卷第三十二　四一五
斯六七〇六號　佛說無言童子經卷上　四一六
斯六七〇七號　金剛般若波羅蜜經　四一七
斯六七〇八號　金光明最勝王經卷第一　四一八
斯六七〇九號　佛頂尊勝陀羅尼經　四一九
斯六七一〇號　妙法蓮華經卷第二　四二〇
斯六七一一號　妙法蓮華經卷第七　四二一
斯六七一二號　淨名經關中疏卷上　四二二

斯六七一三號	淨名經關中疏卷下	五八三	
斯六七一四號	大乘入楞伽經卷第五	六一四	
斯六七一五號	攝大乘義章（擬）	六二九	
斯六七一六號	金光明最勝王經卷第十	六四二	
斯六七一七號	佛名經卷第十七	六五一	
斯六七一八號	大般涅槃經卷第三十一	六六三	
斯六七一九號	妙法蓮華經卷第一	六七一	
斯六七二〇號	佛名經卷第十五	六八三	
斯六七二一號	大般若波羅蜜多經卷第三百三十八	六九五	

大慧入楞伽經集一切法如幻第二

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願
為我說心意意識五法自性相聚妙法門此
是一切諸佛菩薩入自心境離不行相得真實
義諸佛教心唯願如來為此山中諸菩薩衆
隨順過去諸佛演說藏識海浪法身境界
令時世尊告大慧菩薩摩訶薩言有四種因
緣眼識轉何等為四不覺自心現而執取
故无始時來取著於色虛妄習氣故識本性
如是故衆見種種諸色相故大慧以此四緣而
眼識如瀑流水生轉識浪如眼識餘亦如
是於一切諸根微塵毛孔眼等轉識或時頓
生譬如明鏡現衆色像或時漸生猶如猛
風吹大海水心海亦令境界風吹起諸識浪
相續不絕大慧因不作相非一非異業與生相
相繫深縛不能了知色等自在五識身轉大
慧或與五識同時因了別差別境相有意識
生然彼諸識不作是念我等同時展轉為因
而於自心不現境界分別執著俱時而起无差
別相各了自境大慧諸菩薩摩訶薩入於三摩地

[-T672 15:589B1

而於自心不現境界分別執著俱時而起无差
別相各了自境大慧諸菩薩摩訶薩入於三摩地
習氣微細而不覺知但作是念我滅諸識入
於三摩地實不滅識而入三摩地以彼不滅習
氣種故但不取諸境界為滅滅大慧如是滅
行相微細唯除諸佛及住地菩薩其餘一切二乘
外道宿慧之力皆不能知唯有諸佛如實行
者以智慧力了諸地相善達句義无邊佛
所廣集善根不妄分別自心不見能知之耳
大慧諸諸行人宴處山林上中下諸佛能見
自心分別流注轉諸三摩地自在力通諸佛
灌頂善薩圓統知心意意識不行境界起愛
業无明生死大海是故汝等應當親近諸佛
善薩如實諸行大善知識令時世尊重說
頌言

譬如巨海浪　斯由猛風起　洪波鼓湧擊　无有斷絕時
藏識海常住　境界風不動　種種諸識浪　騰躍而轉生
青赤等諸色　鏡貝乳雹雪　花果日月光　非異非不異
意等七種識　應知亦如是　如海洪波浪　心俱和合生
種種諸識生　心意及意識　皆諸相故滅　八識无別相
无能相所相

如海水動 種種波浪轉 識亦如是 種種諸識生
心意及意識 等諸相皆現 八識无別相 亦能相所相
*
譬如海波浪 是則无差別 諸識亦如是 異亦不可得
心能積集業 意能廣採集 於彼境界識 對現境說五
尒時大慧菩薩摩訶薩 重欲明此義 而說頌曰
尒時世尊以頌答曰
青赤諸色像 識說所顯現 如浪種種法 云何顛倒說
青赤諸色像 浪中不可得 言心起衆相 開悟諸凡夫
而彼本无起 自心離所取 異彼波浪風 作衆及所衆
身資財妻住 衆生識所現 是說見此起 異浪无差別
尒時大慧復說頌曰
大海波浪性 數數可分別 識識如是起 何說不覺知
尒時世尊以頌答曰
阿賴耶如海 轉識風波浪 等諸凡夫无智 譬喻廣開演
尒時大慧復說頌曰
譬如明鏡中 現衆色形像 世間種種法 悉等應說實
尒時世尊以頌答曰
譬如工畫師 及畫師弟子 布彩圖衆像 我說亦如是
彩色中无文 作業亦非業 等悅衆生故 綺飾成衆像
尒時大慧菩薩摩訶薩 重欲明此義 而說頌曰
青赤諸色像 離能所分別 等彼諸凡夫 愚夫分別說
種種皆如幻 所見不可得 如是種種說 隨事而變異
所說非所應 於彼等非說 譬如衆病人 見髮隨被染
如來為衆生 隨心應重說 普爾依怙者 證智所行處
非外道境界 惟願悉演說
復次大慧菩薩摩訶薩若欲了知能取所取
分別境界皆是自心之所現者當離於二
深睡眠初中後夜動加脩習遠離曾聞外道
邪論及二乘法通達自心分別之相
復次大慧菩薩摩訶薩住智慧心所住相已於
上聖智三相當勤脩學何者等三所謂无
像相一切諸佛顯住持相自證聖智所
脩行者獲此相已即捨跋麗智慧心相入善
薩第八地於此三相脩行不捨大慧
像相者謂由惛習一切二乘外道相故而得
生起一切諸佛願持相者謂由諸佛自本願力
所加持故而得生起自證聖智所趣相者謂由

13

14

2

生起一切諸佛所持花者諸由諸佛自本願力一
所加持故而得生起自證聖智所趣相者謂由
不取一切法相成就如幻諸三摩地身趣佛地
智故而得生起大慈悲名上聖智三種相
若得此相即到自證聖智所行之處決定
諸菩薩摩訶薩應勤脩學

*

爾時大慈菩薩摩訶薩復白佛言世尊彼菩薩心之所念
承一切佛威神之力而白佛言唯願為說百
八句義別所依聖智事自性法門一切如來
應正等覺為諸菩薩摩訶薩隨自共相者說
此義訖性差別義門知此義已則能淨治二
乘見觀境照明諸地超越一切二乘外道三摩地
之業見諸如來不可思議所行境界畢竟捨
離五法自性以一切佛法身智慧而自莊嚴
入如幻境住一切佛剎現等正覺隨當色究竟天
成如來身佛言大慈有一類外道見一切法
隨因而盡生分別解想見有
死有死一切諸法悉永如是復有外道見大
種求那慶等諸物形量分狹各差別已執宛
宛有此而生半有有想大慈彼墮二見下
了唯心但於自心增長分別大慈即及資生器
世間等一切皆唯分別所現大慈應知宛有

*

世間等一切皆唯分別所現大慈應知宛有
離於有見諸法悉然勿生分別云何宛有
離於有宛耳因待故分拆半有乃至微塵
求其體相終不可得聖智所行之處決定
是故於此不應分別
爾時大慈菩薩摩訶薩復白佛言世尊彼菩
不以妄見起相比度觀待妄計宛非佛言不
以分別起相待之言宛何以故彼以分別為生
因故有有分別為其所依所依為因離異不
異非由相待顯宛有大慈若此分別異宛
有者則非有因若不異者彼而起大慈分
拆半有乃至極微求不可得異於有有言宛
有者如是分別決定非理二俱非有誰待於
誰若相待不成待於有故言宛有宛不應分
別不正因故有宛論者執有宛二俱不成
大慈復有外道見色形狀處量分齊而生執
著言色異虛空起於分別大慈虛空是色隨
入色種大慈色是虛空虛空能待所待建立性故
色空分齊應如是知大慈大種生時自相各
別不住虛空中非彼宛虛空大慈宛有亦不
觀待半有有言彼宛有大慈應知宛有

別不住虛空中非彼无盡空大慈亦尒
觀待半角若無彼角无大慈心分析半角乃至微
塵又析彼塵其相不現彼何所待而若无邪
＊若待餘物彼亦如是大慈汝應遠離兎角
半角虛空及色所有分別汝及諸菩薩摩
訶薩應常觀察自心所見分別之相於一切國
土等諸佛子說觀察自心脩行之法尒時世
尊即說頌言
心所見无有唯依心故起以資所往緣衆識現
心慧及與識自性五種法二无我清淨 諸尊師演說
長離於觀待 展轉互相生因有我成无 因无故成有
彼慶分析事 不起色分別 唯心所妄生 譬如眚不信
非外道行處 幻師善方便 教誡之所說 自發之境界
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊云何淨自心現流故而
請佛言世尊云何淨諸衆生自心現流等漸
次淨等頓淨耶佛言大慧漸淨非頓如養雛
果漸熟非頓諸佛如來淨諸衆生自心現流
亦復如是漸淨非頓如陶師造器漸成非頓
諸佛如來淨諸衆生自心現流亦復如是漸
而非頓譬如大地生諸草木漸生非頓諸佛
如來淨諸衆生自心現流亦復如是漸而非
頓大慧譬如人學書衆書種種技術漸
＊成非頓諸佛如來淨諸衆生自心現流亦復
如是漸而非頓譬如明鏡頓現衆像而无分別
諸佛如來淨諸衆生自心現流亦復如是頓
現一切无相境界而无分別譬如日月輪一時遍
照一切色像諸佛如來淨諸衆生自心通
習亦復如是頓為示現不可思議諸佛如來
智慧境界譬如藏識頓現於身及資生器
土一切境界報佛亦尒於色究竟天頓能成
熟一切衆生令修諸行譬如法佛頓現報佛
及以化佛光明照曜自證聖境亦復如是頓
現法相而為照曜令離一切有无惡見
復次大慧法性所流佛說一切法自相共相
自心現習氣因相妄計性所執因相更相繫
屬種種幻事皆无自性而諸衆生種種執
著取以為實惡不可得復次大慧妄計自
性執著緣起自性起大慧譬如幻師以幻術
力依草木瓦石幻作衆生若干色像令其見
者種種分別皆无真實大慧此亦如是由彼
著境界習氣力故於緣起性中妄計性

者種種分別皆无真實大慧此亦如是由彼
善境界習氣力故於緣起性中妄計性
＊種種相現是名妄計性大慧是名法性
所流佛說法之相大慧法性佛者建立自證
智所行離心自性相大慧應化佛說施戒忍
進靜慮智慧盡界處法及諸解脫諸深行相
建立差別越外道見起无色行相復次大慧法
性佛非所攀緣一切所作緣一切所作根量等相
悉皆遠離非凡夫二乘及諸外道執著我相於
境界界是故大慧於自證聖智勝境界相當
動修學於自心所現分別見相當速捨離
復次大慧開乘有二種差別相所謂自證
聖智殊勝相分別執著自性相云何自證聖
智殊勝相謂明見普空无像无我諸法境界
離於斷滅故於諸界處若自若共外不壞
相如實了知故心住一境一境已獲禪解
脫三摩地道果而得出離住自證聖智境界
樂未離習氣及不思議變易死是名聲聞
乘自證聖智境界相善薩摩訶薩雖未得
此聖智境界以憐愍衆生故本願所持故不
證寂滅門及三摩地樂諸善薩摩訶薩於此

＊自證聖智樂中不應修學大慧云何分別執著
自性相所謂知堅濕煖動者黃赤白如是等
法非作者生依教理見自共相分別執著是
名僻閒乘分別執著相善薩摩訶薩於此住中
應知應捨離人无我見入法无我相漸住諸地
余時大慧善薩摩訶薩白佛言世尊如來
所說常不思議自證聖智第一義境界无
同諸外道所說常不思議作者耶佛告大慧非
諸外道作者得常不思議所以者何諸外道常
不思議因自相不成既因自相不成以何顯
示常不思議大慧外道所說常不思議若因
自相成彼則有常但以作者為因相故常不
思議不成大慧我第一義常不思議第一
義因相成遠離有无自證聖智所行相故有
相第一義智為其因故有因離有无故非作
者故如虛空涅槃所滅法故常不思議是故
我說常不思議不同外道所有諍論大慧
此常不思議是諸如來自證聖智所行真理
是故善薩當勤修學漸次大慧外道常不思議
人无常異相因故常非自相因力故常大慧外

是故菩薩當勤修學復次大慈外道常不思議
人无常異相因故常非自相因力故常大慈外
* 道常不思議人見所作法有已還无无常已
比知常我亦見所作法有已還无无常已不因
此說為常大慈外道以如是因相成常不思
議此因相非有同於兎角故常不思議唯是
分別但有言說何故彼因同於兎角无自因
相故大慈我常不思議以自證為因相不以
外法有已還无无常為因外道及此曾不能
知常不思議自因之相而恒在於自證聖智
所行相外此不應說
復次大慈諸聲聞畏生死妄想苦而求涅槃
不知生死涅槃差別之相一切皆是妄分別
有无所有故妄計未來諸根境滅以為涅槃
不知證自智境界轉所依義譬如愚癡人說有三乘不說唯心无有境界大慈
彼人不知去來現在諸佛所說自心境界眾
心外境常於生死輪轉不絕
復次大慈去來現在諸如來說一切法不生何
以故自心所見非有性故離有无生故如兎
馬等角凡愚妄取唯自證聖智所行之處
* 等一切皆是藏識影像所取能取二
諸愚夫二分別境大慈身及資生器世間
分別大慈法於此義當勤修學
復次大慈有五種種性何等為五謂聲聞乘
種性緣覺乘種性如來乘種性不定種性无
種性大慈云何知是聲聞乘種性謂若聞說
於總眾義自相共相若知若證舉身毛竪心
樂欣習於緣起相不樂觀察應知此是聲聞
乘種性彼於自乘見所證已於五六地斷煩
惱結不斷煩惱習住不思議死亦隨子吼言我生
已盡梵行已立所作已辦不受後有欣習人
无我乃至生於得涅槃覺大慈復有眾生
求證涅槃言能覺知我人眾生養者取者
此是涅槃復有說言見一切法因作者有此
是涅槃大慈彼无解脫以未能見法无我故
此是聲聞乘及外道種性於未出中生出離
想應勤修習捨此惡見大慈云何知是緣覺
乘種性謂若聞說緣覺乘法樂欣習於

想應勤修習捨此惡見大慈云何知是緣覺
乘種性謂若聞說緣覺乘法舉身毛豎悲
泣流淚離情開緣无所深善有時開說現種
種身或現忘或教神通變化其心信受无所違逆
當知此是緣覺乘種性應爲其說緣覺乘法
大慈如來乘種性所謂自性无
自性法內身自證聖智法外諸佛剎廣大法
大慈若有開說此一一法及自心所現身則違
立阿賴耶識不驚不怖不畏當
知此是如來乘性大慈不定種性者謂聞說
彼三種法時隨生信解和順脩學大慈爲初
治地人而說種性次令其入无餘像地作此建
立大慈彼住三摩地樂解開若能證知自所
依識見法无我淨煩惱習畢竟當得如來
之身今時世尊即說頌言

預流一來果　不還阿羅漢　是等諸聖人　其惡悉遠離
我所立三乘　一乘及非乘　第一義法門　遠離於三乘
第一義法門　遠離於三乘　住於无境界　何建立三乘
諸辯及充量　无色三摩地　乃至滅受想　唯心不可得

復次大慈此中一闡提何故於解脫中不生欲
樂大慈云何捨一切善根故爲无始衆生起顛故
云何捨一切善根謂務善薩藏言此非隨順
契經調伏解脫之說作是語時善根悉斷
不入涅槃云何爲无始衆生起顛謂諸善薩
以本願方便類一切衆生悉入涅槃若一衆
生未涅槃者我終不入此亦住一闡提趣此
是无涅槃種性相大慈善薩言世尊此中何
者畢竟不入涅槃佛言大慈彼善薩一闡提
知一切法本來涅槃畢竟不入非捨善根何
以故捨善根一闡提以佛威力故或時善根
生所以者何佛於一切衆生悉有平等大悲
薩一闡提不入涅槃

復次大慈善薩摩訶薩當善知三自性相何
者爲三所謂妄計自性緣起自性圓成自性
大慈妄計自性從相生云何從相生謂彼依
緣起事相種類顯現生計著故大慈彼計著
事相有二種妄計性生是諸如來之所演說
謂名相計著相事相計著相大慈名計著
相者謂計著內外法相事計著相者謂即彼
內外法中計著自共相是名二種妄計自性相

內外法中計著自共相是名二種妄計自性相
大慧從所依所緣起是緣起性何者圓成自
性謂離名相事相一切分別自證聖智所行
真如大慧此是圓成自性如來藏心尒時世
尊即說頌言

名相分別　二自性相　正智真如　是圓成性
大慧是名觀察五法自性相法門自證聖
智所行境界汝及諸菩薩摩訶薩當勤修

學

復次大慧菩薩摩訶薩當善觀察二无我
相何者為二所謂人无我相法无我相大慧何
者是人无我相謂蘊界處離我所无明愛
業之所生起眼等識生取於色等而生計著
又自心所見身器世間皆是心藏之所顯現猶
那相續變壞不停如河流如種子如燈焰如
迷風如浮雲躁動不安如猿猴樂不淨處如
飛蛾不知戢足如猛大无始虛偽習氣為因
諸有趣中流轉不息如汲水輪種種色身威
儀進止辯如死屍呪力故行亦如木人因機

尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願說
建立非諸相令我及諸菩薩摩訶薩離此惡
見疾得阿耨多羅三藐三菩提得菩提已破
壞五常啜諸斷見令於正法不生誹謗脫受
其請即說頌言

慧達亦非諸行見令於正法不生非諸聖者是故汝等當勤觀察遠離此見大
其清淨說頌言

以資財所住　菩咖心樂勝　凡愚不能了起達亦非
所起便是心　離心不可得

爾時世尊欲重明此義告大慧言有四種無有
有達亦何者為四所謂無有相達亦相無有見
達亦見無有因達亦因無有性達亦性是
為四大慧非諸行者謂於諸惡見所達亦法求
不可得不善觀察遠生非諸此是達亦相
相大慧云何無有相達亦相謂於臨界處隨心現色善入佛會聽聞
妄計性余如摩度迦善知心意意識五法自性二
無我相已為衆生故作種種身如依緣起起
相共相本無所有而生計著此如是此不異
而此分別從無始種種惡見習氣所生
無有相達亦相云何無有見達亦見謂於
衆處達亦我人衆生等見是名無有見
見云何無有因達亦因謂初識前無因不生其
初識本無後眼色明念等為因如幻生
有有還滅是名無有因達亦因何無
達亦性謂於虛空漫雖非數滅無作性執著
達亦大慧此離性非性一切諸法離於有無
猶如毛輪兎馬等角是名無有性達亦性大
慧達亦非諸行是凡愚不了唯心而生分別非
諸聖者是故汝等當勤觀察遠離此見大

慧達亦非諸行是凡愚不了唯心而生分別非
諸聖者是故汝等當勤觀察遠離此見大
慧菩薩摩訶薩知心意意識五法自性二
無我相已為衆生故作種種身如依緣起起
妄計性余如摩度隨心現色善入佛會聽聞
解說諸法如幻如夢如影如鏡中像如水中
月遠離生滅及以斷常不住解開辟支佛道
開已成就無量百千俱胝那由他三摩地得此
三摩地已遍遊一切諸佛國土供養諸佛生諸
天上頭楊三寶示現種種身　亦現種種身　而作无量
衆說外境界皆唯是心　悉令遠離有无等
執余時世尊即說頌言

解了能觀見　世間唯是心　亦現種種身　而作无量說
神通力自在　一切皆成就

余時大慧菩薩摩訶薩復請佛言願為我
說一切法空无生二无自性相我及諸菩薩
悟此相故離有无分別疾得阿耨多羅三藐三
菩提解了言說聽當為汝說大慧空者即是
妄計性句義大慧略說空性有七種謂相
空自性空无行空一切法不可說空第一

无生无二无自性大慈略说空性有七种谓相
空自性空无行空行空一切法不可说空第一
義聖智大空彼彼空云何相空谓一切法自相
共相空展轉積聚平相待故分析推求无
所有故自他及共皆不生故自共相无生亦
无住是故名一切法自相空云何自性空
諸一切法自性不生是名自性空云何无
行空所謂諸蘊本来涅槃无有諸行是名
无行空云何行空一切法不可說空
起離我我所是名行空云何空
謂一切法妄計自性无可言說是名不可說空
云何第一義聖智大空謂得自證聖智時一
切諸見習氣悉離是名第一義聖智大空
云何彼彼空謂於此无彼是名彼彼空大慈我
實為慶子毋說空象馬牛羊等我說彼
空空非无比丘衆大慈非謂空无象自性非謂
比丘无比丘自性非謂餘處无象大慈此彼彼空是名七種空大慈
一切諸法自相共相彼彼求不可得是故說名
嚴浄應遠離
復次大慈无生者自體不生生言不生除住三

嚴浄應遠離
復次大慈无生者自性不生生言不生除住三
摩地是名无生大慈无自性者以无生故空慈
而說大慈一切法无自性以无影如長短如黑白皆
相待立獨則不成大慈非於生死外有涅槃
非於涅槃外有生死涅槃无相遠離如生
死涅槃一切法亦如是是名无二相大慈空无生
无二无自性相没當動學今時世尊復告大慈善薩摩訶薩言大慈此
我常說空法 遠離於斷常 生死如幻夢 聖業未曾壞
愚夫妻分別 諸聖離有无
今時世尊復告大慈善薩摩訶薩言大慈此
空无生无自性无二相悉入一切諸佛所說脩
多羅中佛所說經皆有是義大慈諸脩多
羅隨順一切衆生心說而非真實在於言中
辟如陽餘誑惑諸獸今生水想而實无水愚夫自所分別今生
經所說亦復如是隨諸愚夫所應隨順義與善不說
欲善非甘頭未聖智證處真實之法大慈
今時大慈善薩摩訶薩白佛言世尊修多羅

爾時大慈菩薩摩訶薩白佛言世尊修多羅中說如來藏本性清淨常恒不斷元有變易具三十二相在於一切衆生身中等無異分別垢之所汙染如元價寶在垢衣中外道說我是常作者離於衆生尋所說如來藏義豈不同於外道我聞佛言大慈悲等覺以性空寶除涅槃不生元相元願等諸句義說如來藏此義云何觀察自心所現譬如幻師於涅槃中以人衆令起夫離元我佛說元分別元影像處如來藏門未來現在諸菩薩摩訶薩不應於此執著於我大慈辟如陶師於泥聚中以種種器如來亦於遠離一切分別相元我法中以種種智慧方便善巧或說如來藏或說衆元我種種名字各各差別大慈我說如來藏者義諸外道衆令離妄見入三解脫速得證於阿耨多羅三藐三菩提是故諸佛說如來藏不同外道所說之我若欲離於外道見者應知元我如來藏義爾時世尊即說頌言

*

爾時大慈菩薩摩訶薩白佛言世尊修多羅中說如來藏本性清淨常恒不斷元有變易具三十二相在於一切衆生身中等無異分別垢之所汙染如元價寶在垢衣中外道說我是常作者離於衆生尋所說如來藏義豈不同於外道我聞佛言大慈悲等覺以性空寶除涅槃不生元相元願等諸句義說如來藏此義云何觀察自心所現譬如幻師於涅槃中以人衆令起夫離元我佛說元分別元影像處如來藏門未來現在諸菩薩摩訶薩不應於此執著於我大慈辟如陶師於泥聚中以種種器如來亦於遠離一切分別相元我法中以種種智慧方便善巧或說如來藏或說衆元我種種名字各各差別大慈我說如來藏者義諸外道衆令離妄見入三解脫速得證於阿耨多羅三藐三菩提是故諸佛說如來藏不同外道所說之我若欲離於外道見者應知元我如來藏義爾時世尊即說頌言

*

爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊修多羅中說如來藏本性清淨常恒不斷元有變易具三十二相在於一切衆生身中等無異分別垢之所汙染如元價寶在垢衣中外道說我是常作者離於衆生尋所說如來藏義豈不同於外道我聞佛言大慈悲等覺以性空寶除涅槃不生元相元願等諸句義說如來藏此義云何觀察自心所現譬如幻師於涅槃中以人衆令起夫離元我佛說元分別元影像處如來藏門未來現在諸菩薩摩訶薩不應於此執著於我大慈辟如陶師於泥聚中以種種器如來亦於遠離一切分別相元我法中以種種智慧方便善巧或說如來藏或說衆元我種種名字各各差別大慈我說如來藏者義諸外道衆令離妄見入三解脫速得證於阿耨多羅三藐三菩提是故諸佛說如來藏不同外道所說之我若欲離於外道見者應知元我如來藏義爾時世尊即說頌言

生法忍住業八地了心慧意識五法自性二
无我境解所依止猴慧生身大慧言世尊以
何因緣名慧生身佛言大慧慧生身者譬
如慧書速疾无礙名慧生身大慧譬如心意
於无量百千踰膳那之外憶先所見種種諸
物念念相續疾過於彼非是異身及山河石壁
通自在諸相莊嚴憶本成就衆生願故猶如
慧書生於一切諸聖衆中是名菩薩摩訶薩
辯速離行生滅住見大慧士何觀察外法无性謂
觀察一切法如陽燄如夢境如毛輪无始戲論
種種執著虛妄習氣等其因故如是觀察一
切法時即是尋求自證聖智大慧是名菩
薩具四種法成大悕行法應如是勤加悕學
今時大慧菩薩摩訶薩復請佛言願說一切
法因緣相令我及諸菩薩摩訶薩了達其
義離有无見不妄執諸法漸生頓生佛言
大慧一切法因緣生有二種謂外及內外者
所以泥團水杖輪繩人功等緣和合成瓶如泥
瓶緣異故異種子酪蘇悉亦如是是名外
緣前後轉生內者謂无明愛業等生趣異處
法是名內緣起此但愚夫之所分別大慧因
有六種謂當有因相因相因能作因了因
觀待因大慧當有因者謂內外法作因生果
相因者謂內外法作所緣生果益種子等
相因者作无間相生相續果能作因者謂作
增上而生於果如轉輪王顯了因者謂分別
生能現境相如燈照物觀待因者謂滅時相
續斯无妄想生大慧此是愚夫自所分別非
漸次生亦非頓生何以故大慧若頓生者則
作與所作无有差別求其因相不
漸生者求其體相亦不可得如來生子云何
名父諸外道人言以因緣所緣无間緣增上
緣等所生能生年相鬱屬次第生者理不
得成皆是妄情執著相故大慧漸次生有二種謂外及內外者
悉不生但有心現身資等故外自共相皆无性
故唯除識起自分別見大慧是故應離因緣
所作和合相中漸頓生見分時世尊重說頌言
一切法无生 亦復无有滅 於彼諸緣中 分別生滅相
非處諸緣事 如愚夫見生 但止於凡愚 妄情之所著

W→672 16/600 B14

Chien 032

所作和合相中漸漸生見令特世尊重說頌言

一切法无生 亦復无有滅 作被諸緣事 分別生滅相

非處諸緣會 智眾滅復生 但止於凡愚 無有之所著

緣中法有无 是悉无有生 以義觀無相 從是三有現

本來无有生 亦復无有滅 觀一切有為 猶如虛空花

離能取所取 一切違惑見 是名為菩薩 得通世俗故 而說有生滅

大乘入楞伽經卷第二

應若不相應不見色衆若相應若不相應不見眼衆若相應若不

應不見耳鼻舌身意衆若相應若不相應不見聲香味觸

法衆若相應若不相應不見眼衆若相應若不相應不見色衆

不相應不見耳鼻舌身意衆若相應若不相應不見眼衆若相

應不見色衆若相應若不相應不見聲香味觸法衆若相應若不

相應不見耳鼻舌身意識衆若相應若不相應不見眼識衆若

應若不相應不見耳鼻舌身意識衆若相應若不相應不見聲

香味觸法衆若相應若不相應不見眼觸若相應若不相應不見

耳鼻舌身意觸若相應若不相應不見眼觸為緣所生諸受若相

應若不相應不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若相應若不相

應不見地衆若相應若不相應不見水火風空識衆若相應若

不相應不見明若相應若不相應不見無明亦復不見明盡乃至

不見老死憂悲苦惱若相應若不相應不見老死憂悲苦惱盡若

相應若不相應不見行若相應若不相應不見無明若相應若不

相應不見無明盡若相應若不相應不見行乃至不見老死憂悲

苦惱若相應若不相應不見老死憂悲苦惱盡若相應若不相應

不見布施波羅蜜多若相應若不相應不見淨戒

S→ T220 5/22 C5~7
W→ 5/28 A17

相應不見無色界果若相應若不相應不見
布施波羅蜜多若相應若不相應不見淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不
相應不見內空若相應若不相應不見外空
內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空若相應若不相應不見真如若
相應若不見法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若相應若不相應不見四念住
若相應若不相應不見四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若相應若不相應
不見苦聖諦若相應若不相應不見集滅道
聖諦若相應若不相應不見十善業道若相
應若不相應不見五近事戒八近住戒若相
應若不相應不見預流果若
頌忍智氣若相應若不相應不見八解脫
相應若不相應不見一來不還阿羅漢果若
相應若不相應不見獨覺菩提若相應若不
相應不見一切善薩摩訶薩行若相應若不
相應不見諸佛無上正等菩提若相應若不
相應不見我若相應若不相應不見有情命
者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者

應若不相應不見無相無願解脫門若相應
若不相應不見一切陀羅尼門若相應若不
相應不見一切三摩地門若相應若不相應
見極喜地若相應若不相應不見離垢地發
光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地若相應若不相應不見五
眼若相應若不相應不見六神通若相應若
不相應不見佛十力若相應若不相應不見
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法若相應若不相應不見三十二
大士相若相應若不相應不見八十隨好若
相應若不相應不見無忘失法若相應若不
相應不見恒住捨性若相應若不相應不見
一切智若相應若不相應不見道相智一切
相智一切相微妙智若相應若不相應不見
一切智若相應若不相應不見永拔一切
煩惱習氣若相應若不相應不見預流果若
相應若不相應不見一來不還阿羅漢果若
相應若不相應不見獨覺菩提若相應若不
相應不見一切善薩摩訶薩行若相應若不
相應不見諸佛無上正等菩提若相應若不
相應不見我若相應若不相應不見有情命
者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者

者生者養者士夫補特伽羅意生補盡作者
使作者起者使起者受者使受者知者見皆
若相應若不相應舍利子由是因緣應知諸
菩薩摩訶薩猶行般若波羅蜜多當言與般
若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩猶行般若波羅
蜜多不觀空與空相應不觀無相與無相應
無相相應不相應不觀無願與無願相應不
相應何以故舍利子空無相無願時無相應
不相應故舍利子諸菩薩摩訶薩猶行般若
波羅蜜多與如是法相應故當言菩薩摩訶
薩猶行般若波羅蜜多與般若波羅蜜多相
應若不相應是菩薩摩訶薩不觀多一與前際
相應若不相應何以故不見前際故下觀受
想行識與前際若相應若不相應何以故不
見前際故不觀色與後際若相應若不相應
何以故不見後際故不觀受想行識與後際
若相應若不相應何以故不見後際故不觀
色與現在若相應若不相應何以故不見現
在故不觀受想行識與現在若相應若不相
應何以故不見現在故復次舍利子諸菩薩

摩訶薩猶行般若波羅蜜多不觀後際與現
在若相應若不相應何以故不見後際故不
觀現在與後際若相應若不相應何以故不
見現在故不觀現在與前際若相應若不相
應何以故不見現在故不觀現在與後際若
相應若不相應何以故不見現在故不觀現
在與前後際若相應若不相應何以故不見
現在故不觀現在若相應若不相應何以故
不見現在故復次舍利子諸菩薩摩訶薩猶
行般若波羅蜜多不觀一切智與過去若相
應若不相應何以故不見過去故不觀一切
智與未來若相應若不相應何以故不見未
來故不觀一切智與現在若相應若不相應
何以故不見現在故不觀一切智與過去未
來現在若相應若不相應何以故不見過去
未來現在故舍利子諸菩薩摩訶薩猶行般
若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若
波羅蜜多相

與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相
應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與色若相應若不相應何
以故尚不見有色況觀一切智與色若相應
若不相應不觀一切智與受想行識若相應
若不相應何以故尚不見有受想行識況觀
一切智與受想行識若相應若不相應舍利
子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如
是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與眼界若相應若不相應
何以故尚不見有眼界況觀一切智與眼界
若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身
意界若相應若不相應何以故尚不見有耳
鼻舌身意界況觀一切智與耳鼻舌身意界
若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與
般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與色界若相應若不相應
何以故尚不見有色界況觀一切智與色界
若相應若不相應不觀一切智與聲香味觸
法界若相應若不相應何以故尚不見有聲
香味觸法界況觀一切智與聲香味觸法界
若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與

行眼若波羅蜜多與如是法相應故當言與

般若波羅蜜多相應

*

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與眼識界若相應若不相應何以故尚不見有眼識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與地界若相應若不相應何以故尚不見有地界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與水火風空識界若相應若不相應何以故尚不見有水火風空識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與

般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與無明若相應若不相應何以故尚不見有無明若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與

般若波羅蜜多相應

*

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與眼觸為緣所生諸受若相應若不相應何以故尚不見有眼觸為緣所生諸受若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與地界若相應若不相應何以故尚不見有地界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與水火風空識界若相應若不相應何以故尚不見有水火風空識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與

般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與明若相應若不相應何以故尚不見有明若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與無明若相應若不相應何以故尚不見有無明若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與

相應何以故尚不見有等無間緣所緣緣增
上緣及從緣所生法說觀一切智與等無間
緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若
不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與內空若相應若不相應
何以故尚不見有內空況觀一切智與無明
若相應若不相應不觀一切智與行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若相
應若不相應何以故尚不見有行乃至老死
愁歎苦憂惱況觀一切智與行乃至老死愁
歎苦憂惱若相應若不相應舍利子諸菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應
故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與外空若相應若不相應
何以故尚不見有外空況觀一切智與內外
空若相應若不相應不觀一切智與內外空
空空大空勝義空有為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空若相應若不相
應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多不觀一切智與無性空若相應若不相應
何以故尚不見有無性空況觀一切智與無
性空若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與四念住若相應若不相
應何以故尚不見有四念住況觀一切智與
四念住若相應若不相應不觀一切智與四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
若相應若不相應何以故尚不見有四正斷

亦斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
若相應若不相應何以故尚不見有四正斷
乃至八聖道支以觀一切智與四正斷乃至
八聖道支若相應若不相應舍利子諸菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應
故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與八聖道支若相應若不相
應何以故尚不見有八聖道支況觀一切智與
故當言與般若波羅蜜多相應舍利子諸菩薩
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與四正斷乃至八聖道支
若相應若不相應何以故尚不見有四正斷
乃至八聖道支況觀一切智與故當言與般
若波羅蜜多相應

諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法
相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多不觀一切智與八解脫若相應若不相應
應何以故尚不見有八解脫況觀一切智與
八解脫若相應若不相應舍利子諸菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與空解脫門若相應若不
相應何以故尚不見有空解脫門況觀一切
智與無相無願解脫門若相應若不相應何
以故尚不見有無相無願解脫門況觀一切
智與舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜
多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與一切陀羅尼門若相應

衆多不觀一切智與若不相應何以故尚不見有一切陀羅尼門若相應若不相應何以故尚不見有一切陀羅尼門若相應若不相應何以故尚不見有一切三摩地門若相應若不相應不觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應何以故尚不見有一切三摩地門若相應若不相應何以故尚不見有一切智與一切三摩地門若相應若不相應何以故尚不見有一切智與一切三摩地門若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與極喜地若相應若不相應何以故尚不見有極喜地況觀一切智與離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地若相應若不相應何以故尚不見有離垢地乃至法雲地況觀一切智與若相應若不相應何以故尚不見有佛十力況觀一切智與佛十力若相應若不相應不觀一切智與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若相應若不相應何以故尚不見有四無所畏乃至十八佛不共法況觀一切智與四無所畏乃至十八佛不共法若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與五眼若相應若不相應何以故尚不見有五眼況觀一切智與五眼若相應若不相應何以故尚不見有五眼況觀一切智與六神通若相應若不相應何以故尚不見有六神通況觀一切智與六神通若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與三十二大士相若相應若不相應何以故尚不見有三十二大士相況觀一切智與三十二大士相若相應若不相應不觀一切智與八十隨好若相應若不相應何以故尚不見有八十隨好況觀一切智與八十隨好若相應若不相應舍利子諸

相應何以故尚不見有八十隨好況觀一切
智與八十隨好若相應若不相應舍利子諸
*菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法
相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與無忘失法若相應若不相應不觀無忘失法
智與無忘失法若相應若不相應何以故尚
不見有恒住捨性況觀一切智與恒住捨性
若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與
般若波羅蜜多相應

以故尚不見有佛況觀一切智與佛若相應
若不相應不觀一切智與菩提若相應若不
相應何以故尚不見有菩提況觀一切智與
菩提若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與佛若相應若不相應亦
不觀佛與一切智若相應若不相應何以故
一切智即是佛佛即是一切智與菩提若相應若不相應何以故尚
不見有菩提若相應若不相應況觀一切智與菩提若相應若不
相應何以故一切智即是菩提菩提即是一切智故不觀一切
智若相應若不相應不觀菩提與一切智亦不觀菩提若相應若
不相應何以故一切智即是菩提菩提即是一切智故舍利子諸
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般
若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著色不著受想行識不著眼處乃至
有不著意觸為緣所生諸受不著地界乃至
常不著受想行識非有不著色常不著色無
著色樂不著色苦不著色無我不著受想
想行識苦不著色無我不著受想
行識我不著受想行識無我不著色寂靜不
著色不寂靜不著受想行識寂靜不著受想

行識我不著受想行識無我不著色亦靜不
著色不亦靜不著受想不著受想行識亦靜不著受
想行識不亦靜不著色不空不著色不空不著受
想行識空不著受想行識不空不著色無相
不著色有相不著受想行識無相不著受想
行識有相不著色無願不著受想行識無願
想行識無願不著受想行識有願舍利子諸
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多相應
相應故當言與般若波羅蜜多相應如是法
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著眼處非有不著耳鼻舌身意處
著眼處常不著眼處無常不著耳鼻舌身意
處樂不著耳鼻舌身意處有不著耳鼻
舌身意處常不著眼處非有不著耳鼻
舌身意處樂不著眼處無常不著耳鼻舌身意
處無常不著眼處有不著眼處樂不
著眼處常不著眼處無我不著眼處無
我不著色處不亦靜不著色處不空不著色
處無常不著色處樂不著色處無我不
著聲香味觸法處非有不著聲香味
觸法處空不著聲香味觸法處不空不著
聲香味觸法處無相不著聲香味觸法處
有相不著聲香味觸法處無願不著
聲香味觸法處有願舍利子諸菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故

無相不著耳鼻舌身意處有相不著眼處
有願不著耳鼻舌身意處有願不著眼處
不著耳鼻舌身意處有願舍利子諸菩薩
訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著色處非有不著受想行識非有
著色處常不著受想行識常不著色處樂
著色處苦不著受想行識樂不著色處
味觸法處無常不著聲香味觸法處無
我不著色處靜不著聲香味觸法處
香味觸法處空不著聲香味觸法處
靜不著色處空不著色處不空不著色
觸法處空不著聲香味觸法處不空不著眼
處無相不著聲香味觸法處有相不著
願不著色處有願不著聲香味觸法處
不著聲香味觸法處有願舍利子諸菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應

訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著眼界有不著耳鼻舌身意界非有不著
色界聲香味觸法界非有不著眼界無常不著
耳鼻舌身意界無常不著眼界樂不著耳鼻
舌身意界樂不著眼界我不著耳鼻舌身意界
我不著眼界淨不著耳鼻舌身意界不淨不著
眼界靜不著耳鼻舌身意界不靜不著眼界空
不著耳鼻舌身意界不空不著眼界不空不著
耳鼻舌身意界空不著眼界無相不著耳鼻舌
身意界無相不著眼界無願不著耳鼻舌身意
界無願不著眼界有為不著耳鼻舌身意界非
有為不著眼界有漏不著耳鼻舌身意界非有
漏不著眼界無漏不著耳鼻舌身意界無漏不
著眼界有取不著耳鼻舌身意界非有取不著
眼界無取不著耳鼻舌身意界無取不著眼界
有為界不著耳鼻舌身意界非有為界不著眼
界無為界不著耳鼻舌身意界無為界不著眼
界欲界不著耳鼻舌身意界非有欲界不著眼
界色界不著耳鼻舌身意界非有色界不著眼
界無色界不著耳鼻舌身意界無色界不著眼
界三界不著耳鼻舌身意界非有三界不著眼
界三解脫門不著耳鼻舌身意界非有三解脫
門不著眼界三摩地門不著耳鼻舌身意界非
有三摩地門不著眼界三摩鉢底不著耳鼻舌
身意界非有三摩鉢底不著眼界五眼不著耳
鼻舌身意界非有五眼不著眼界六神通不著
耳鼻舌身意界非有六神通不著眼界佛十力
不著耳鼻舌身意界非有佛十力不著眼界四
無所畏不著耳鼻舌身意界非有四無所畏不
著眼界四無礙解不著耳鼻舌身意界非有四
無礙解不著眼界大慈不著耳鼻舌身意界非
有大慈不著眼界大悲不著耳鼻舌身意界非
有大悲不著眼界大喜不著耳鼻舌身意界非
有大喜不著眼界大捨不著耳鼻舌身意界非
有大捨不著眼界十八佛不著耳鼻舌身意界
非有十八佛不著眼界無忘失法不著耳鼻舌
身意界非有無忘失法不著眼界恒住捨性不
著耳鼻舌身意界非有恒住捨性不著眼界一
切智不著耳鼻舌身意界非有一切智不著眼
界道相智一切相智不著耳鼻舌身意界非有
道相智一切相智不著眼界一切陀羅尼門不
著耳鼻舌身意界非有一切陀羅尼門不著眼
界一切三摩地門不著耳鼻舌身意界非有一
切三摩地門不著眼界預流果不著耳鼻舌身
意界非有預流果不著眼界一來果不著耳鼻
舌身意界非有一來果不著眼界不還果不著
耳鼻舌身意界非有不還果不著眼界阿羅漢
果不著耳鼻舌身意界非有阿羅漢果不著眼
界獨覺菩提不著耳鼻舌身意界非有獨覺菩
提不著眼界一切菩薩摩訶薩行不著耳鼻舌
身意界非有一切菩薩摩訶薩行不著眼界如
來應正等覺不著耳鼻舌身意界非有如來應
正等覺不著眼界色不著耳鼻舌身意界非有
色不著眼界受想行識不著耳鼻舌身意界非
有受想行識不著眼界眼處不著耳鼻舌身意
界非有眼處不著眼界耳鼻舌身意處不著耳
鼻舌身意界非有耳鼻舌身意處不著眼界色
處不著耳鼻舌身意界非有色處不著眼界聲
香味觸法處不著耳鼻舌身意界非有聲香味
觸法處不著眼界眼界不著耳鼻舌身意界非
有眼界不著耳鼻舌身意界耳鼻舌身意界不
著眼界非有耳鼻舌身意界不著眼界色界不
著耳鼻舌身意界非有色界不著眼界聲香味
觸法界不著耳鼻舌身意界非有聲香味觸法
界不著眼界眼識界不著耳鼻舌身意界非有
眼識界不著耳鼻舌身意界耳鼻舌身意識界
不著眼界非有耳鼻舌身意識界不著眼界眼
觸不著耳鼻舌身意界非有眼觸不著耳鼻舌
身意界耳鼻舌身意觸不著眼界非有耳鼻舌
身意觸不著眼界眼觸為緣所生諸受不著耳
鼻舌身意界非有眼觸為緣所生諸受不著耳
鼻舌身意界耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不
著眼界非有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不
著眼界地界不著耳鼻舌身意界非有地界不
著耳鼻舌身意界水火風空識界不著眼界非
有水火風空識界不著眼界無明不著耳鼻舌
身意界非有無明不著耳鼻舌身意界無明為
緣所生諸行不著眼界非有無明為緣所生諸
行不著眼界行為緣所生諸識不著耳鼻舌身
意界非有行為緣所生諸識不著耳鼻舌身意
界識為緣所生名色不著眼界非有識為緣所
生名色不著耳鼻舌身意界名色為緣所生六
處不著眼界非有名色為緣所生六處不著耳
鼻舌身意界六處為緣所生觸不著眼界非有
六處為緣所生觸不著耳鼻舌身意界觸為緣
所生諸受不著眼界非有觸為緣所生諸受不
著耳鼻舌身意界受為緣所生愛不著眼界非
有受為緣所生愛不著耳鼻舌身意界愛為緣
所生取不著眼界非有愛為緣所生取不著耳
鼻舌身意界取為緣所生有不著眼界非有取
為緣所生有不著耳鼻舌身意界有為緣所生
生不著眼界非有有為緣所生生不著耳鼻舌
身意界生為緣所生老死不著眼界非有生為
緣所生老死不著耳鼻舌身意界老死憂悲苦
惱不著眼界非有老死憂悲苦惱不著耳鼻舌
身意界布施波羅蜜多不著眼界非有布施波
羅蜜多不著耳鼻舌身意界淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多不著眼界非有淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多不著耳鼻舌身意界內
空不著眼界非有內空不著耳鼻舌身意界外
空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空不著眼界非有內空乃至無性自性空不
著耳鼻舌身意界真如不著眼界非有真如不
著耳鼻舌身意界法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界不著眼界非有法界乃至不思議界不著
耳鼻舌身意界苦聖諦不著眼界非有苦聖諦
不著耳鼻舌身意界集滅道聖諦不著眼界非
有集滅道聖諦不著耳鼻舌身意界四靜慮不
著眼界非有四靜慮不著耳鼻舌身意界四無
量四無色定不著眼界非有四無量四無色定
不著耳鼻舌身意界八解脫不著眼界非有八
解脫不著耳鼻舌身意界八勝處九次第定十
遍處不著眼界非有八勝處九次第定十遍處
不著耳鼻舌身意界

味觸法界不著聲香味觸法界非有不著
色界常不著色界無常不著聲香味觸法界
常不著聲香味觸法界無常不著色界樂不
著色界苦不著聲香味觸法界樂不著聲香
味觸法界苦不著色界我不著聲香味觸法
界我不著色界淨不著聲香味觸法界不淨
不著色界靜不著聲香味觸法界不靜不著
香味觸法界空不著聲香味觸法界不空不
著聲香味觸法界空不著色界無相不著聲
香味觸法界無相不著色界無願不著聲香
味觸法界無願不著色界有為不著聲香味
觸法界非有為不著色界有漏不著聲香味
觸法界非有漏不著色界無漏不著聲香味
觸法界無漏不著色界有取不著聲香味觸
法界非有取不著色界無取不著聲香味觸
法界無取不著色界有為界不著聲香味觸
法界非有為界不著色界無為界不著聲香
味觸法界無為界不著色界欲界不著聲香
味觸法界非有欲界不著色界色界不著聲
香味觸法界非有色界不著色界無色界不
著聲香味觸法界非有無色界不著色界三
界不著聲香味觸法界非有三界不著色界
三解脫門不著聲香味觸法界非有三解脫
門不著色界三摩地門不著聲香味觸法界
非有三摩地門不著色界三摩鉢底不著聲
香味觸法界非有三摩鉢底不著色界五眼
不著聲香味觸法界非有五眼不著色界六
神通不著聲香味觸法界非有六神通不著
色界佛十力不著聲香味觸法界非有佛十
力不著色界四無所畏不著聲香味觸法界
非有四無所畏不著色界四無礙解不著聲
香味觸法界非有四無礙解不著色界大慈
不著聲香味觸法界非有大慈不著色界大
悲不著聲香味觸法界非有大悲不著色界
大喜不著聲香味觸法界非有大喜不著色
界大捨不著聲香味觸法界非有大捨不著
色界十八佛不著聲香味觸法界非有十八
佛不著色界無忘失法不著聲香味觸法界
非有無忘失法不著色界恒住捨性不著聲
香味觸法界非有恒住捨性不著色界一切
智不著聲香味觸法界非有一切智不著色
界道相智一切相智不著聲香味觸法界非
有道相智一切相智不著色界一切陀羅尼
門不著聲香味觸法界非有一切陀羅尼門
不著色界一切三摩地門不著聲香味觸法
界非有一切三摩地門不著色界預流果不
著聲香味觸法界非有預流果不著色界一
來果不著聲香味觸法界非有一來果不著
色界不還果不著聲香味觸法界非有不還
果不著色界阿羅漢果不著聲香味觸法界
非有阿羅漢果不著色界獨覺菩提不著聲
香味觸法界非有獨覺菩提不著色界一切
菩薩摩訶薩行不著聲香味觸法界非有一
切菩薩摩訶薩行不著色界如來應正等覺
不著聲香味觸法界非有如來應正等覺不
著色界色不著聲香味觸法界非有色不著
色界受想行識不著聲香味觸法界非有受
想行識不著色界眼處不著聲香味觸法界
非有眼處不著色界耳鼻舌身意處不著聲
香味觸法界非有耳鼻舌身意處不著色界
色處不著聲香味觸法界非有色處不著色
界聲香味觸法處不著聲香味觸法界非有
聲香味觸法處不著色界眼界不著聲香味
觸法界非有眼界不著色界耳鼻舌身意界
不著聲香味觸法界非有耳鼻舌身意界不
著色界色界不著聲香味觸法界非有色界
不著色界聲香味觸法界不著聲香味觸法
界非有聲香味觸法界不著色界眼識界不
著聲香味觸法界非有眼識界不著色界耳
鼻舌身意識界不著聲香味觸法界非有耳
鼻舌身意識界不著色界眼觸不著聲香味
觸法界非有眼觸不著色界耳鼻舌身意觸
不著聲香味觸法界非有耳鼻舌身意觸不
著色界眼觸為緣所生諸受不著聲香味觸
法界非有眼觸為緣所生諸受不著色界耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受不著聲香味觸
法界非有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不
著色界地界不著聲香味觸法界非有地界
不著色界水火風空識界不著聲香味觸法
界非有水火風空識界不著色界無明不著
聲香味觸法界非有無明不著色界無明為
緣所生諸行不著聲香味觸法界非有無明
為緣所生諸行不著色界行為緣所生諸識
不著聲香味觸法界非有行為緣所生諸識
不著色界識為緣所生名色不著聲香味觸
法界非有識為緣所生名色不著色界名色
為緣所生六處不著聲香味觸法界非有名
色為緣所生六處不著色界六處為緣所生
觸不著聲香味觸法界非有六處為緣所生
觸不著色界觸為緣所生諸受不著聲香味
觸法界非有觸為緣所生諸受不著色界受
為緣所生愛不著聲香味觸法界非有受為
緣所生愛不著色界愛為緣所生取不著聲
香味觸法界非有愛為緣所生取不著色界
取為緣所生有不著聲香味觸法界非有取
為緣所生有不著色界有為緣所生生不著
聲香味觸法界非有有為緣所生生不著色
界生為緣所生老死不著聲香味觸法界非
有生為緣所生老死不著色界老死憂悲苦
惱不著聲香味觸法界非有老死憂悲苦惱
不著色界布施波羅蜜多不著聲香味觸法
界非有布施波羅蜜多不著色界淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不著聲香味觸法
界非有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
不著色界內空不著聲香味觸法界非有內
空不著色界外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空不著聲香味觸
法界非有內空乃至無性自性空不著色界
真如不著聲香味觸法界非有真如不著色
界法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界不著
聲香味觸法界非有法界乃至不思議界不
著色界苦聖諦不著聲香味觸法界非有苦
聖諦不著色界集滅道聖諦不著聲香味觸
法界非有集滅道聖諦不著色界四靜慮不
著聲香味觸法界非有四靜慮不著色界四
無量四無色定不著聲香味觸法界非有四
無量四無色定不著色界八解脫不著聲香
味觸法界非有八解脫不著色界八勝處九
次第定十遍處不著聲香味觸法界非有八
勝處九次第定十遍處不著色界

耳鼻舌身意識界常不著耳鼻舌身意識界
無常不著眼識界樂不著眼識界苦不著耳
鼻舌身意識界樂不著耳鼻舌身意識界苦
* 不著眼識界我不著眼識界無我不著耳鼻
舌身意識界我不著耳鼻舌身意識界無我
不著眼識界寂靜不著眼識界不寂靜不著
耳鼻舌身意識界寂靜不著耳鼻舌身意識
界不寂靜不著眼識界空不著眼識界不空
不著耳鼻舌身意識界空不著耳鼻舌身意
識界不空不著眼識界無相不著眼識界有
相不著耳鼻舌身意識界無相不著耳鼻舌
身意識界有相不著眼識界無願不著眼識
界有願不著耳鼻舌身意識界無願不著耳
鼻舌身意識界有願舍利子諸菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第五

122

▼斯六六五九號　衆篇序經（太上洞玄靈寶妙經衆篇序章）

衆不老華容偉顏精采光明十九者鳥翔六
畜懷胎含孕已生未生得背生育无有折傷
廿者婦女懷任產兒生男廿一者地藏發泄
金玉露形散滿道路无有幽隱廿二者天根
地景枯骨更生沉尸飛魂普起成人天下歌
詠欣國太平廿三者地生蓮華天人稱慶莫
不昕昕廿四者五岳開洞符解經出教真天
人是時學者莫不飛仙其廿四應上讚元始
之靈固欲五老之開明靈文既根道乃行焉
天地開張正法興隆神風遐著万兵揚津五
帝輸冀駈策天仙役御神官運轉陰陽調三
景於玄根係天地以長存鎮五岳於靈館制
劫運於三開建國祚以應無窮五兵以育民
敦和天元普教十方威靈快廉无幽不閑神
奇堂堂難可稱焉
是時上聖太上大道君高上玉帝十方至真
並乘五色瓊輪琅與碧輦九色玄龍十絶羽
蓋三素流雲諸天大聖妙行真人皆乘碧霞
九靈流景飛雲玉輦廣會三晨昧旦嘉
香八奏流電揚降華精瀨曰三景合明神寶

九重流景飛雲王拳虎賁四會三晨吐芳秉
香八奏流雷揚降華精觀日三景合明神霄
＊
婉孌流盼太无從五帝神仙秉林千真師子
白鵠扇豹龍騶雲妃翼起駿華金童揚烟五道開
逕三景通津徘徊雲路備命十天上詣上清
太玄玉都寒靈丹殿紫微上宮建天寶羽服
詣元始天尊金闕之下請受元始靈寶赤書
五篇真文於是天尊命引衆真入太空金臺
玉寶之殿九光華房靈童玉女侍衛右右九
千万人飛龍蓋獸備守八門奉地擊劒長呼
叩鍾神庸仰獅師子府鳴騶備鳳唱嘯歌笳
邕天鈞轟其簪蓋玉音激乎雲庭上聖五老
太上大道君誓而言伏聞元始革運玄像
開品靈文闡秀神表五方天地乘之以分判
三光從之以開明此大宗之業可得翻披於
靈蘊子臣過承未天之先於大劫之中殖真
於九靈之前稟液於五漢之閒受生玄勞之
胞觀陽於冥感之魂扶領太虛高步長津朗
秀三會灌滿上玄流景寘華之都抗志於八
圓之中叨受開明之司過蒙玄師之宗撫念
＊
羣生悼運流垂望道既暢真仁宜行私心宥
欲使靈龐八遐盛濃蘭林寒條仰希華陽之
業朽朕蒙受靈貺之津不審靈寶五篇玄文
可得見授下教於未聞者乎元始天尊方凝
真遐想尚机高抗命召五帝論定陰陽推數
御會移校河源檢錄天度選擇種人指指太
元開朗九玄永无開聽於陳辭乃閉關於求
真之路太上大道君略向不已元始良久乃
垂眄眷之容慨尔歎曰微乎深哉子今所叩
豈不遠乎此元始之玄根空洞自然之文保
劫運於天機鎮五靈以五真今三天勘運六
天道行雜法開化當有一万六千種道以擇
来者之心此法運訖三龍之後庚子之年雜
炁普消吾真道乃行今且可相付儻錄於上
館未得行於下世教始學之人玄科有禁不
得便傳君自可詣靈都紫微上宮視天音於
金格取備仰於神王也後當使得備天文
以拯御元始之天也於是太上大道君衆真
同時退齋三月詣靈都紫微宮受備仰之格

乃知天真貴重難可即聞是乃更詣元始天
尊諮以禁戒之儀遂謝不遠天有陰翳靈閑
開廓登命五老上真披九光八色之蘊雲錦
之衆出元始赤書五篇真文靈寶上經以付
太上大道君高上玉帝十方至真諸天大聖
妙行真人使依玄科六天炁消業法以傳
三元品戒經道君問難罪福第二
道君稽首敢問天尊功德輕重救度階級高
下次第何者為先世負重為責出一身為流
及子子孫孫己身行惡為身自受對為上誤先
亡如今所見百姓子男女人見世生身先受
徒炭百苦俗嬰不能自解又見死者形魂憂
懷流曳三徒五苦之中長河寒疼風刀万劫、
不得解脫經傳或云先身行惡殃流子孫或
云己身罪重上誤先亡或云善惡各有緣對
生死罪福各有命根如此報應善惡緣對則
各歸一身不應須有延誤之言又云自非功
德救度先世謫魂則无由解脫功德既建則
生死開泰若各有緣對行惡之者死則長淪
万劫幽繫長夜何緣須得建此大功以自救

*贈君子孫建功上為亡者則與延誤理无須
*與愚情淺矣而未能了天尊說開大宥之化
生死普明宜使幽顯盡悉有判不令愚闇或
於二論既蒙矜權依任極刑當宜正法開示
来生欲使法音流演諸天德劫不絕亟一長
存生死衆福大省明爲緣慈上白伏願天尊
直垂哀拾
於是天尊憐愍告曰善哉善哉子之所問要
乎深矣子雖洞靈撥而幽源未盡雖覽大宥
而龍漢難明未不可極數難可窮死而須生
幽而須明天地運轉如車之輪人之不滅如
影隨形故難終也五五相續種種生緣善惡
福禍各有命根非天非地亦又非人亦由心
也心則神也形非我有也我何以得生者從
虛无自然中來因緣寄胎受化而生也我受
胎父母亦非我始生父母也真父母不在此
也又母愛重尊高无上今所生父母是我寄
偷回緣稟受育養之恩故以礼報而稱為父
母爲故我受形亦非我形也寄之爲屋宅回

偏回緣稟受育養之恩故以礼報而稱為父母焉故我受形也非我形也寄之為屋宅回
＊之為營室以舍我也附之以為形示之以有无故得道者无須有形也及我无身我有何患所以有患者為我有身余有身則百惡生无身則入自然之行合道則身神一也身神並一則為真身歸於始生父母而成道也无須患也終不死也縱使滅度則神注而形不灭也終身歸其本不相去也身犯百惡罪竟而死名曰死也死則滅壞歸於寄胎父母罪緣未盡不得歸於真父母也神充徙役形成灰塵灰塵飛化而成爽也魂神解脫則與爽混合故魂爽變化合成一也而得更生還為人也形神相隨終不相去如此善惡身各有對豈可各於先亡及後子孫乎龍漢之前還至赤明舊文生死各由一身亡不上逮亡不下流福罪心一各以身當赤明以後逮及上皇人心破壞罗欠不純婚姻諍覓更相殘陽心不自固上及祖父下及子孫以為證驗貴告神明竟不自信負遠誓致三官結薄身

告神明竟不自信負遠誓致三官結薄身
＊相掌終天无解福及一宗此罪惡之人自求大殃至法明言永不得回違士積行當乘諸我身无求乎人明真舊典貴虛言哉
天尊重告太上道君曰大慈之道度人為先非功不賞非德不遷非信不度非行不仙夫建功德者一為天地一為三光一為帝主一為兆民一為祖世一為家門一為衆生一為己身經云夫欲度身當先度人衆人不得度終不度我身大慈廣遠惠遍无窮天人所仰況在七祖父母乎罪福可不相加至於功德故有回緣之恩精誠自責天為迴度一至之感人神同開況於寄胎稟受其育養生成者哉慈愛既濃豈可不為重建功德以相開度施報窮魂乎自龍漢以來至于赤明得道者及見在福中門戶清貴善緣來生莫非積功累德動感諸天以致交報及九幽長夜宿責之身得解脫者莫非功德救贖開度以還人中也南陵朱宮九都上格惡有其名

報應之理豪分毛失也年月相推甚有分明

道君作礼令聞天尊告諸緣對功德報應諸
起頓盡心惟意釋无漏餘滯輒當勤心奉宣
大法普示諸天无極世界百姓子男女人咸
令尊永一切見明

太上道君上白天尊既垂開悟諸起並了不
審功德何者為先見明真科文及智慧上品
拔贖罪根為盡如是為須有餘方信攜拔贖
又教化瞳矇建立靜舍供養師寶帝諸香油
燈脂夜心行善念救度衆生慈愛忠孝布
散窮之餉飴百鳥无有名惜其中功德為有
輕重為同一等高下尊甲願垂告誨天尊告
曰凡建功德无大无小无高无下其功等尒
輕重報應由人心也心行不怠告而不退此
功難稱德亦難名是有至心行之不專政可
得免罪而已无心而浮好造施而无雅也當
室之家愛惜財寶弗肯施散拔贖罪根造推
心求希望大報此將造勞而无益也天道何
其責人財寶強使作功德故觀其慳心質求
其意有而弗散將何求哉窮而發心意志堅

明勤善師門勃不為憚道已鑒之如此之事
則功感諸天故施財以對心推心以對財其
功等余古人求心未世求財古人非心不仙
未世非財不度所以余者未世貴財而不貴
道也以黃金万斤仙經十部施於窮山未世
乃當貪取此金豈貪仙經也黃金剋為身患
仙經剋得命長尒公知如此只自不能免於
慳貪既自不能免於慳貪去得為名道耶故
非道弘人此之謂也明真科法智慧上品拔
度罪根施於生死其法甚重至於學士身未
入定冥於曚塵能无衙失舉動施為罪福併
行故三官九府百廿曹左右陰陽水火考官
司人得失善功者列言左官行惡者列言右
官各隨年月日輕重以考促之輕重報應
如濤水之負必至之期万无一失也但以輕
重遠近言之尒今故相告勤為宣未成令衆
生男女善人普知天地有不欺之鬼應實之
言也今以三元謝罪之法相付元始上道舊
文秘藏於三元宮中万劫一行不傳下世有

言也今以三元謝罪之法相付元始上道旨
文秘藏於三元宮中万劫一行不傳下世有
＊明具篇目宿根自拔結縛自解寶而行之必
招大福輒而泄之禍重威換言井心盡懃慎
科法道君權悟誓作礼是時諸天同時稱
善
靈寶諸天內音自然玉字下第三
元始天尊時與五老上帝十方大聖衆无極
至真諸君丈人同於赤明世界栢陵舍座香
園之中長衆之下天尊迴駕諸天降赴是時
雲霧鬱勃四景冥合三日三夜玄陰不解天
地无光有如龍漢之前幽幽冥冥五老上帝
前進作礼上白天尊今日侍座何未嘗經天
尊出遊則諸天傾駕上帝高真神仙玉女日
月星宿旋璣玉衡三界官屬五岳神山河海
水帝一切神靈莫不權爾侍衛天真當尒之
日天朗氣清風不搖條地无飛塵河海靜暉
山岳藏烟時和氣定使生死同權而閒天光
明白日晝陰天人惶怖四座不寧不審何故
所緣如是願垂告誨令衆見明鏡蓋一切善

得安全天尊告曰今日同座權舉華遍諸天
＊爰瑞靈應自然玉字煥爛氣藹天光未通之
始玆如晝冥日慶時合希所覩有今當普為
四衆開天妙瑞度一切人咸令四座閉眼伏
地於是大聖衆同時開眼伏地聽命城傾之
閒天氣朗除冥閣豁消五色光明洞徹五方
忽有天書字方一丈自然而見空玄之上五
色光中文采煥爛八角垂蓋精光亂眼不可
得看天尊普問四座大衆靈書八會字元元
形其趣宛與難可尋詳天既降應妙道宜明
便可注筆解其正音使皇道既暢澤被十方
天真皇人聲音作礼上白天尊自隨運生死
輪轉億劫屢經侍座未有今日遭值聖道開
諸法門得見天書自然至真斯八會之五合
五和之音非愚情板思所能洞明今既廓座
次仰觀玄妙被命狼狽不敢違慢藏情運用振惶
若无神守輒竭所見解注其音與万有一合
開示未生不及之孰惟蒙曲降隱於是晏筆太
真拂莲玉女執巾金童楊香月宮靈華日精
瀕津五老監試三界衛真公其度卅二天天
有八字具太黃皇曾天太明玉兒天清明何

瀛津五老驗試三界衛真公其度卅二天天
有八字其太黃皇曾天太明玉兒天清明何
* 童天玄胎平育天元明文皋天七曜摩夷天
虛无越衡天太極濛翳天八天合六十四字
位屬東方九天青天其赤明和陽天玄明恭
華天耀明宗曦天笠落皇加天虛明堂耀天
觀明端靖天玄明恭慶天太煥極樞天八天
合六十四字位屬南方三五丹天其元載孔
昇天太安皇崖天顯定極風天始黃孝芒天
太黃翁重天无思江由天上揲阮樂天无極
曇擔天八天合六十四字位屬西方七五素
天其皓庭胄度天涸通元洞天輸寵妙成天
秀樂禁上天无上常融天大釋騰朕天龍變
梵度天太極平育賈帝八天合六十四字
位屬北方五天玄天四八卅二天合二百五
十六字皆卅二天大梵隱語无量之音天有
飛玄自然之元合和五音以成天中无量洞
章上演諸天之玄奧讚大有之開明中理自
然之天普度學仙之人下度生死之命拔出
長夜之魂元始妙法億劫長存其音既朗其

長夜之魂元始妙法億劫長存其音既朗其
* 道行爲大法開明諸天稱慶无極大聖衆至
真諸君丈人及老上帝十方尊神神仙玉女
一時行香旋行三通而作誦曰

天尊迴玉駕　降降香閨中　手執大聖衆　羅天中玉
神仙遵日月　翳翳被雲宮　五帝翼華蓋　三界倫十方
日處衆真座　歡樂難爲雙　妙會自然感　靈魂登空洞
煙烟各幽期　部藥日月光　玄陰不解迹　翠盖恭恭
靈運自應曲　維教朗太空　靈書八會字　五音合成章
天真鮮妙韻　琅琅大有通　玉音難爲辭　普成天地功
上植諸天根　洛洛神仙宗　中演玄洞府　混明幽房
開度生死命　拔出長夜幽　地獄五苦解　刀山不主峰
五道无對魂　億劫並少童　玄堂大衆化　一切不倫功
无極大聖衆　是爲王中王　不勝情攝集　飛步詣靈壇
天尊開大有　洛洛諸天明　妙哉龍漢通　八會結成形
煙烟飛空內　流光三界庭　神通各靈會　玉書應衆生
天真通妙趣　五和合成經　琅琅空自響　飄飄舉上清
開度无終劫　九幽受光明　魂魂大法門　教真一切生
斯功不可勝　惟樂慶万齡
是時惠澤普流恩被十方信向不死皆得長
年老者還少病者即廖枯骨生天死魂還人

是時惠澤普流恩被十方信向不死皆得長
年老者還少病者即廖枯骨生肉死魂還人
* 五苦成解地獄冥閑衆以有心皆得神仙
天尊告四衆至真今日同產一切之中開天
靈勇自然玉書度一切人具福和普廣益衆
生大法既陶恩无不布无極世界皆受光明
九幽開宥長夜欣魂生者惟樂死者蒙遷諸
天人民宿對種親是男是女善惡命根元始
所来至于今座生死輪轉殃對相牽天地成
敗刧過難明今一依大宝普告諸天日月星
宿旋璣玉衡南斗北斗司命司籙輔君主録
南昌上宮諸地諸水五岳靈山三官九署十
二河源長夜之府九幽之中四司五帝一切
神靈採華録籍推校本原无善无惡輕重之
根生死右別條名列言一切削除斷絶因緣
普同一慶以今為新令此一劫咸得道真大
福所普勿使有偏天尊有命諸天敬從於是
四衆同起作礼舉手指上俛手指下无上无
下无極无窮无涯无遠无幽无隱无大无小
无數无終一切普度同更光明揮指告衆一
切咸聞是時四衆同時抗手仰天彈指卅二

切咸聞是時四衆同時抗手仰天彈指卅二
* 天曰月星宿一時俱明撞
光景洞徹无限闇冥幽隱普見地藏露形山
川溪澗一等緬平冬華結實枯樹發榮慶加
一切刧載衆生龍踊躍鳥歌欣鳴靈歌交
會路无悲聲天靜地哩三官潛寧簡對休息
五道不生人神惟泰聖道太平
天真皇人曰諸天内音自然玉字皆諸天之
中大梵隱語結飛玄之五合和五方之音生
於元始之上出空洞之中隨運開度普成天
地之功斯文尊妙不辭於常是故開有之始
而開天光明以賛其道而尊其文其字宛奥
非天書之无形植貴其妙象而隱其至真妙
感應面其法運行天尊不以我之手呴而見
命勅使解其義通其玉音玄斗有制不敢遠
命冥筆之日形魂頡亶亭我所見聊注其文
是之與非極我乃心皇道既明諸天稱慶一
切獲載生死無惟大福普布我情自欣惟願
四衆咸見體明
於是四衆至真尊神一時稱善天上天下地

於是四衆至真尊神一時稱善天上天下地
上地下无窮无極弥羅世界一切神靈莫不
範德尊崇大聖欽道開明惟願大法廣度无
終福流億劫世世長存慶加爾會普得道真
不脉冈極四衆同時俱起作礼誓首受命
天真皇人誓首上白天尊自受日月隨運流
邊去來輪轉一光一滅一度一死一生
身受破壞一敗一成經顧天地改易光明幽
幽妙邈非可思議自龍漢以來已九万九千
九百万重劫緣對相牽世世不絶至于今日
亦曾生王門亦曾生賤家亦曾生富室亦曾
生窮寒亦曾生人尊亦曾為僕使亦曾嬰亦
疾亦曾受光明亦曾受智慧亦曾受愚闇諸
行備經身未入定惡對緣生而作无道非人
所行不敬天地不畏鬼神不慈不孝傷害衆
生死循劒樹足踐刀山或入寒夜或入湯沸
曳三塗五苦之中形魂楚痛毒備嬰万劫
對苦乃得還生六畜之中年命无幾更受死
壞方復還充五岳長徒東西作役无所不更
千劫受苦乃得還生邊夷之中雖有人形而
无人情年命无幾身復死壞魂撿四瀆捷沒

※濱波徒炎寒水晝夜无寧百劫對盡乃得還
生賤人之中亦疾醜陋可憎之極年命无幾
復受死壞魂入長夜九幽之中配役三河甲
寒長淵寒厲切肌諸苦備經一劫緣盡乃得
更生中人之門形容端正人道備足年命无
幾復受死壞魂魄方還三官都使馳馳百極
流離鬼庭万年罪竟乃得還生善人之門則
財寶无乏雖受寬泰年命无幾復受死壞魂
神方還三官善思受任都伯統承生死千年
根斷乃得受生通靈曒視塵見鬼神役使召
制助國治民或輔帝王平斷四方年命无幾
復受死壞魂神乃得為五帝賓友交接神仙
百年根對盈消地責周竟三官絶簿諸天記
名乃得受生富貴之門侯王之家榮祿難勝
根盡福生發心大願布散窮乏廣作功德而
受賦度還上天堂道遇權樂衣食自然廿四
年更生貴門受天智慧五心開聰備奉經法
曉財重道慈心一切奉敬師寶功德未全復
受賦度上升南宮朱陵定我命籍三界書我

受戒度上升勾宮朱陵之我命籍三界書我
＊功名周流十方世二天文赴上聖為太上之
實十年還在人中身作師宗通法音開度天
人教化羣生輾轉億劫无所不經備三官使
對年限垂竟而又行惡心罪倍於常更受死
壞復還三官對於定責皆痛過先如此一善
一惡一寬一急一死一生一陰一惟艱幸幹
輒億劫之中諸惡漏盡福德自生乃得還在
富貴之門道德回緣供養經法七寶告靈發
心善願功名得全為三界所奉五帝所明降
致雲輿八景瓊輪駕空乘浮白日升晨被蒙
天尊曲通重恩拂劫朽骸得見光明超陵三
界位登天真今日侍座惟樂難言天尊不以
光音所見淺鄙事无能見使注筆解說天
音命重教嚴不敢隱情輒極所見辱表乃心
雖不罹纏塵經歷前生億劫以來遊涉天元
隨法生死恒值真文自不覆其士化洞於本
根持敢以私對而竊申自紫之書以解曲還
文之根琳琅之籙即瓊孤之音義躰雖不都
備由已申演天地之根矣具諸天之中間矣

＊度數五象變化日月星宿宮室山林真人城
墨及魔王鬼神應永之所由具事深奥非
可都詳且問難回緣亡已舊書載不復一二
論為煩重今粗解天書五合之義其道已以
開度天人救諸苦根大法開張澤被十方今
生來生男女善人當得此恩缺棄元陽玉液
九天推數運行靈關回週叶二天一交偽道
出行万姓心壞諍共崇奉此文當還大羅之
上七寶宮中三五周旋万道勢訖大聖龍興
下世度人誅罪為產退前迭民道德興隆天
下太平國主尊祚十方寧為真經輔世善瑞
日生壬子之初乙卯之年歲在甲子之旬當有
青帝九種仙人乘九色之龍出遊太山賁此
真經以掃不祥真經下世角音龍精過吾此
道其祚自強以保甲申普度天人其時惟樂
此經之功也奉之者尊福備之者神仙斯文
玄奥廣覆无窮大法尊重伏願天尊普告諸
天上帝大聖尊神日月星宿地上地下五岳
四瀆及河海水帝神仙真人十方世界諸靈
官一切依大有之格府仰之科禁備漏攝魁

宮一切依大有之格府仰之科禁備漏勞秘

*而奉爲是時天尊舉手撣指天上天下地上
地下无極世界一切神靈莫不秘奉諸天大
聖同時讚音長跪稱善

天尊告四座大聖衆无極太上大道君卅二
天尊告四座大聖衆无極太上大道君卅二
天十方尊神等天真皇人龍漢之前在道康
之中隨運生死至于龍漢乃受緣對魂形艱
苦淦炭三官緣盡根斷得入福門經履天地
一敗一成无漏限極涉見天元恒值靈寶世
世出法化度天人是以洞究天中之事能解
天書自然之文大法開明諸天兩宗宣至
理音究朗無故今注筆解其曲通合和五方
无量之音以成諸天善度衆生其中玄奧信
而可尊靈音既暢諸天光明天上天下地上
地下十方无極世界一切神靈莫不宗奉依
明真玄科具制以玉童玉女各廿四人燒香
侍真檢勘亂非不得輕宣四方劫一出下世
度人明各檢慎勿使有言是時四衆一時作
礼讚善稱善

天真皇人曰天書尊重度人无量貴而尊福
勝而福臻諸是上天已得道過去无極大聖

*至真尊神及飛天神人五岳神仙莫不備受
宗奉天文自然之音以成至真者矣自非宿
名金錄玉字上清經不得見脫於滄勝之中
見其篇目神述其心終不開悟有其宿分自
當發心願樂神文王遇其世興文相值當寶
寶文緒之信諸師告盟上開諸天受而備身
得備此文諸天所敬三界所尊五帝所侍地
祇奉迎一切神靈莫不朝門持拔九祖於長
夜開度死魂於九冥及更胎於靈天得受生
富貴之門長興諸天交推攜提太山之實也
五老帝君宣告諸天地上五岳靈山三河九
海神仙真人玉女一切神明天真皇人開大
有之妙法通自然之靈文天書尊重禁不輕
傳今生男女心不懷貳敬信自然受之者皆
得非度奉之者皆得長年輕財重法致魔不
言衆生男女心當破壞各懷偽黠貴財賤道
不信至真終有歸向多以淳華意志不專貪
竊閑閑致魔有言故玄科告禁以七寶文緒

不信至真鮮有歸向多以淫華意志不專貪
竊關閑致魔有言故玄科告禁以七寶文緘
質求人心有至學之士依科賚信使言名諸
※天經告五岳地上神仙一切記名宣示魔王
保舉三清然而傳有遠玄科身負風刀万劫
无還九祖填夜長役河源一切神靈明識此
言

天真皇人告五老帝君我當作龍漢之中受
文於无名常存之君俯仰之儀以丹筆書諸
天八字之音合二百五十六字以黃繒為地
倫身依明真玄科以金銀菑青流離水精車
渠馬腦七寶鎮靈五色文繒各卅尺以奉神
真玄科之言法不得虧重於有心窮之不倫
貴得表實當量其輕重宜而校焉 此內音

衆篇序經

S-T262 9/55C18~26

輕利安樂
生易度不无多貪欲財
不无不孝父母不敬沙門
情不世尊衆生能降伏諸
寶如來在七寶塔中來聽
如來安隱少惱堪忍不住不
多寶佛身唯願世尊示我
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此爾時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩
種何善根備何功德有是神力佛告華德菩
薩過去有佛名雲雷音阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名淨
妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供養
雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是
因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何爾時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎
今此妙音菩薩摩訶薩是華德妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河沙

今此妙音菩薩摩訶薩是華德妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河沙
等百千万億那由他佛華德汝但見妙音菩
薩其身在此而是菩薩現種種身處處
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍身
或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是善薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復
如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而為
說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住三昧中能如是
饒益无量衆生說是妙音菩薩品時無
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋
迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿王
智佛所白佛言世尊我到娑婆世界礼
生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供養
又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩
得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万四

又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩
得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万四
千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名
觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩
一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀琉璃車磲馬瑙珊瑚虎珀真珠等
寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹
鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞

其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經
過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀
世音菩薩威神之力巍巍如是若有
衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得
離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得
離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如
是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无

是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
*
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字
復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世
音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若
有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩
即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為

*
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世

无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅等
眼罪仰人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名爲觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我爲汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯爲人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞

或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍遶利牙爪可怖念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒煙火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能爲作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂礼

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等

普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經陀羅尼品第二十六
尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善
男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說脩行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰

安尒一 旻尒二 摩祢三 摩摩祢四 旨隸五 遮
梨第六 賒咩羊鳴音七 賒履 同雅反 多瑋八 鞞輸干反
帝九 目帝十 目多履十一 沙婆履十二 阿瑋婆履十三
桑履十四 婆履十五 叉裔十六 阿叉裔十七 阿耆膩十八
鞞帝十九 賒履二十 阿盧伽婆婆簸素反
簸蒲毗又膩二十一 祢毗剃二十二 阿便哆 都鞞反
遮祢履剃二十三 阿重哆波隸輸地途賣反二十四 漚究
隸二十五 牟究隸二十六 阿羅隸二十七 波羅隸二十八
首迦羔初尺反二十九 阿三磨三履三十 佛馱毗
吉利裔帝三十一 達磨波利差猜雜反二 伽濕貊沙祢三十三 婆舍婆舍輸地三十四
遮三十五 畧哆遮又夜多三十六 郅牟隸三十七
摟哆憍舍略三十八 惡叉遮四十 惡叉治多治四十一
阿婆盧四十二 阿摩若蒼反那多夜四十三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等
諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀
是諸佛已擇迦牟尼佛讚藥王菩薩言
善哉善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是
陀羅尼於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩
白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說
陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺
求其短无能得便即於佛前而說呪曰

痤帶螺反 隸一 摩訶痤隸二 郁枳三 目枳四 阿
隸五 阿羅婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第八
伊緻反 履 九 抳緻抳十 旨緻抳十一 涅隸墀
抳十二 涅梨墀婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒沙等諸佛所說亦

世尊是陀羅尼神呪恒沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已令時毗沙門天王讓世尊白佛言世尊
我亦為隨念衆生擁讓此法師故說是陀
羅尼即說呪曰
阿梨一那梨二那梨三阿那盧四那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁讓法師我亦當擁讓持
是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天
王在此會中與千万億那由他軋闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀
羅尼神呪擁讓持法華經者即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三軋陀利四拆陀利五
摩瑠旨六常求利七浮樓莎抳八頰底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已令時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名皐帝十名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁讓

善哉汝等但能擁護讀受持法華名者福不可
量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香繒蓋伎樂燃種種燈蘇燈油
燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者罪帝汝等及眷屬應當擁護如是法
師說是陀羅尼品時六萬八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深着婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此耶見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於

父語子言我今未欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今
* 已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道余時二子欲重宣其意以偈白母

母教我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　願聽我出家　脫諸難亦難

母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所以者何諸佛難值時亦難遇供養所以者何佛難得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通達難諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛智慧之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子

俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
* 與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞佛三帀却住一面余時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅余時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百千万天衣其上有佛結跏趺坐故大光明余時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令得安住於佛法中得見世尊此二子者是我善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生

善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家今時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經憐愍眾生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以切德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓今時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億切德已
於如來前一心合掌偈白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙切德
教式所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大眾於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相善薩是衆隆妙莊嚴王及諸

眷屬故於彼中生其二子者今藥王藥上菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大切
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善切德若有人識是二菩薩
名字者一切世間天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中德法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

爾時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千方億種
伎樂之與无數諸天龍夜又軋闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽之非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言
世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人於此四去

男子善女人於如来滅後云何能得是法華經
佛告善賢菩薩若善男子善女人成就四法
* 於如来滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如来滅後必得是經尒時世尊欲重
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便若有魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著若夜叉若羅刹若鳩槃荼
若畢舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我
尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若生思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆

陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
* 求索者受持者讀誦者書寫者欲修習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍
繞以一切衆生所喜見身現其人前而為說
法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅
尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 途賣反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅
婆欣 七 佛馱波羶祢 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿
脩伽婆履叉尼 十一 脩伽涅伽陀尼 十二 阿脩祇
十三 脩伽波伽地 十四 脩伽波伽地 盧遮反略 十五 帝隸阿脩脩伽兔略
波羅帝 十六 薩婆脩伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆
達磨脩波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓馱擯舍
略阿羔伽地 十九 羊阿毗吉利地帝 二十
世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀

應作此念皆是善賢威神之力若有受持讀
* 誦正憶念解其義趣如說脩行當知是人行菩
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生切利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即着七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥
勒菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉善賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持善賢菩薩名者善
賢若有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經

者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛善哉善哉
善賢汝能於釋迦牟尼佛深生守護令法久
住饒益一切衆生所有惡業先世罪報應墮
惡道以今世人讀誦此經力故現世輕受所
有惡業不復墮落當得阿耨多羅三藐三菩
提不退不轉不墮惡道不墮女身亦復遠離
三十三天帝釋天王處所生處化樂天王處所
生處他化自在天王處所生處大梵天王處所
生處諸魔宮殿悉能震動是人命終如力士
屈伸臂頃即往生西方无量寶世界阿弥陀
佛大寶蓮華中寶師子座上菩薩大衆圍繞
住處宮殿有七寶池種種寶樹行列其國
菩薩皆於七寶池蓮華中化生而坐寶蓮華
中自然化生結加趺坐於虛空中住種種
變現自在神通得大陀羅尼諸陀羅尼門悉
皆成就得不退轉法輪轉不退轉法輪擊大
法鼓吹大法螺雨大法雨演說無量諸佛法
藏於諸法中得大自在善賢若於後
世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見

W-T262 9/6231

是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後
世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
世得白癩病鼻手脚縮戻眼目角瞎身體臭穢
惡瘡膿血流出生蟲若不實此人現
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
在若聽說食者亦令此人當得白癩病若
見受持讀經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢菩薩時世尊讚普賢菩薩言善哉善哉
得百千萬億諸菩薩衆而來圍繞皆悉來集
普賢菩薩以神通力故自見其身至寶樹下
師子座上於蓮華上結跏趺坐復有無量諸
大菩薩各各坐於蓮華之上恭敬圍繞而共
讚歎釋迦牟尼佛時釋迦牟尼佛即從其
一毛孔中出無量無邊百千萬億諸大菩薩
一一菩薩所將侍從無數不可稱計皆悉遍
滿諸佛世界虛空之中爾時諸菩薩等各白
其佛俱來集會到已頭面禮釋迦牟尼佛及
寶樹下諸佛足右繞七匝合掌恭敬一心
觀佛住立爾時釋迦牟尼佛即讚普賢菩
薩言善哉善哉汝普賢能於如來應正等覺
生深重心能為多人作大利樂安隱無量衆
生哀愍世間天人阿修羅等令得饒益汝
普賢汝已成就不可思議諸佛威德神力
汝普賢汝已成就不可思議諸佛大慈汝
普賢汝已成就不可思議一切諸佛所護念
汝普賢汝已成就不可思議諸佛所有甚深
智慧汝普賢汝已成就不可思議諸佛所有
無礙辯才汝普賢汝已成就不可思議諸佛
所有無礙大悲汝普賢汝已成就不可思議
諸佛所有菩提之行汝普賢汝已成就不可
思議諸佛所有菩提之道汝普賢汝已成就
不可思議諸佛所有菩提之法汝普賢汝已
成就不可思議諸佛所有菩提之願汝普賢
汝已成就不可思議諸佛所有菩提之事汝
普賢汝已成就不可思議諸佛所有菩提之
行汝普賢汝已成就不可思議諸佛所有菩
提之

49

衆來隨比丘洛諸物諸比丘不与語沙弥言佛未聽我夏安居自恣時施物与沙弥不与語隨比丘洛諸物應与不与諸比丘不知与與許自佛言諸煩趣事自希施名少應為沙弥若不分別与四分半四分与沙弥佛告諸比丘從今日分別与四分半四分与沙弥佛告何衆住日若諸比丘有衆自恣僧是衆与衣物佛告何衆先自恣是衆与衣物後多夏後月衆汗諸臂舍衛知何衆安居得衣衣物布施知何衆即到比丘處更起迎与布座令坐共相問訊樂不樂小嗽然語比丘從是中住衆僧得布施衣不諸比丘言得言汝来時佛言何衆住日若諸比丘有衆自恣僧是衆与衣物来是開汝諸比丘持来皆跋難陀前汝已上座取汝娘去跋難陀言大德小待期言有何等衣汝少若諸比丘有衆自恣僧是衆与衣物跋難陀雜說洛雜語與好語先盡語如是好說洛上座開洛大歡喜更為洛如是第二第三上座与是一切僧衣汝盡与跋難陀如是至三衆忽得衣大德持入祇洹諸比丘遠見来白佛言世尊此是

五歲一問比丘受波羅提木叉竟應與夏安居若不佛言若主善法衆中應與
自恣竟有比丘自言我白衣應與夏安居若不佛言不應與自恣竟有
比丘自言我沙彌應與夏安居若不佛言應與沙彌尒自恣竟有比丘
* 自言我非比丘應與夏安居若不佛言不應與若白搥我衆當不
見衆不住隨意飛不除衆不受住別住自言大罪我舉白衣驅馬
僮比丘尼殘內衆童女母牛阿羅漢問比丘僧應心生得罪五如
是人等一切應與夏安居若不佛言不應與自恣竟有比丘生餘罪
若不還應與夏安居若不佛言不應與自恣竟有比丘生餘罪
若不還應與夏安居若不佛言嘱授者應與若不嘱授者不應與
僧住後受嘱授人一切應比丘何名內衆不佛施有一人言是中住衆
衆佛施僧白佛是衣誰應受佛言諸比丘住內衆夏安居自恣時捨
得佛施云何名依止佛施如名比丘名住處住內衆夏安居僧試佛施諸衣應
奉衆結僧坊垣牆住內衆是中人諸為夏安居僧試佛施諸衣應
物是衣物誰應受佛言誰捨奉衆是諸比丘住內衆夏安居僧
居是衣物諸比丘是應分是為依止得佛施云何為制限佛施有一住
處有二部比丘僧夏安居有更治衆有不更治衆是衆僧夏安居僧
竟如是住利限即此家佛施若等受波旃佛施諸衣應分佛施
施若等波闍毱多處佛施波等是闍眠治佛施諸衣應分物
等是闍毱多處眠治佛施若等波闍毱多處眠治佛施諸衣應分物
故捉上坐事佛施与僧應分物白佛言是中衣物誰應受佛言若一部上
坐第二上坐一部應受若一部上坐二部上坐第二上坐是佛施擯逐二部不
分則与白佛言是佛施諸物衣誰應受佛言一切應共分佛言次第應分作四分第四分中分
應分佛言次第應分作四分第四分中分佛是為制限得佛施云何名
得佛施若為人住佛施為因緣住佛施月八日廿三日廿四日廿五日
廿日十六日月一日乃至佛薩時一錢給其處是諸施物施給處應与是為給得佛施云何僧得佛
施是中住處有擯逐言是衣与是為給得佛施云何僧得佛施是中住處有擯逐
言是衣与是住處僧是時夏後月是住處一日衣不更白佛是衣
誰應更佛言雖後月是住處一日衣不更諸比丘是中住處是衣應与
為是為僧得佛施云何現前得佛施有擯逐言是衣是住處与現

聞阿羅漢比丘尼為是比丘故語祇洹中尒許飯食供養僧諸比丘尼
舍千二百五十人諸居士婇女衆集是中為僧故布施諸衣廣現
前分物盡比丘言是夏末月是中受一日衣是時衣布施夏安居僧
應分物諸比丘不知當云何以是事白佛：言聽夏末月住竟受一
日衣是同時衣現前僧應分物波利沙鉢乘雲衣分諸比丘不与如
是等佛說夏安居衣分應与沙鉢隨比丘法衣物分應与佛不語
同時衣分与是事白佛：言聽与諸比丘尒時諸比丘不知与與許衣是事白
佛言諸檀越等施沙鉢若直若賤等自手布施應為沙鉢
若種種不分別与作次第分竟四分与沙鉢一分与佛舍衛國是時
給孤獨居士民故祇洹施設諸比丘不能辦耕破地自佛：言語取福
如是洛洛諸比丘不能辦耕破地自佛：言語取福居士有手有脚
如羅大應語是祇洹施設大衆作今日頭摩洛言大德我已
知我父十八億金買布地与佛及僧令破此非我事僧若以祇洹
持与我：當治諸比丘不知當云何以是事白佛：言應与二人大
得福德一人新起佛舍一人脩補故舍主者二人俱得无數福德云何應
与僧如羅大善內畢中一比丘僧中應如是唱大德僧聽是祇洹无
主僧如羅大衆治若僧時到僧忍聽是祇洹无主僧如羅又當与
治故如是白大德僧聽是祇洹无主僧如羅又治故是事
主當与僧如羅大治故誰諸長老忍祇洹无主僧如羅又与治故是
長老默唯長老不忍便說僧与竟祇洹无主僧如羅又治故是事
僧忍默唯故是事如是持有鸚鵡羅園
中有一住處一比丘住是中僧得布施現前應分衣鉢物云何應分一心會僧：中一
不到佛所問是衣物誰應更是比丘即到佛所頭面礼佛足卻坐一
面具以是事白佛：言有一比丘一住處諸人為僧布施諸
衣應分物是比丘得此衣如是應心生口言是衣物僧所得僧應分
物是衣應屬我：誰我更：竟如是名得鵄摩若離比丘事
不得鵄与若不如是住是比丘此衣應更得究竟羅羅求應
與比丘更分「若」有一比丘一處住得布施物若喜分若自受分云
何等分一比丘應如是言是衣諸物人為僧故布施諸衣僧應分物是
連亦許物我分即此物与長老若「唯」然若不忍便說僧与竟與其甲比丘
現前輕物若衣現在僧應分與其甲比丘是長老若「唯」然若不忍便說僧与竟與其甲比丘
如是「唯」名字分云何名白受分一比丘應如是言是衣諸人為僧故布
施諸衣應僧現前分物是衣物中尒許與此丘應分物与長老若「唯」然若不忍便說僧与竟與其甲比丘

*

連亦許物我分即此物与長老是分屬名
如是「唯」名字分云何名白受分一比丘應如是言是衣諸人為僧故布
施諸衣應僧現前分物是衣物中尒許與此丘應分物与長老若「唯」然若不忍便說僧与竟與其甲比丘
衣不得鵄与若不如是住是比丘此衣應更得究竟羅羅
若隨等分云何等分如上說白受分尒如是名得鵄摩若離比丘
分應如是言是衣屬上座輩是分屬下座輩是分屬上座輩如是住處應隨一等
若減者得衰喜羅羅尒應與比丘與分若有四比丘一住處得布施
自分受若隨等分若僧鵄摩分等分自受分隨等分如上說云
何僧鵄摩分是衣僧應鵄摩与一比丘一心會僧：中應一比丘應
唱大德僧聽是衣是中住處僧得現前應分物若僧時到僧忍聽
僧是與甲比丘僧住鵄摩与是名白是白
與甲比丘是事僧忍「唯」與故是事如是持僧鵄摩若是比丘
得僧鵄摩与衣乘一本肯還如是言會
斷事皆止僧中何以還衆佛言是比丘應如是教是事
淨故名如是時比丘即應還若還善若不還應還得教令還悔
與舍衛國鵄薩羅為地有一住處一比丘不知當云何以
是事白佛：言當死時現前應分衣鉢物云何應分一心會僧中是
死比丘衣鉢物一切比丘應与一心會僧：中一比丘唱大德僧聽衆
比丘死是比丘有尒許現前貨生輕物若衣若非衣現前僧中可
分若僧時到僧忍聽僧與甲比丘現前
與僧中應分與甲比丘當与如是名白大德僧聽與甲比丘死是比
丘有尒許貨生輕物若衣若非衣現前應分與僧与與甲比
丘若雜長婇忍與甲比丘現在與僧應分物僧与與甲比丘
分物僧与與甲比丘是長婇「唯」然若不忍便說僧与竟與其甲比丘
現前輕物若衣現在僧應分與甲比丘是長婇「唯」然若不忍便說僧与竟與其甲比丘
是持鵄薩羅國一住處一比丘死是比丘衣物僧分竟問諸比丘
誰看是病比丘比丘言大德僧現前分物是衣物中尒許與此丘應如是言是衣諸人為僧故布施諸衣應僧現前分物是衣物中尒許與此丘應分物与長婇若「唯」然若不忍便說僧与竟與其甲比丘

曼拏 驃薩羅國一住處一比丘死曼比丘衣物僧分竟開諸比丘
語者是病比丘比丘言我僧言推是死人者是死人若時供敬愛念我
※ 非舊地羅衣鉢物僧分我何以捨死人若是死人活時供敬愛念我
我已歇竟是死人應棄淨地若便擔去是諸比丘不知當云何作
以是事白佛；言應先與看病人若病比丘無人物云何作
[不應分]看病人人物云何與[心會僧中一]比丘應唱大德僧聽某甲比
丘死是比丘有衣許資主鉢人物當與看病人是名白大德僧聽某甲比
其甲比丘死資主鉢人物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧
丘死是比丘衣許資主鉢人物當與看病人是名白大德僧聽某甲比丘
眼前僧應分與看病人若誰長老忍某甲比丘人物現前僧應分與
看病人若與長老忍唯然受是事如是持 驃薩羅國一住處一比丘死是
僧應分僧忍唯然受是事如是持 驃薩羅國一住處一比丘死是
比丘衣物衆[心會僧]中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘
知是比丘受何等僧和利何等僧應與[心會僧]中一比丘應唱大德僧聽某甲比
瞻視答曰我曾僧言淨曾受[心會僧]中一比丘應唱大德僧聽某甲比
便共關諍相言以是事白佛；言現前鉢人物先與唯人病瞬者僧
應分重物不應分 驃薩羅國一住處一比丘死是比丘衣鉢等物不
知是比丘受何等僧和利何等僧應與[心會僧]中一比丘應唱大德僧聽某甲比
水囊何等是佛聽以是事白佛；言是比丘雖是親近弟子應問
是死比丘受何等僧迎利何等僧應與[心會僧]中一比丘應唱大德僧聽某甲比
等淨水囊何等是佛聽若都無[心會僧]中一比丘應唱大德僧聽某甲比
僧應分重物不應分若如是問已與主鉢人物與唯病人瞬鉢物
鉢物是死屍馳起語諸比丘諸大德上坐我衣鉢物莫分諸比丘不知
云何以是事白佛；言莫即於死屍前分若死屍邊若僧界內應分
驃薩羅國一住處一比丘死[心會僧]中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘
眷屬時現前僧應分衣鉢物諸不知當云何以是事白佛；言
下賤主鉢物與看病人餘鉢物僧應分重物不應分云何應分一心會僧
中一比丘應唱大德僧聽某甲沙彌死是沙彌有尒許上下衣若僧時
到僧忍聽與某甲沙彌上下衣僧聽某甲沙彌死是沙彌尒許上下衣僧
與某甲沙彌上下衣與看病人是名白大德僧聽某甲沙彌尒許上下衣
與某甲沙彌上下衣與看病人誰長老忍者默僧與竟與

[illegible]僧忍聽與某甲沙彌上下衣僧聽某甲沙彌尒許上下衣僧
※ 甲沙彌上下衣與看病人是名白大德僧聽某甲沙彌尒許上下衣僧
優拔離問佛；言可分物不可分物何等不可分物佛告言
一切田地一切房舍一切林檀越奴一切婢乃至一切畜
小鉢半鉢鍼小鍵鍼刮[illegible]刀鉗鑷[illegible]刀子斤鐵曲尸鐵刮刀[illegible]
汗揩漉囊[illegible]斗盲燈[illegible]鉢[illegible]衣鉤[illegible]上鉤[illegible]
鉢一切錢物不應分一切銅物不應分除[illegible]瓶受二斗以下應分除水[illegible]
水[illegible]盖刀[illegible]刮汗揩漉囊[illegible]斗盲燈[illegible]鉢[illegible]衣鉤[illegible]上鉤[illegible]
鑷上鉢枝除上余乘物鉢一切銅物不應分一切石物不應分除[illegible]瓶受
二斗以下應分水[illegible]盖水物刀[illegible]刮汗揩漉囊[illegible]
鍼鉢鉤衣鉤[illegible]揩鑷除上余乘物鉢一切[illegible]石器不應分
除[illegible]瓶受二斗以下應分除[illegible]瓶受二斗以
上不應分除水[illegible]盖水物刀[illegible]刮汗揩漉囊[illegible]斗盲燈
[illegible]動鉢鉤衣鉤[illegible]上如說一切[illegible]物不應分除小鍵鍼刮汗揩漉囊[illegible]
應分除水[illegible]盖水物鉢小鉢半鉢鍵鍼小鍵鍼刮汗揩漉囊[illegible]
斛斗盲燈衣鉤揩鑷鉢枝除上余乘物鉢一切[illegible]物不
應分除刀押刮汗揩漉囊[illegible]斗揩鑷盲燈[illegible]動鉢鉤衣鉤[illegible]
上鉢枝如是一切[illegible]物應分鉢一切不應分一切[illegible]
切角物不應分除[illegible]瓶受半斗以下應分除刀押衣鉤
揩鑷[illegible]藥[illegible]上鉢枝如是一切角物可分鉢不應分
[illegible]蘇油[illegible]瓶受半斗已下[illegible]華[illegible]
鉢物是死屍馳起語諸比丘諸大德上坐我衣鉢物莫分諸比丘不知
云何以是事白佛；言即於死屍前分若死屍邊若僧界內應分
驃薩羅國一住處一比丘死[心會僧]中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘
應分除蓋屑[illegible]蓆[illegible]羅枝等應分一切[illegible]
[illegible]不應分 佛在舍衛國是時佛告諸比丘有住處
丘共住若[illegible]相比丘死衣物屬[illegible]資比丘若
住處相比丘若[illegible]資比丘來不與一住處相
相比丘[illegible]死衣物屬[illegible]資比丘若[illegible]
比丘一住處一住處相比丘三[illegible]資比丘共住若住
屬[illegible]資比丘若[illegible]資比丘死衣物屬[illegible]相比丘
一住處有二住處相比丘一[illegible]資比丘二住處相

屬衆比丘若實比丘死衣物屬衆相比丘若餘比丘來應与
一住處有二住衆相比丘一被實比丘二住衆相二被實比丘二住衆相四
被實比丘亦如是之一住處有三住衆相四被實三被實二住衆相四
被實比丘一住衆相三被實二被實比丘死衣物屬衆相比丘若餘
衆相比丘死衣物屬被實比丘來應与一被實比丘亦如是一住處
二住衆相比丘一被實比丘二住衆相比丘一被實比丘四住衆相比丘亦如
是之一住處三被實比丘一住衆相二被實三住衆
相三被實四住衆相比丘二被實三住衆相比丘亦如是一住處三被實四
比丘一住衆相四被實三住衆相四被實四住衆相亦如是
一住處四被實三住衆相三被實四住衆相亦如是一住處四被實比
丘一住衆相四被實三住衆相四被實四住衆相亦如是
猶羅罪相一住處二比丘住是之一比丘如是思惟已尼中說若即
時現前僧中衆餘物應分衆一人非僧衆分若僧中衆餘物應分衆一人非僧衆分
誰即語佛不頭面礼佛是一面坐佛與遮空白佛言大德我實二比丘
猶羅罪相一住處二比丘死衣物屬僧現前僧應分若
辨現前僧應分衆一人非僧衆分若僧中衆餘物應分衆一人非僧衆分
五若二衆住一比丘心念口言衆甲比丘死是比丘有
亦不現前實生輕物若衆若非衆現前僧可分物是物屬衆二說衆
受衆用如是住處應磨若與衆同分若僧中衆餘物應分若
辨物不應与若与衆同分若僧中衆餘物應分若非衆現前僧
衆若罪不應與若餘比丘如是不作者突吉羅
突吉羅罪亦應與比丘突吉羅罪亦應與比丘如是衆
物若多分若自分一比丘亦許與餘比丘是衆
物若多分若自分一比丘亦許與餘比丘是衆
時衆分應与佛不語死比丘衆分應与如是事白佛言
与與許佛言住四分第分四應与沙彌 佛語諸比丘
之比丘亦許物現前實主物
分物屬衆之分与比丘自護自更自用是為
分一比丘應如是言念長老衆
物若衆若非衆現前僧應分是之邊亦許分物屬衆比丘自護自更
自用第二比丘亦如是言念長老衆甲比丘死是比丘有亦許現前
實主輕物若衆若非衆現前僧應分是之邊亦許分物屬衆比丘自護自更
自用是為自分如是住處應磨若與衆同分若僧中衆餘物
是比丘衆一不應磨若與衆比丘衆分如是之不住者突

*

是比丘衆一不應與若與衆吉羅罪亦應與衆比丘
果犯衆吉羅罪亦應與衆若比丘分 若四比丘一住處
吉分若自更分若餘衆分若分自更分如上說 云何餘衆若是分屬下坐之分屬
物住二分應如是言是之分屬上坐之分屬下坐若
上坐如是住竟一衆若應餘與比丘衆不應與衆若
丘犯衆吉羅罪亦不應与與比丘衆若分若如是不住者突吉羅
等者諸比丘犯衆吉羅罪亦應與衆比丘衆若分若如是不住者突吉羅
衆吉羅罪與比丘衆若分是為餘衆分 云何餘衆若是分屬下坐若是分屬
應与一比丘一心會僧中一比丘應僧中唱次第僧衆甲比丘死是比
丘亦許現前實主輕物若衆若僧時到僧應分僧應
衆甲比丘死有亦許與前實主輕物若衆若非衆現前僧應分若
與若非衆現前僧應分僧與衆甲比丘死現前實主輕物若
衆若非衆現前僧應分僧與衆甲比丘死現前實主輕物若
持僧與与比丘衣鉢物是比丘衆不有還者一切僧如法与如法取
如法與如法語竟今何故還衆佛言應如是語比丘應
還若還若不還應語衆若罪懺悔諸比丘
諸比丘不与佛言白實衣分應与隨比丘語物應与
時衆分應与佛不語死比丘衆分應与如是事白佛言
与與許佛言住四分第分四應与沙彌 佛語諸比丘
重語比丘中住是更語比丘不更語諸比丘
言決當一比丘是周死衣鉢物辨若更物屬衆
應與語四方僧房臥具若更物屬衆比丘若取若
去語不更比丘若取若與不辨者應語四方僧房臥具有更
語諸比丘實一比丘是比丘與不更語諸比丘應還與衣鉢若
淨我當住不更語若來與罪而死更語諸比丘應
罪而死衣鉢物應屬不更語諸比丘有不更語諸比丘實一比丘是比

淨我當住不更落若未除冤而死更落諸比丘應還攝衣鉢若除
冤而死衣鉢物應屬不更落諸比丘若有不更落諸比丘有一比丘
在更落諸比丘不言大德除冤住清淨我當住更落若未除冤
而死衣鉢物應屬不更落諸比丘若除冤而死衣鉢物應屬更落諸
比丘有衣應捨是六羣諸比丘羣白佛佛不時有異諸比丘若
佛不時有異諸比丘若聽不聽清淨可得比丘乃得言是
風諸比丘若聽不聽清淨可得比丘乃得言是六羣諸比丘若
諸阿故若聽若衣捨與六羣衣捨已不歡喜不肯還我不有異諸比丘
不肯還我不有異諸比丘若聽不聽清淨可得比丘乃得言是
清淨捨與是時六羣諸比丘即應還取若時是衣不還取
捨佛不時有異舍衛城有一居士請佛及僧明日食佛晡後知
頭陀佛已晡後知頭陀佛已晡後知頭陀佛已晡後知頭陀佛已
晡後佛已晡後佛已晡後佛已晡後佛已晡後佛已晡後

病人脈若不開死以是病故：聽者病人若七二種病人為供養供
給不給病人有五事難者何等五一者忘不可供給二者看病人
故不得不去三應病飯食不自量四不肯服藥五不
肯入禪定有是五事病人難者有五事為看一者不忘性二
※者病人故雖留去三應病飯食不應病飯食之應食四
脈入禪定有是五法病人為看有五法看病人不雖病人何等五
一者忘性不可共語二不知諸痛起滅無常三舉中起病事苦不樂為
命性不雖忘四者一切惡逆他家少自脈作而不作五更作中起滅
不覺是色陰是色是色是痛是想陰是行陰是識陰是
說陰是有是五法病人雖看有五法看病人何等五一者忘性
可共語二知諸痛起滅無常三舉中起病事苦痛惡不樂為
命性無忘四不惡逆他家少自脈作自作五更作中起滅無是色
陰是色陰是痛是想陰是行陰是識陰是識是說陰是有
是五法病人為看復有五法看病人何等五一者忘性不可共語二
時若糞吐時不惡三為針灸若病人乘船風吸嗆出入時若義
不雖觀是色陰是色陰是痛是想陰是行陰是識陰是
是五法病人為看有五法看病人何等五一者忘性不可共語二
看飯主智慧是為五法病人得差病人不雖病人何等五
次五衣是應使淺衣主次五事病人得差病人不雖病人何等五
衣即取是非法取若餅餘衣取是非衣五無是使次五無次五同意故
同意故取是有法取若餅衣取若無法取若非衣不
五衣陵未至成次五若不成次五是衣不成次五同意故取是非衣
衣更非法更若衣主次五若成不同意故取非法取若及
若衣更是有法取

煩惱障藏林之所覆蓋慧眼令无所見斯障
顯我今應當發起勝心破彼无明離倒之業
斷滅生死應時皆悉顯發如來大明覺心悟
建立无上涅槃妙果
第四觀如來身无為如照離四句絕百非非
德具足湛然常住離諸妄想入於寂滅之性
救接未曾暫捨如是觀已可謂滅罪之良法
除障之要行是故第子今日至到稽首歸依佛
南无東方勝藏珠光佛
南无西方法界燈佛
南无東南方龍自在佛
南无西南方轉一切法輪佛
南无西北方无垢遊智自在佛
南无北方海智神通佛
南无上方一切勝王佛
南无下方一切三寶至心歸命
常住三寶
第子等无始以來垂於今日長養煩惱昏濁
日厚日滋日茂覆蓋慧眼令无所見斯障
聚善不得增長起障不得見佛不聞正法不
值聖僧煩惱起障不見過去未來一切世中

*

善惡業行之煩惱障受人天尊貴之煩
惱障生色无色界禪定福樂之煩惱不得
自在神通飛騰隱顯遍至十方諸佛淨土
聽法之煩惱障墮於那落迦那數息不淨觀
諸煩惱障慈悲喜捨因緣煩惱障墮
七方便三觀義煩惱障墮四念處煖頂忍
煩惱障墮聞思脩第一法煩惱障墮於道品
等中道解煩惱障墮八正道乘相之煩惱障
墮七賢位不示相煩惱障墮於道
因緣觀煩惱障墮八解脫九空之煩惱
障墮於十智三三昧煩惱障墮三明六通
四无导煩惱障墮六度四等煩惱障墮
法廣化之煩惱障墮大乘心四弘誓願煩惱
障墮十明十行之煩惱障墮十迴向十願之
煩惱障初地二地三地四地明解之煩惱障
五地六地七地諸和見煩惱障
十地破聚之煩惱障如是乃至障墮佛果
万阿僧祇諸行上煩惱如是行障无量无
邊第子今日至到稽壓向十方佛尊法聖衆懺

斯六六六二號　佛名經卷第十五

S→標260
W→標595（16卷本）

十地破聚之煩惱障如是乃至廣學佛果亦阿僧祇諸行上煩惱如是行障无量无邊衆生常為猒火燒其身慈眼視之猶如父子今日至到稽壑向十方佛尊法聖衆懺悔懺悔願皆消滅至心歸命常住三寶

願藉此懺悔障於諸行一切煩惱願弟子在家出家自在受生不為結業之所迴轉以此善根普及法界一切衆生於諸禪定甚深境界及諸知見通達无礙意通於一念頃遍至十方淨諸佛土攝化衆生悉令滿足菩提之道

尋心能普周一切諸法樂說无窮而不染著得心自在得法自在智慧自在方便自在令此煩惱及无智結習畢竟永斷不復相續

佛說罪業報應教化地獄經

復有衆生口不能明了何罪所致佛言已前世時坐誹謗三尊輕毀聖道論他好惡求人長短經註良善增疾嫉人故獲斯罪

復有衆生腹大頸細不能下食若有所食變為膿血何罪所致佛言已前世時偷盜僧食或為大會施設飯餞故取麻米麻黍食之猶惜已物迴貪他有常行惡心与人毒藥氣息不通故獲斯罪

*復有衆生常為猒火燒其身慈眼視之猶如父子

節對之以訖自然火生焚燒其身悉皆炭爛何罪所致佛言已前世時坐為針師傷人身體不能畢病誰他眼物後令平愈故獲斯罪

南无輪佛　南无不可量聲佛　南无先明山佛
南无娑羅自在王佛　南无日面佛　南无善目佛
南无虛空佛　南无寶華佛　南无寶成佛
南无月華佛　南无發諸行佛　南无斷諸世間佛
南无離諸驚怖佛　南无遠離說佛　南无樂說一切境界佛
南无普香光明佛　南无香光佛　南无香彌留佛
南无香勝佛　南无香為佛　南无香林佛
南无香王佛　南无波頭摩勝王佛　南无眼妙佛
南无佛境界佛　南无妙勝佛　南无散華佛
南无華蓋顯佛　南无華尼佛　南无香華佛
南无金色華佛

南无華盖騫佛　南无金色華佛　南无孙留王佛　南无勝諸衆生佛　南无慈善行佛　南无善華佛　南无導師佛　南无斷阿叉佛　南无寶月光佛　南无寶蓋照佛　南无寶華尼佛

南无香華佛　南无華成佛　南无月光佛　南无香山佛　南无成就義德佛　南无普散香佛　南无普散佛　南无普散寶佛　南无寶德佛　南无寶蓋羅佛

南无寶光佛　南无寶相佛　南无寶炎佛　南无寶德佛　南无寶月佛　南无寶勝佛　南无寶華王佛　南无寶上首佛　南无寶光遍照佛　南无寶光明佛

南无寶蓋雷音佛　南无寶蓋山王佛　南无寶蓋照空自在力王佛　南无寶蓋山佛　南无寶蓋佛　南无寶炬陀羅尼目佛　南无寶炬佛　南无寶火佛　南无寶月光佛　南无寶光佛

南无寶相佛　南无寶月智嚴佛　南无寶施佛　南无寶藏佛　南无寶月光佛　南无寶華遊步佛　南无寶華光佛　南无寶華佛　南无寶德泉滿佛　南无寶德山佛

南无寶德佛　南无寶幢佛　南无寶德合諸衆香佛　南无寶德高佛　南无寶德華佛　南无寶德藏佛　南无寶德山佛　南无寶德佛　南无寶炎佛　南无寶炎照佛

南无寶炎山佛　南无寶炎光佛　南无寶炎華佛　南无寶炎佛　南无寶炎山王佛　南无寶炎王佛　南无寶炎月佛　南无寶炎日佛　南无寶炎佛　南无寶炎光佛

南无寶炎華佛　南无寶炎佛　南无寶炎山王佛　南无寶炎王佛　南无寶炎月佛　南无寶炎日佛　南无寶炎佛　南无寶炎光佛　南无寶炎華佛　南无寶炎佛

南无寶炎山王佛　南无寶炎王佛　南无寶炎月佛　南无寶炎日佛　南无寶炎佛　南无寶炎光佛　南无寶炎華佛　南无寶炎佛　南无寶炎山王佛　南无寶炎王佛

南无寶炎月佛　南无寶炎日佛　南无寶炎佛　南无寶炎光佛　南无寶炎華佛　南无寶炎佛　南无寶炎山王佛　南无寶炎王佛　南无寶炎月佛　南无寶炎日佛

南无寶炎

南无清淨月輪佛　南无婆靜月聲佛
*南无阿僧祇住功德精進勝佛
南无善稱名勝佛　南无回脚羅漢向聲聞佛
南无普光明莊嚴佛　南无降伏魔步佛
南无普功德光明莊嚴勝佛
南无師子　佛
南无寶波頭摩善住娑羅王佛
南无大光　佛
南无波頭摩王佛
南无遍光佛
南无波頭摩勝佛
南无阿偏多羅佛
南无善華佛
南无月光佛
南无寶心　佛
南无山憧　佛
南无寶憧　佛
南无寶炎　佛
南无大炎聚佛
南无旃檀香佛
南无善利光佛
南无波頭摩數勝佛
南无徐步光佛
南无阿僧精進聚集勝佛
南无智通　佛
南无弥留山積佛
南无然燈　佛
南无大威德力佛
南无日月　佛

*南无旃檀　佛
南无月色　佛
南无不染　佛
南无須弥劫　佛
南无降伏龍　佛
南无龍天　佛
南无金色鏡像佛
南无山聲自在王佛
南无山積　佛
南无須弥藏　佛
南无供養光佛
南无勝覺　佛
南无地山　佛
南无瑠璃華佛
南无妙瑠璃金炎像佛
南无勝光　佛
南无降伏月佛
南无日光　佛
南无散華莊嚴
南无大香鏡象佛
南无海山智慧通達佛
南无寶集　佛
南无水光　佛
南无勝山　佛
南无多功德法住持得通佛
南无不動山佛
南无勝瑠璃光佛
南无心聞智多拘羅摩勝佛
南无日月瑠璃光佛
南无旃檀月光佛
南无普盖無盡聖佛
南无弗沙　佛

南无善名称吉王佛　南无星宿佛
南无弗沙佛　南无法慧增长佛
*南无師子吼王山吼佛
南无梵聲龍奮迅佛
南无世間照明佛
南无世間自在王佛
南无可得報佛
南无甘露聲佛
南无樹提光佛
南无那延旨龍佛
南无力天佛
南无師子佛
南无眡羅閣光佛
南无世間眼上佛
南无寶勝威德王劫佛
南无山岳佛
南无人自在王佛
南无不可壞身佛
南无稱讃德佛
南无稱名聲佛
南无勇猛稱佛
南无稱聲供養佛
南无聲合清淨佛
南无智勝威德佛
南无散華王拘鞞通佛
南无智勝善譬慧佛
南无智勝佛
南无妙智佛
南无智勇猛佛
南无梵聲佛
南无善辟佛
南无勝佛
南无得四无畏佛
南无善淨天佛

南无善淨天佛
*南无淨自在佛
南无淨聲自在王佛
南无威德力增上佛
南无威德大勢力佛
南无眡摩勝佛
南无善眡摩佛
南无眡摩戍吠佛
南无見寶佛
南无世間眼清淨佛
南无普眼佛
南无勝眼佛
南无不動眼佛
南无善辯佛
従此以上一万二千百佛十二部経一切賢聖
南无辯勝佛
南无辯彼岸佛
南无辯心佛
南无辯静眼佛
南无聚勝佛
南无辯王佛
南无法憧佛
南无梵聲佛
南无淨善眼佛
南无淨天眼佛
南无威德大勢力佛
南无勝威德佛
南无不可降伏眼佛
南无等眼佛
南无遍眼佛
南无善勢自在佛
南无善淨德佛
南无眡摩意佛
南无眡摩面佛
南无眡摩妙佛
南无須尼多佛
南无善辯諸根佛
南无辯勝佛
南无辯意佛
南无善住佛
南无自在王佛
南无聚勝解脫佛
南无大聚自在寶髻佛
南无法幢佛
南无法雜咒佛

南无法幢佛
南无法雲雷吼佛
南无法起佛
南无法自在勝佛
南无法雲勇猛佛
南无樂說山佛
南无樂說辯才藏佛
南无妙眼佛
南无清淨面勝藏威德佛
南无端正心佛
南无淨迦羅迦決定威德佛
南无无比慧佛
南无月光佛
南无甘露光佛
南无大威德佛
南无精進佛
南无大藏法輪
次礼十二部尊經
南无菩薩梅過經
南无曉了諸不解著經
南无阿梭經
南无悉達等行經
南无阿毗曇九十八結經
南无趣度世道經
南无五十五法式經
南无惟明經
南无一切義要經
南无五陰喻經
南无世間勝上佛
南无師子奮迅吼佛
南无山勝佛
南无吼聲佛
南无勝聲佛
南无智火佛
南无智山佛
南无普光佛
南无普光明佛
南无夏佛
南无成就意佛
南无成就無畏佛
南无法雜琓佛
南无法體勝佛
南无法勇猛佛
南无華勝佛
南无無畏自在佛
南无智王佛
南无月光佛
南无聲德佛
南无勿成就佛
南无菩薩十通和經
南无惡人經
南无推推經
南无受欲聲經
南无慧行經
南无思道經
南无勇猛山佛
南无聚集寶佛
南无瑠璃華佛
南无火光佛
南无山吼自在王佛
南无火自在佛
南无月聲佛
南无大音聲明佛
南无雜一切深著王佛
南无散華莊嚴光佛
南无德山佛
南无普賢菩薩行願讚

南无一切慧要经　南无慧行经
南无五阴喻经　南无思道经
*南无三会成聖歡喜经　南无賢劫五百佛经
南无五百弟子本起经　南无摧變经

次礼十方諸大菩薩

南无寶燈須弥幢世界益海天子菩薩　南无眼明世界净藏菩薩
南无光明庄世界净眼菩薩　南无光明世界無畏林菩薩
南无勝慧世界慚愧林菩薩　南无燈慧世界林慧菩薩
南无金剛慧世界精進林菩薩　南无憧慧世界林慧菩薩
南无安樂慧世界力成就林菩薩　南无地慧世界勝林菩薩

次礼声聞緣覺一切賢聖

南无阿利吒辟支佛　南无婆私吒辟支佛
南无多加羅辟支佛　南无提舍辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无覺辟支佛　南无乾陀羅辟支佛
南无尖婆辟支佛　南无梨沙羅辟支佛
南无闡辟支佛　南无舟辟支佛
南无毗耶梨辟支佛　南无稱辟支佛
南无金色辟支佛　南无瞿陀羅辟支佛
南无寶髻辟支佛　南无福德辟支佛
南无黑辟支佛　南无唯黑辟支佛
南无直福德辟支佛　南无識辟支佛

礼三寶已次復懺悔

南无宣稱德慧文佛　南无識辩无佛

礼三寶已次須懺悔

＊弟子等略懺煩惱障竟今當次第懺悔業障夫業能莊飾世趣在在處處是以愚惟求離世解脫所以六道果報種種不同形類各異當知皆各業力所作所以佛十力中業力甚深凡夫之人多於此中好起疑惑何以故今現見世間行善之者是事諮偈謂天下善恶无分如此計者皆是不能深達業理何以故佛經中說言有三種業何等為三一者現報二者生報三者後報現報業者現在作善作恶現身受報生報業者此生作善作恶來生受報後報業者或是過去无量生中作善作恶或在此生中受或在未來无量生中方受其報向者行恶之人現在見好此是過去生報後報善業熟故所以現在有此樂果豈關現在作諸恶業而得好報後報恶業熟故現在善根力弱不能排遣是故得此若報豈關現見世間為善之作善而招恶報何以知然現見世間為善之者為人所讃嘆人所尊重故知未來必招樂果過去既有如此恶業所以諸佛菩薩教令

修善不恶棄有以果為因為人所讃嘆人所尊重故知未來必招樂果過去既有如此恶業所以諸佛菩薩教令

＊親近善友共行懺悔善知識者共行道中剛為舍利是故弟子等今日至誠歸依佛

南无東方无量離怖佛　南无南方樹根花王佛

南无西方蓮華勝佛　南无北方金剛堅牢佛

南无西北方无邊法自在佛　南无東北方无等等香為王佛

南无下方无等等憧佛　南无上方露上王佛

如是十方盡虛空界一切三寶至心歸命常住三寶

弟子等无始以來至於今日積惡如恒河造罪滿天地捨身與受身不覺亦不知或作五逆深厚濁重无間罪業或造一闡提斷善根業輕誹佛語謗方等業破滅三寶毀正法業不信罪福起十恶業迷真逐妄癡惑之業不孝二親及尊之業輕慢師長无礼敬業明友无信不義之業或作四重六重八重障聖道業毀犯五戒八齋業五篇七聚多致犯業優婆塞戒輕重殖業或菩薩戒不能清淨如說行業前後方便訐梵行業月光齋懺急之業乎三長

招業或告隆或不能請諦如說行業前後
方便訏梵行業月光六齋懺急之業年三長
＊齋不常脩業三千威儀不即法業八万律
儀微細罪業不脩身或心慈之業春秋八
王造衆罪業行十六種惡律儀業於善衆生
乃至陰陽業不矜不念乃至怜愍不滑乃至
救護業心懷嫉惡乃廢彼業於怨親境不平
等業耽荒五欲不歌離業或因衣食資生
沼生殖逸業或以盛年放恣情欲造衆罪業
或善有緣迴向三有障出世業如是等業
乃量乃邊今日發露向十方佛尊法聖衆
皆悉懺悔至心歸命常住三寶
願弟子等承是懺悔乃聞等諸業所生福
善願生生世世滅五逆罪除一闡提或如是輕
重諸罪從今以去乃至道場捨不更犯恒
脩出世清淨善法精持律行守護戒儀
如渡海者愛惜浮囊六度四等常擧行者
之慧品轉得增明速成如來卅二相八十種好
十力乃至大悲三念常樂此智八自在我等
心歸命常住三寶
佛說罪業報應教化地獄經

＊復有衆生常在淨中生頭阿傍手授鐵叉等
著淨中湯之令煩逕即吹活而復湯之何罪所
致佛言以前世時屠殺衆生湯淖毛不可
限量故獲斯罪
復有衆生在大城中煽煉膏油四門雖開
到則閉之東西馳走不能自免為大燒盡何
罪所致佛言以前世時焚燒山澤決壞池使
諸衆生沒溺而死故獲斯罪
復有衆生在雪山中寒風所吹皮肉剝裂
求死不得何罪所致佛言以前世時橫遮住
賊剝脫人衣冬月降寒令他凍死剝半羊
若痛難堪故獲斯罪
復有衆生在刀山劍樹之上若有捉
即使傷割皮即斷壞何罪所致佛言以前世時
屠殺為業害衆生刀割剝骨肉分離
頭腳星散依於高格稱量而賣或復生噉
痛不可堪故獲斯罪

S→T650 15/750B17

斯六六六三號　諸法無行經卷上

而為說法而自信解一相之法所謂空无相无作

* 生无所有无取相世尊唯願說是不可思

議方便之法一切聲聞辟支佛與新發意菩

薩所不能及但為解其深一相法者除之余

時佛告師子吼菩薩摩訶薩言善哉子

汝今諦聽諦聽善思念之吾當為汝解說

此義唯然世尊我當受之余時世尊以偈

答曰

若人欲成佛　勿壞於貪欲　諸法與貪欲　知是則成佛

貪欲及恚癡　无有能得者　是法皆如空　知是則成佛

見非見一相　著不著亦然　此无佛无佛　知是名世智

譬如人於夢中　得佛道度衆生　此无道无衆　佛法性亦爾

唯道場无所得若不得則不有　明无明同相　知是名菩薩

衆生性即菩提　菩提性即衆生　衆生菩提衆生不二知是名世尊

譬如巧幻師　幻作種種事　所見无有實　智數若干

貪瞋癡如幻　幻不異三毒　凡夫自分別　我會我瞋恚

如是愚癡人　則墮三惡道　賢聖不可得　寧共相瞋恚

分別如幻法　自生煩惱熱　衆相无煩惱　衆生无佛

分別无生法　凡夫頒佛佛　不見佛及法　亦不見衆生

知是法相者　疾成衆生尊　若人來菩提　則无有菩提

是人遠菩提　譬如天與地　知諸法如幻　速成人中上

若人分別惡　是則无有惡　若有見惡者　是則為失惡

* 戒非惡一相　知是為道師　如夢受五欲　妖樂自娛樂

天別見女色　此中實无女　惡戒惡如夢　凡夫分別二

實无惡戒惡　知是為道師　凡夫著名字　不知語言性

名字非名字　知是得无生　自謂是菩薩　誦經求道

已身无所行　但依諸種性　但誦經求道　常見他人過

著戒儀文頌　見人破自責　諸種性大乘　不知法實相

知是二人等　終不能得佛　為說諸法空　惡心好諍訟

是人无佛法　亦无有菩提　知瞋恚同相　達是終不瞋

不了衆生性　是則生瞋恚　自言菩薩者　復作如是說

我慈悲一切　成佛度衆生　他性生瞋恚　懷忿不與語

常求他人過　樂於鬪諍訟　亦毀嗤惡辱　及說諸法空

我心多饒惱　常觀他人過　會著於美味　晝夜念五欲

是人入城邑　自說度人者　悲念於衆生　常為求欲益

口雖如是說　而心好惡他　我素曾見聞　善惡而瞋恚

手共相瞋惡　則墮三惡道　賢聖不可得　寧共相瞋惡

如是皆煩惱　則生濁世中　若人如恒沙　惡口加刀杖

分別如幻法　自生煩惱熱　衆相无煩惱　衆生无佛

如是二人等　不分別國土　及國土功德　如虛空相

不分別國土　及國土功德　如是二人等　能生諸佛國

自言忍衆惡　見菩薩佛　我素曾見聞　佛過而瞋者

各自美毀他　樂種越知識　言教所教化　讓汝令如法

彼應我所度　莫觀造除人　彼人行不能　常處於憒鬧

是則无有惡　若有見惡者　是則為失惡

是人非佛道　不能勤循行　真求佛道者　晝夜各三時
頂礼諸菩薩　應生恭敬心　隨其所行道　不說其過失
若見着五欲　不說其過患　應當念彼人　久後亦得道
亦莫行業道　不可瞋恚佛　如非久發心　是人行此事
能如是信解　便得无生忍　捨好惡音聲　知非音聲性
當入无文字　實相之法印　若能信是法　則无量福德
譬如虛空　無有文字故　以文字故說　是二无文字
諸有文字義　是皆无有實　一切諸音聲　悉是一音性
佛說及聲聞　是皆无分別　諸法雖以言說　實无法无說
能入一相門　則得无上忍　是忍是非忍　分別是分別
於欲瞋恚心　勿計其性相　知是二无生　當爲世中尊
東西南北方　如恒河沙等　皆碎爲微塵　一塵爲一國
滿中諸珠寶　於无缺數劫　供養諸如來　其所得功德
若人聞是經　過彼百千倍　若有出家人　一心求佛道
我滅累是人　此秘密要法　若有誦是經　及以解其義
无量捨財辯　自然皆當得　利根无盡慧　樂說之辯才
无量億諸佛　皆亦悉　諸經妙法寶　自然皆能說
尒時師子遊步菩薩白佛言世尊令說是
偈有幾所人得自利益佛言善男子汝見是
大衆不唯然已見佛言今說此法會中有无
量无數衆生共集興天龍夜又犍闥婆阿

脩羅緊那羅摩睺羅伽等滿在虛空以說
法之明乃至他方世界多所饒益又十千
夜叉神皆發阿耨多羅三藐三菩提心增上
慢比丘有五百未得謂得聞是无增上慢
真法信解一切法皆是一相不受諸法故漏
盡得解脫於是菩薩衆中六万二千人信解
諸法无動破相得无生法忍何以故如是說
法於諸說法中歎爲第一善男子如我於然
燈佛所信解諸法一相无礙然後乃得无生
法忍具足六波羅蜜所以者何若菩薩於
恒河沙劫布施持戒忍辱精進禪定智慧
若不知如是法相是人或能斷滅一切善根
善男子汝見提槃達多有大功德善根成
就三十二大人相有如是功德不知如是法相
故斷滅善根墮大地獄善男子當知雖久
發心有大功德不入是法門皆能斷滅善根
功德善男子如是過去无量无邊不可思
議阿僧祇劫有佛名高須彌山王如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調
御大夫天人師佛世尊壽命九千九百千万億
那由他藏國土名金炎明其國皆以黃金爲
地其所說法亦以三乘度脫衆生其佛初會有

地其所說法亦以三乘度脫衆生其佛初會有
八十百千万億那由他聲聞弟子次第二會七
十百千万億那由他聲聞弟子次第三會六
十百千億万那由他聲聞弟子次第四會五
十百千億那由他聲聞弟子皆得阿羅漢
捨諸重擔逮得己利盡諸有結正智得解
脫比丘是衆悉皆上數優婆塞亦復皆上數
優婆夷衆亦悉上數菩薩衆復皆上數皆
得阿惟越致无生法忍皆得无量无邊陀羅
尼門三昧門能轉不退法輪阿鞞新發菩
薩意者又難計其佛通心弟子衆數无量
善男子尒時彼佛會中弟子衆數无量
无邊彼佛爾因中皆以七寶爲樹於其寶
樹常出法音所謂一切諸法空音无相音无
作音无生音无所有音无滅相音其國人民
聞是法音自然皆得諸法實相心得解脫其
佛滅後法住千歲諸有舍利起七寶塔
于是高須彌山王佛以法屬
令守護法滿已復便入无餘涅槃時有比
丘名有藏儀持戒不淨得四禪四无色定及
五神通善誦此是藏樂於空行能善知
他心其弟子亦時善行學頭陀法是淨威儀
法師持戒清淨於无所有法中辯巧方便

復於一時淨威儀法師將諸弟子到有威儀
比丘住處與共同上淨威儀法師憐愍衆生
故從所住處常入聚落食訖而還教化百千
万家皆住菩提弟子令發阿耨多羅三藐三菩提
其弟子衆亦皆得阿羅漢
令若干百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩
提心有威儀比丘常樂住塔寺其弟子衆
不持淨戒而樂行頭陀有威儀比丘勤行
精進其心決定自以所行化諸弟子會者
善法有所見得所謂說一切有爲法皆无
常皆苦空无我不能善行諸禪定
法亦不能善於善薩所行之道本心不純
故淨威儀法師善知衆生諸根利鈍知有
威儀比丘心故不復常入聚落其諸弟子知
本不異有威儀比丘見淨威儀法師諸弟
子衆常入聚落生不淨心即嗚揵推集衆立
制法等自今已去不應入於聚落不能一心
除行靜慮數入聚落得何等利佛所稱讚阿
練若住處汝等當行禪樂莫好入他家淨
威儀法師諸弟子衆不受其語猶入聚落
行於一時有威儀比丘見從聚落中出更嗚
擾雜集衆說如是言若復更入聚落者不

復得住於此

尒時淨威儀法師持諸有威儀比丘故告諸
弟子汝等從今已去勿入聚落即如師教不
入聚落尒時諸人民衆不見其師及諸弟子
故皆懷憂慼善根退失淨威儀法師過三月
自恣竟從是中至餘僧坊於其兩止師徒還
入城邑聚落爲人說法後時有威儀比丘見
淨威儀法師還入他家見其弟子破失常儀
復生不淨惡往是念是比丘破戒壞戒何
有善提便語衆人是比丘雜行去佛遠甚遠
有威儀比丘起是業已後時命終是業惡報
故墮阿鼻大地獄九十百千億劫受諸苦惱
從地獄出六十三万世常被誹謗其罪漸薄
後作比丘三十二万世出家之後是業因緣遂
道入俗又餘善業因緣故於淨明佛所出家
入道勤修精進如救頭然千万億歲中乃至
不得柔順法忍无量千万世諸根闇鈍師
子遊步於汝意云何尒時有威儀比丘豈異
人乎勿造斯觀則我身是我時起是微細不
淨心受此罪業墮於地獄師子遊步若人不
欲起是微塵細罪業者於彼菩薩不應起於
惡心善塵諸所行道皆當信解不應起於瞋

*恨之心應作是念我不能善知他人心衆生所
行是亦難知善男子如來見是利故常說是
法是故行者不應平量於人唯有如來及
如來者乃能知是是故行者若欲自護其身
慎莫平量於人和相違遠善薩若欲備集
佛法常當晝夜勤心專念修發菩薩心者
不當好求人長短善薩若能救三千大千世界
中衆生令行十善不如菩薩如一食頃一心靜
處入一相法門乃至聞受持讀誦解說是人
福德脉彼甚多何以故諸菩薩用是法門
能滅一切業報罪故於一切衆生之中無憎
愛心便能疾得一切種智尒時文殊師利法
王子白佛言世尊如佛所說滅業報罪者何
滅業報罪佛告文殊師利若菩薩見一切法性
无業无報則能畢滅業報之罪文殊師利
若菩薩見貪欲際即是真際見瞋恚際即
是真際見愚癡際即是真際則能畢滅業
報之罪又文殊師利若菩薩見一切衆生性
自有所見即能起業无知无闇凡夫愚人不
知諸法畢竟滅相故自見其身亦見他人以
是見故更起身口善業善人三見亦見

知諸法畢竟滅相故自見其身亦見他人心
是見故便起身口意業是人妄見憶想分別
＊住是念我貪欲瞋恚癡如是分別故於
佛法中出家學道復住是念我是持戒脩
梵行人我當越度生死得於涅槃免諸苦惱
是人分別諸法是善是不善是應斷是應
證是應脩行云何名為應斷應證應脩行者
應脩而復分別一切諸行皆悉无常一切諸
行皆苦一切諸行皆三毒熾然我當疾捨此
有為法常住如是思惟於諸行中取相而生
散心分時便住是念見諸行如是名見苦
惡散諸行是名斷集分別諸行見於滅諦即
住是念我今見滅是名證滅行我當脩道使
生靜處念如是法住是念已攝心定住是人
先得散心分時定心故於諸行中心便捨離
而自慨歎不喜不樂復住是念我今非一切
法中已得解脫乘无所住我身已得何羅漢
道是人命終之時見受生處即善提中心生
起悔以此起故命終之後墮大地獄何以故是
人於无生法中而分別故

尒時文殊師利法王子白佛言世尊今云何
應觀四聖諦作[illegible]文殊師利若行者能見一
切法即是无生性是名見若見若能見一切法

言世尊行者云何應觀四念處佛告文殊師
* 利當來世有比丘如是說觀內身處若觀不
淨是身念處觀樂皆苦是受念處觀心生滅不
性是心念處觀增和合相但待法相是法念
處文殊師利白佛言世尊令云何真觀四念
處佛言止止文殊師利不須問也如來隨宜
說法難可得解文殊師利言世尊慈念衆生
故願必為說佛告文殊師利若行者見身如
虛空是為身念處若行者見諸受內外空是
為受念處若行者知心但有名字是為心念
處若行者不得善法是為法念處文殊師利
念處文殊師利者應如是觀四念處文殊
師利復白佛言世尊行者云何應觀八聖道
分佛告文殊師利若行者見一切法平等无二
无分別是名正見見一切法无思惟无分別以
是見故是名正思惟見一切法无言无說相
善備語言平等相故是名正語見一切法平
等性相性者不可得故是名正業不分別正
命邪命善備習平等命故是名正命不發不
起一切法以无所行故是名正精進於一切法
无所憶念諸憶念性離故是名正念見一
切法性常定以不散不緣不可得故是名正

切法性常定以不散不緣不可得故是名正
* 定文殊師利行者應如是觀內身處若觀不
淨文殊師利復白佛言世尊行者云何應觀五
根佛告文殊師利若行者信一切法畢竟不
生從本已來常自尒故是名信根於一切法
中心无所住遠近相離故是名精進根於一
切法无所隨念緣性離故不繫念於緣是名
念根於一切法无所思惟一一法不可得故是
名定根見一切法常空離於生相是名慧根
文殊師利行者應如是觀五根文殊師利復
白佛言世尊行者云何應觀七菩提尒佛告
文殊師利若行者見一切法平等无二
无分別是名正見見一切法无思惟无分別以
是見故是名菩提若一切有為法中不生喜
相故是名喜菩提若一切法平等性相不可得
可選擇不可得无決定故是名擇菩提尒若
不取一切三界相善壞三界故是名精進菩
提若一切有為法中不生喜根善壞有喜
心是名捨菩提尒文殊師利行者應如是觀
七菩提尒若行者能如是見四聖諦四念處

八聖道分五根七善提分我說是人名為已
得度者到於彼岸出在陸地无畏之處已離
重擔除諸塵垢是人名為无所有者无所愛者是名阿羅漢是名
羅門是名比丘是名澡浴潔淨者是名智者
解者是名開者是名佛子是名釋子是名破刺
刺者是名却開鍵者是名已度墮者是名
出欲求者是名開門扇者是名賢聖勝相者
文殊師利若有比丘或說如是法者於天人世
開名為福田應受供養文殊師利是比丘若
欲不愛食國中施者破壞魔網者欲度生死
海者欲得涅槃者欲脫一切苦惟者欲為一
切天人世間作福田者應當勤脩習如是之
法說是法時三万二千諸天得諸法實相各
以天曼陀羅華散佛上住是言世尊若人得聞
如是之法是人名為善出家者何況信受讀
誦如所說行世尊若有須臾聞是法者是
則名為无增上慢

11.5

尒時文殊師利法王子白佛言唯願世尊當
說陀羅尼以是陀羅尼故令諸菩薩得无礙
辯才於諸音聲无所怖畏能令諸法皆住佛
法又信解諸法皆是一相佛告文殊師利法令

法又信解諸法皆是一相佛告文殊師利諸菩薩得
入是法門者能以智慧光明照一切法疾得
无生法忍文殊師利白佛言世尊云何名不
動轉種性法門佛告文殊師利一切衆生其
心皆一是名種性世尊云何是事名為種性
佛言文殊師利一切衆生皆无有心緣性不可
得故是名種性文殊師利一切衆生皆同一量
是名種子世尊云何是事名為種性佛言一切
衆生皆如虛空量終歸无邊際是故名種子
文殊師利一切衆生皆
云何是事名為種性文殊師利一
是一相畢竟不生離諸名字一異不可得故
是名種性文殊師利貪欲是不
云何是事名不動相佛言文殊師
是不動相云何是事名為貪欲不
可得性常離故是名不動相文殊
是金剛世尊云何是事名為金剛文殊師利瞋恚
恚不可斷不可壞亦如金剛不可斷不可壞
諸法本不生不滅定故是名如金剛文殊師利
癡是智慧性世尊云何是事名智慧性文
殊師利一切法離智慧亦離愚癡如虛空
无有智慧亦无愚癡一切法亦如是无有智

慧亦无愚癡智慧愚癡智慧而可知法從本已
來俱癡滅故是名愚癡智慧處文殊師利色
陰是不動處世尊云何是事名不動搖處文
殊師利如天帝之幕滌根安固不可動搖一
切法亦如是以不可住法故安住法性中是法
无來處无去處无捨无取安住无住處故是
故色陰名不動相文殊師利受陰是滅性世
尊云何是事名為滅性文殊師利一切諸相性
常癡滅故諸受非內非外非東方非南西北
方羅上下來何以故若內若外若東方非南西北
生常應是癡若苦若樂受在內一切衆生應受不
受苦若不苦不樂受在內一切衆生常應
苦不樂文殊師利令一切諸受實不在內不在
外不在兩中間不在東方南西北方四維上
下是故一切諸受如草木瓦石畢竟不生不
滅无相是故受相名癡滅相文殊師利想陰
是種性世尊云何是事名為種性文殊師利
是想皆憶想分別起從虛妄中生如空捲如
野馬本性自離是故想陰名種性文殊師利
行陰是種性世尊云何是事名為種性文殊
師利一切諸行離數无數入平等數聲如芭
蕉畢竟无實本性自尒一切法亦如是无名

*字无性故是故行陰名為種性文殊師利識
陰是種性世尊云何是事名為種性文殊師
利是識如幻无實无起无生空无想无性如
五指聚空空无相現是故識陰名為種性文
殊師利色是種性世尊云何色為種性文殊
師利譬如鏡中像雖可目見而无有實一切
色亦如是雖見无實但說誰眼誰心虛妄不實
是故色名種性文殊師利聲是種性世尊云
何聲為種性文殊師利一切諸法无別異相畢
竟空如山中響是故聲為種子文殊師利香
是種子世尊云何香是種子文殊師利一切
法无香相性无知故空如虛空鼻香識者
皆不得是故香為種性文殊師利味是種性
世尊云何味為種性文殊師利味性即是不
可思議性不可知離於知故自性常離故是
故味名種性文殊師利觸是種子世尊云何
觸為種性文殊師利觸如虛空具性自離无
觸无合一切法亦如是善壞身故離於觸相
觸者不可得故是故觸是種性文殊師利法
是種性世尊云何法為種性文殊師利一切
法无相无心離心性離名字无次定故皆是
畢竟相是故法是種性文殊師利地是種性

法性相是故法是種性文殊師利地是種性

*世尊云何地為種性文殊師利一切法无堅相无軟相虛妄和合人以為堅是故地為種性文殊師利水是種性世尊云何水為種性文殊師利一切法无濕无合如野馬无水是故水為種性文殊師利火是種性世尊云何火是種性文殊師利一切法无熱離虛妄熱相本性癡城顛倒故名別其實无定无生是故火名種性文殊師利風是種性世尊云何風為種性文殊師利一切法无動无礙虛空故風名種性文殊師利一切法无取不可捨无求无性不動搖故離風相是故不取不捨名不動相文殊師利佛是種性世尊云何佛為種性文殊師利一切法无覺无知離知相故是故佛名種性文殊師利法是種性世尊云何法為種性文殊師利諸法不可壞不可斷離壞斷故无相无名无性出言語道是故法名種性文殊師利僧是不動相世尊云何是事名不動相文殊師利一切法空无根本故无歸處名不動相文殊師利聖衆住如法性實際空乱平等中住智慧慧解脫煩惱平等一切法中心无兩住住法不可得故是故僧名不動性文殊

事名為不動相文殊師利一切虛空行虛空

*不可思議行處斷行處无根本无別異本不可得故是故一切法行處名不動相文殊師利一切法无緣名不動相世尊云何是事名不動相文殊師利一動相文殊師利一切法无依四无住處无緣无性離諸緣故是故一切法无緣名不動相文殊師利一切法不取不捨相名不動相世尊云何是事名不動相文殊師利一切法皆歸於如同於法性是法不可取不可捨无求无願諸願斷故從本已來常寂滅同於虛空是故不取不捨名不動相文殊師利一切法无各名不動相世尊云何是事名不動相文殊師利一切法空无歸處名不動相文殊師利一切法无根本故无歸處名不動相文殊師利一切法无緣名不動相世尊云何是事名不動相文殊師利一切法无學不應學不應備不應思不應念不應住无學不應學不應備不應思不應念不應住不應發不應行不應斷不應語不應言不應求不應說不應取不應捨不應離不應除何以故文殊師利一切法相畢竟離故從本

W-T680 15/756 B12

无學不應學不應脩不應思不應念不應住
不應發不應行不應斷不應語不應言不
應求不應說不應取不應捨不應離不應
除何以故文殊師利一切法相畢竟離故從本
已來无所取常是捨相諸法非智慧所及非
愚癡所及是故无學名不動相

諸法无行經卷上

大寶積經卷二

佛會

如來善子善哉哉我相不來

衆生演說是經文殊師利云何名菩薩摩訶薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善順而不卒與心亦不驚又復於法无所行而觀諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶薩親近處復次菩薩摩訶薩親近國王王子大臣官長不親近諸外道梵志居士等及造世俗文筆讚詠外書及路伽耶陀逆路伽耶陀者亦不親近諸有兇戲相扠相撲及那羅等種種變現之戲又不親近栴陀羅及畜猪羊雞狗田獵敢捕諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无有恐怖求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若入他家不與小女處女寡女等共語亦復不近五種不男之人以為親厚不獨入他家若有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說法不露齒咲不現胸臆乃至為法猶不親厚況餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦

S→T262 9/37A13

有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說法不露齒咲不現胸臆乃至為法猶不親厚況餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不樂與同師常好坐禪在於閑處修攝其心文殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩觀一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如虛空无所有性一切語言道斷不生不出不起无名无相无所有无量无邊无礙无悋但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法相是名菩薩摩訶薩第二親近處尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若有菩薩　於後惡世　无怖畏心　欲說是經
應入行處　及親近處　常離國王　及國王子
大臣官長　党險戲者　及栴陀羅　外道梵志
亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　好戲咲者
深著五欲　求現纖麼　諸優婆夷　皆勿親近
若是人等　以好心來　到菩薩所　為聞佛道
菩薩則以　无所畏心　不懷悕望　而為說法
實女處女　及諸不男　皆勿親近　亦莫親近
若見屠兒　行羊之人　乃至捕魚　為利煞害

亦莫親近 眷兒酒偷 田獵魚捕 為利煞害

＊賤肉自活 衒賣女色 如是之人 皆勿親近

兇險相撲 種種嬉戲 諸婬女等 盡勿親近

莫獨屏處 為女說法 若說法時 无得戲笑

入里乞食 將一比丘 若无比丘 一心念佛

是則名為 行處近處 以此二處 能安樂說

又復不行 上中下法 有為无為 實不實法

亦不分別 是男是女 不得諸法 不知不見

是則名為 善薩行處 一切諸法 空无所有

无有常住 亦无起滅 是實非實 是生非生

顛倒分別 諸法有无 是名智者 所觀近處

在於閑處 慇懃攝其心 安住不動 如須彌山

觀一切法 皆无所有 猶如虛空 无有堅固

不生不出 不動不退 常住一相 是名近處

若有比丘 於我滅後 入是行處 及親近處

說斯經時 无有怯弱 善薩有時 入於靜室

以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王

王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典

其心安隱 无有怯弱 文殊師利 是名善薩

安住初法 能於後世 說法華經

又文殊師利 如來滅後 於末法中 欲說是經

＊應住安樂行 若口宣說 若讀經時 不樂說

人及經典 過亦不輕慢 諸餘法師 不說他人

好惡長短 於聲聞人 亦不稱名 說其過惡 亦不

稱名讚歎 其美 又亦不生 怨嫌之心 善備如

是 安樂心故 諸有聽者 不逆其意 有所難

問 不以小乘法答 但以大乘而為解說 令得

一切種智 尒時世尊 欲重宣此義 而說偈言

善薩常樂 安隱說法 於清淨地 而施床座

以油塗身 澡浴塵穢 著新淨衣 內外俱淨

安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼

諸優婆塞 及優婆夷 國王王子 群臣士民

以微妙義 和顏為說 若有難問 隨義而答

因緣譬喻 敷演分別 以是方便 皆使發心

漸漸增益 入於佛道 除嬾惰意 及懈怠想

離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 無上道教

以諸因緣 无量譬喻 開示衆生 成令歡喜

衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 无所悕望

但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆亦尒

是則大利 安樂供養 我滅度後 若有比丘

是月大利 安樂供養 我滅度後 若有比丘
* 能演說斯 妙法華經 心无嫉恚 諸惓惱礙
亦无憂愁 及罵詈者 又无怖畏 加刀杖等
亦无擯出 安住忍故 智者如是 善脩其心
能住安樂 如我上說 其人功德 千万億劫
算數譬喻 說不能盡
又文殊師利 菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者 无懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者 求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者 无得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故 於一切衆生起大悲想於
諸法有所諍競 當於一切諸法 不生懈怠之心
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜於一切衆
生平等說法以順法故不多少乃至深愛
法者亦不為多說 文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
* 誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚歎 於特世尊 欲重宣此義而說偈
言
若欲說是經 當捨嫉恚慢 諂誑邪偽心 常脩質直行
不輕戲於人 亦不戲論法 不令他疑悔 亦於不得佛
是佛子說法 常樂和能忍 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 愍衆故行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生无上父想 發於慚愧心 說法无障礙
第三法如是 智者應守護 一心安樂行 无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是之
人則為大失如來方便隨宜說法不聞不知
不覺不問不信不解其人雖不問不信不解
是經我得何耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時无有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婇女門呂士等供養恭敬尊重讚歎亦復

民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎雖
空閑林中有人來欲難問者諸天晝常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者
何此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名字
不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪聖王起種種兵而
往討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功
賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國主王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆

歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦復
如是於三界中為大法王以法教化一切衆
生見賢聖軍與五陰魔煩惚魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深最後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘要之藏於諸經中最在其上長夜守
護不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演
之今特世尊欲重宣此義而說偈言

爲馬車乘嚴身之具及諸田宅衆落城邑
或與衣服種種珍寶奴婢財物歡喜賜與
如有勇健能爲難事王解髻中明珠賜之
如來亦爾爲諸大王忍辱大力智慧之寶成
以大慈悲如法化世見一切人受諸苦惱
欲求解脫與諸魔戰爲是衆生說種種法
又見自身在山林中脩習善法證諸實相
深入禪定見十方佛
諸佛身金色百福相莊嚴聞法爲人說衆
又夢作國王捨宮殿眷屬及上妙五欲心
在菩提樹下而受師子座求道過七日得諸佛之智
成无上道已起而轉法輪爲四衆說法
說无漏妙法度无量衆生後當入涅槃如炬盡燈滅
若後惡世中說是第一法是人得大利
如上諸功德

妙法蓮華經從地踊出品第十五

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆正善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一菩

男子不須汝等讀持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一菩
薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後讀持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來二菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分
之一乃至千万億那由他分之一況復千万
億那由他眷屬況復億万眷屬況復千万
百万乃至一万況復一千一百乃至一十況復
將五四三二一弟子者況復單己樂遠離行
如是等比无量无邊算數譬喻所不能知
是諸菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多
寶如釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三币合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以

讚歎住在一面欲樂瞻仰於二世尊是諸
菩薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法
而讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛嘿然而坐及諸四衆亦嘿然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大
衆前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世
尊少病少惱安樂行不所應度者受教易
不不令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而
說偈言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲懈
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶

尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是
如是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生
等易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生
世世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊
重種諸善根此諸衆生始見我身聞我所

世世已来常受我化亦於過去諸佛教
重種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說
即皆信受入如来慧除先脩習學小乘者
如是之人我今亦令得聞是經入於佛慧亦
復隨喜
於時世尊說是上首諸大菩薩善哉善哉
善男子汝等能於如来發隨喜心尒時彌勒
菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我
等從昔已来不見不聞如是大菩薩摩訶薩
衆從地踊出住世尊前合掌供養問訊如来
時彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩
薩等心之所念并欲自決所疑合掌向佛
以偈問曰

无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願說之尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧正思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
二諸菩薩　所將諸眷屬　其數無有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六万恒沙　如是諸大衆　一心求佛道
是諸大師等　六万恒河沙　俱來供養佛　及護持此經

將五万恒沙　其數過於是　四万及三万　二万至一万
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億万分之一
千万那由他　万億諸弟子　乃至於半億　其數復過上
百万至一万　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
單己无眷屬　樂於獨處者　俱來至佛所　其數轉過上
如是諸大衆　若人行籌數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　脩習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔来　未曾見是事　願說其所從　國土之名号
我常遊諸國　未曾見是衆　我於此衆中　乃不識一人
忽然從地出　願說其因緣　今此之大會　无量百千億
是諸菩薩等　皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之因緣
无量德世尊　唯願決衆疑

尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸菩

雖大衆從何所來今時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋
迦牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當曰是得聞今時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力今時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智亦思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深亦寂滅　今當復演說　如是令汝知
今時世尊說此偈已告彌勒菩薩摩訶
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶
薩无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化令導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典請誦通利思惟分別正憶
念何逸多是諸菩薩摩訶薩名曰彌勒釋
迦牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當曰是得聞今時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　脩習佛智慧
志是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成無上道　轉无上法輪　令初發道心　而教化之
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆

今時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑悔未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世
尊如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已

尊如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊
此大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能
盡不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸
佛所殖諸善根成就甚深菩薩道常脩梵行世尊
如此之事世所難信譬如有人色美髮黑年
二十五指百歲人言是我子其百歲人亦指
年少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久脩梵
行善能次第習諸善法巧於問荅人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大切德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是說或不信受而起破法罪業

因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑合時說勅
菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　生於菩提樹　合掌向尊
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是諸我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固久修習
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問荅　其心无所畏
忍辱心決定　端坐有威德　十方佛所讚　善解分別說
不雜在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下意中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地
妙法蓮華經如來壽量品第十六
爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當

等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當信
解如來誠諦之語是時菩薩大衆稱勅為首
合掌白佛言世尊唯願說之我等當信
受佛語如是三白已復言唯願說之我等當
信受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而
告之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切
世間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出
釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多
羅三藐三菩提然善男子我實成佛已來无
量无邊百千万億那由他劫譬如五百千万
億那由他阿僧祇三千大千世界假使有人未
為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不佛勅菩薩等俱白佛言世尊是諸世
界无量无邊非算數所知亦非心力所及一
切聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限
數我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界

若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已来復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是来我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說燃燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸善
男子若有衆生来至我所我以佛眼觀其信
等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不同
年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種方便
說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子如
見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是人說
我少出家得阿耨多羅三藐三菩提然我實
成佛已来久遠若斯但以方便教化衆生令
入佛道作如是說諸善男子如来所演經典
皆為度脫衆生或說己身或說他身或
示己身或示他身或己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如来實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及滅
度者非實非虛非如非異不如三界見於三界
如斯之事如来明見无有錯謬以諸衆生有
種種性種種欲種種行種種憶想分別故欲

如斯之事如来明見元有錯謬以諸衆生有種種性種種欲種種行種種憶想分別故欲

* 令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取滅度如來以是方便教化衆生所以者何若佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過无量百千万億劫或有見佛或不見者以此事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他

* 毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好色香藥謂不美父作是念此子可愍為毒所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作是言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父背喪心大憂惚而作是念若父在者慈愍我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露

* 味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良藥虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來無量無邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦無有能如法說我虛妄過者尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　無量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　無數億衆生　令入於佛道　尒來無量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴

* 寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燋盡
又佛諸苦惱　如是等衆生　以惡業因緣　過阿僧祇劫
不聞三寶名　諸有脩功德　柔和質直者　則皆見我身
在此而說法　或時為此衆　說佛壽無量　久久乃見佛者
為說佛難值　我智力如是　慧光照無量　壽命无數劫
久脩業所得　汝等有智者　勿於此生疑　當斷令永盡
佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故　實在而言死
无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦惱者　為凡夫顛倒
實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心　放逸著五欲
墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道　隨應所可度
為說種種法　每自作是意　以何令衆生　得入无上道
速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无
量无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告
彌勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命
長遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂

尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得無
生忍說此語已即從座起偏袒右肩合掌向佛而說偈言

大雄猛世尊　我昔未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
無數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或元礙樂說　百億旋陀持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得元量元漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發無上心
世尊說元量　不可思議法　多有所饒益　如虛空元邊
爾天雨曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　無數佛土來
雨得種沉水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千萬種　旋轉而來下

中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
爾天雨曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨得種沉水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下

天鼓虛空中 自然出妙聲 天衣千万種 旋轉而來下

* 栴檀沈水香 燒无價之香 自然悉周遍 供養諸世尊

其大菩薩衆 執七寶幡蓋 高妙万億種 次第至梵天

一一諸佛前 寶幢懸朡幡 處以千万偈 歌歎諸如來

如是種種事 皆所未曾有 聞佛壽无量 一切皆歡喜

佛名聞十方 廣饒益衆生 一切具善根 以助无上心

尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆

生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解

所得功德无有限量若有善男子善女人為

阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他

劫行五波羅蜜尸羅波羅蜜羼提

波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波

羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万

億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若

善男子有如是功德於何耨多羅三藐三菩

提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而

說偈言

若人求佛慧 於八十万億 那由他劫數 行五波羅蜜

於是諸劫中 布施供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆

珍異之飲食 上服與卧具 栴檀立精舍 以園林莊嚴

如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道

珍異之飲食 上服與卧具 栴檀立精舍 以園林莊嚴

如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道

* 若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎

若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動

諸有得法者 懷於增上慢 為此所輕惱 如是亦能忍

若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈怠

又於无數劫 住於空閑家 若坐若經行 除睡常攝心

以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂

持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪之際

是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 超世之所說

有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼

若人惠无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此

其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受

如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生

如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏

我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是

若有深心者 清淨而質直 多聞能總持 隨義解佛語

如是諸人等 於此无有疑

又何逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是

人所得功德无有限量能起如來无上之慧

何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持

人所得功德无有限量能起如来无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
* 若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡蓋
香油燃燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智何逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地獨琉璃坦然平正閻浮檀金以界
八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩薩
衆滅處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
訾起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來何逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣
漸小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔
珞末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種
儛戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已何逸多若我滅後聞是經典

信解受持是為難事何逸多此法華經於一
切世間多怨難信此經本是一佛所護一切
諸佛所讚一切諸佛所念一切諸佛所隨喜
一切諸佛所守護何逸多如恒河沙等諸菩
薩摩訶薩成就大威德力成就一切智地若
有善男子善女人如我所說而信受者當知
皆是佛威神力若阿羅漢具諸漏已盡无復
我想如最後身住是人等若不能信此法華
經隨其所樂應可三處而為說法能於是三
處安隱令得解脫皆悉供養恭敬尊重讚歎
諸有所須衣服飲食床褥湯藥乃至一切衆
具以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德寬勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲
聞衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩
功德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇
猛攝諸善法利根智慧善答問難何逸多

猛獨諸善法利根智慧善巷問難何遠多

* 若我滅後諸善男子 善女人受持讀誦是經

典者復有如是諸善功德當知是人已趣道場

近阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下何遠多

是善男子若坐若立若行處此中便應起塔

一切天人皆應供養如佛之塔今時世尊欲

重宣此義而說偈言

若我滅度後 能奉持此經 斯人福无量 如上之所說

若我滅度後 能奉持此經 斯人福无量 如上之所說

是則為具足 一切諸供養 以舍利起塔 七寶而莊嚴

表剎甚高廣 漸小至梵天 寶鈴千万億 風動出妙音

又於无量劫 而供養此塔 華香諸瓔珞 天衣衆伎樂

燃香油蘇燈 周市常照明 惡世末法時 能持是經者

則為已如上 具足諸供養 若能持此經 則如能覩在

以牛頭栴檀 起僧坊供養 堂有三十二 高八多羅樹

上饌妙衣服 床臥皆具足 百千衆住處 園林諸流池

經行及禪窟 種種皆嚴好 若有信解心 受持讀誦書

若復教人書 及供養經卷 散華香末香 以須曼蘇蓋

阿提目多伽 董油常燃之 如是供養者 得无量功德

如虛空无邊 其福亦如是 況復持此經 兼布施持戒

忍辱樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 諸有智慧者

遠離自高心 常思惟智慧 有問難不瞋 隨順為解說

VF→T262 9/46B14

* 若能行是行 功德不可量 若見此法師 成就如是德

如虛空无邊 其福亦如是 況復持此經 兼布施持戒

忍辱樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 諸有智慧者

遠離自高心 常思惟智慧 有問難不瞋 隨順為解說

應以天華散 天衣覆其身 頭面接足禮 生忘如佛想

又應作是念 不久詣道樹 得无漏无為 廣利諸人天

其所住止處 經行若坐卧 乃至說一偈 是中應起塔

莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用

常在於其中 經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

132

Chien

病身令眾心合悲眷日
大大士風水大風大來漠如是而幻故又明地大水
起眾皆有病是故我病
時文殊師利問維摩詰菩薩應云何慰喻有
維摩詰言說身无常不說舍離說身无我而說教導
身有苦厭樂於涅槃說除滅不說歡樂於涅槃
眾生說身空病不說畢竟寂滅說悔先罪而
不說入於過去以己无病慰彼疾當識宿世
无數劫苦當念饒益一切眾生憶所修福令於淨
命勿生憂惱常起精進當作醫王療治眾病菩
薩應如是慰喻有疾菩薩令其歡喜文殊師
利言居士有疾菩薩何調伏其心維摩詰言
有疾菩薩應作是念今我此病皆從前世妄
想顛倒諸煩惱生无有實法誰受病者所以者
何四大合故假名為身四大无主身亦无我又此病
起皆由著我是故於我不應生著見此知病本即
除我想及眾生相當起法想應作是念但以眾

*

法合成此身起唯法起
不相知起時不言我起滅時不言我滅彼有疾
菩薩為滅法想當作是念此法想者非是顛倒
顛倒者即是大患我應離之云何為離離我
我所云何離我我所謂離二法云何離二法謂不
念內外諸法行於平等云何平等謂我等涅
槃所以者何我及涅槃此二皆空以何為空但以
名字故空如此二法无決定性得是平等无有
餘病唯有空病空病亦空是有疾菩薩以无所
受而受諸受未具佛法亦不滅受而取證也說
身有苦念惡趣眾生
調伏一切眾生但除其病而不除法為斷病本
導之何謂病本謂有攀緣從有攀緣則為病本
何所攀緣謂之三界云何斷攀緣以无所得若无
所得則无攀緣何謂无所得謂二見何謂二見謂
內見外見是无所得文殊師利是為有疾菩薩
調伏其心為斷老病死若是菩薩菩提若不如
是已所脩治為无惠利辭如膝怨乃可為夢如
是無除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩

S-T475 14/544c12~13

斯六六六五號　維摩詰經卷中

是已所脩治為无惠利辭如脉經云了可為醫如
是無除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩
應如是觀諸法又須觀身无常苦空
* 須作是念如我此病非真非有衆生病亦非真
非有作是觀時於諸衆生大悲
應捨離所以者何菩薩斷除煩惱結使故起大悲
愛見悲者則於生死有疲厭心若能離此无有疲
厭於所生不為愛見之所纏縛為
衆生說法斷縛如佛所說若自有縛能解彼縛
无有是處若自无縛能解彼縛斯有是處是
故菩薩不應起縛何謂縛何謂解貪著禪味
是菩薩縛以方便生是菩薩解又无方便惡縛有
方便惡解无惡方便縛有惠方便解何謂无方便
惠縛謂菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於
空无相无作法中而自調伏是謂有方便惡解不以愛見心莊嚴佛土成就
衆生於空无相无作法中以自調伏石不疲厭是
名有方便惡解何謂无惠方便縛謂菩薩行非
貪欲瞋惠邪見著諸煩惱而自莊嚴住於
惠方便縛何謂有惠方便解謂離諸貪欲瞋
惠耶見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿耨多羅
三藐三菩提是名有惠方便解文殊師利彼有
疾菩薩應如是觀諸法又須觀身无常苦空

* 非我是名為惠雖身有疾常在生死饒益衆生
而不厭倦是名方便又須觀身衆苦所惱
是謂伏其心不住其中亦復不住不調伏心所以者
何若住不調伏心是人法若住調伏心是舉聞
法是故菩薩不善住於調伏不調伏心雖此二法
是菩薩行於其中无所罣礙不永
滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩
行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而現降
衆魔是菩薩行求一切智无非時求是菩薩
行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行雖
一切衆生衆著是菩薩行雖衆過離而不
係身心盡是菩薩行雖行三界而不壞法性是
菩薩行雖行於空而植衆德本是菩薩行雖
行无相而度衆生是菩薩行雖行无作而現受
身是菩薩行雖行无起而起一切善行是菩薩
行雖行六波羅蜜而遍知衆生心心數法是菩
薩行雖行六通而不盡漏是菩薩行雖行四无

薩行雖行六通而不盡漏是菩薩行雖行四无
量心而不貪著生於梵世是菩薩行雖行禪定
解脫三昧而不隨禪生是菩薩行雖行四念處而
不畢竟永離身受心法是菩薩行雖行四正勤
而不捨身精進是菩薩行雖行四如意足而
得自在神通是菩薩行雖行五根而分別衆生
諸根利鈍是菩薩行雖行五力而樂求佛十力
是菩薩行雖行七覺分而分別佛之智慧是菩
薩行雖行八正道而樂行无量佛道是菩薩行
雖行正觀助道之法而不畢竟觀於寂滅是
菩薩行雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其
身是菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨
佛法是菩薩行雖隨諸法究竟清淨而隨所
應施現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永
寂如空而現種種清淨佛土是菩薩行雖得
佛道轉于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之
道是菩薩行說是語時文殊師利將大衆
於講堂中天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心
不思議品第六
*
爾時舍利弗見此室中无有床坐即諮
菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知其意
語舍利弗言云何仁者為法來耶求床坐耶
舍利弗言我為法來非為床坐維摩詰言唯舍利
弗求法者不貪軀命何況床坐夫求法者無有
有色受想行識之求非有衆入之求非有欲色
无色之求唯舍利弗夫求法者不著佛求不著
法求不著衆求夫求法者无見苦求无斷集
求无造盡證道之求所以者何法无戲論若言我
當見苦斷集證滅脩道是則戲論非求法也
舍利弗法名無滅若行生滅是求生滅非求法也
法名无染若染於法乃至涅槃是則染著非求
法也法无行處若行於法是則行處非求法
也法无取捨若取捨法是則取捨非求法也法
无處所若著處所是則著處非求法也法名无
相若隨相識是則求相非求法也法不可住若住
於法是則住法非求法也法不可見聞覺知
若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也法
名无為若行有為是求有為非求法也是故
舍利弗若求法者於一切法應无所求說是語
時五百天子於諸法中得法眼淨
爾時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无量

時五百天子於諸法中得法眼淨
余時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无量
千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成
就師子之座文殊師利言居士東方度十恒河
沙國有世界名須弥相其佛号須弥燈王今現在
彼佛身長八万四千由旬其師子座高八万四千
由旬嚴飾第一於是長者維摩詰現神通力
即時彼佛遣三万二千師子座高廣嚴淨來
入維摩詰室諸菩薩大弟子釋梵四天王等昔
所未見其室廣博悉包容受三万二千師子之
座无所妨导於毗耶離城及閻浮提四天下亦不
迫迮悉見如故令時維摩詰語文殊師利就師
子座與諸菩薩上人俱坐自坐身如彼坐像其
得神通菩薩即自變形為四万二千由旬師子座高嚴新
發意菩薩及大弟子皆不能昇令時維摩詰語舍
利弗就師子座舍利弗言居士此座高廣吾不能昇維
摩詰言唯舍利弗為須弥燈王如來作礼乃可得坐於
是新發意菩薩及大弟子即為須弥燈王如來作礼便
得坐師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室乃能
容受此高廣之坐於毗耶離城无所妨导又於閻浮提
聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮殿亦不迫迮

維摩詰言唯舍利弗諸佛菩薩有解脫名不可思
議若菩薩住是解脫者以須弥之高廣內芥
子中无所增減須弥山王本相如故而四天王忉利
諸天不覺不知己之所入唯應度者乃見須弥入
芥子中是名不可思議解脫法門又以四大海水入
一毛孔不嬈魚鼈龜黿水性之屬而彼大海本
相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知己之所入
於此衆生本毛孔嬈又舍利弗住不可思議解脫
菩薩斷取三千大千世界如陶家轮著右掌中擲
過恒河沙世界之外其中衆生不覺不知己之所往
又還置本處都不使人有往來想而此世界本
相如故又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者
菩薩現滿七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有
衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以為七日
令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議解脫菩
薩以一切佛土嚴飾之事集在一國示於衆生又菩
薩以一佛土衆生置之右掌飛到十方遍示一切而不
動本處又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩
於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星宿菩
薩於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所有諸

於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星宿菩
薩於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所有諸
* 風菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹木亦
不摧折又十方世界劫盡燒時以一切大火內於腹中
火事如故而不為害又於下方過恒河沙等諸佛
世界取一佛土舉著上方過恒河沙无數世界如持針
鋒舉一棗葉而无所娆又舍利弗住不可思議解
脫菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或
現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主
身或現轉輪王身又十方世界所有聲上中下
音皆能變之令作佛聲演出无常苦空无我之
音及十方諸佛所說種種之法皆於其中普令得
聞舍利弗我今略說菩薩不可思議解脫之力若
廣說者窮劫不盡是時大迦葉聞說菩薩不
可思議解脫法門嘆未曾有謂舍利弗譬如有
人於盲者前現衆色像非彼所見一切聲聞亦是
不可思議解脫法門不能解了為若此也智者聞
是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我等何為
永絕其根於此大乘已如敗種一切聲聞聞是下可
思議解脫法門皆應號泣三千大千世界一
切菩薩應大喜慶頂受此法若有菩薩信解不

切菩薩應大喜慶頂受此法若有菩薩信解下
* 可思議解脫門者一切魔眾无如之何大迦葉說
是語時三万二千天子皆發阿耨多羅三藐三
菩提心

尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧祇世
界中作魔王者多是住不可思議解脫菩薩以方
便力教化衆生現作魔王又大迦葉十方无量菩
薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓惱血肉皮骨
聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀琉璃車渠
馬瑙珊瑚虎珀真珠珂貝衣服飲食如此之等多
是住不可思議解脫菩薩有斯德力故行通迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有
力勢不能如是通迫菩薩雖住於欲而以禪定智慧方便之
所攝護譬如龍象蹈履泥壍非驢
馬所及菩薩雖行於欲不為諸欲之所污染亦復
如是為調伏諸魔及示現佛事大迦葉菩薩云何觀於衆生
譬如幻師見幻人菩薩觀衆生為若
此如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時
炎呼聲響如空中雲如水聚沫如水上泡如芭蕉
堅如電久住如第六大如第六陰如第七情如十三

堅如電久住如如華五大如第六陰如第七情如十三

入如十九界善薩觀衆生為若此如元色界色如

魚鱗身如須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三

毒如得恩善薩貪欲斷棄如佛煩惱習如盲者見

色如入滅定出入息如空中鳥跡如石女兒如化人起

煩惱如夢所見已寤如滅者受身如元炎之大善

薩觀衆生為若此文殊師利言若善薩作是觀者

云何行慧維摩詰言善薩作是觀已自念我

當為衆生說如斯法是即真實慧之行無滅慧

元所生故行不起慧元所起故行不二慧內外不合故行

不壞慧畢竟盡故行空慧元所有故行寂滅慧

元所生故行不出慧無所依故行無慧心元戲故行清

淨慧諸法性淨故行元違慧如虛空故行阿

羅漢慧破結賊故行善薩慧安衆生故行如

來慧得如相故行佛之慧覺衆生故行自然

慧元師得故行善提慧等一味故行元比慧

斷諸愛故行大慧導以大乘故行元數慧

觀空元我故行法施慧元遺惜故行持戒慧

化毀禁故行忍辱慧諒彼我故行精進

慧荷負衆生故行禪定慧不受味故行智

慧慧元不知時故行方便慧一切示現故行元

慧慧直心清淨故行深心慧元雜行故行元

礙慧慧元不知時故行安樂慧令得佛樂故菩薩

誑慧不虛假故行安樂慧令得佛樂故菩薩元雜行故行元

之慧為若此也文殊師利又問何謂菩善

善薩所作功德皆與一切衆生共之何謂為直

答曰有所饒益歡喜元悔何謂為捨答曰所作

福報元所希望

文殊師利又問生死有畏菩薩當何所依維摩

詰言菩薩於生死畏中當依如來功德之力文

殊師利又問菩薩欲依如來功德之力當住何

住答曰菩薩欲依如來功德之力者當住度脫一切

衆生又問欲度衆生當何所除答曰欲度

衆生除其煩惱又問欲除煩惱當何所行答曰

當行正念又問云何行於正念答曰當行不生不

滅又問何法不生何法不滅答曰不善不生善法

不滅又問善不善孰為本答曰身為本又

問身孰為本答曰欲貪為本又問欲貪為本

答曰虛妄分別為本又問虛妄分別孰為本

答曰顛倒想為本又問顛倒想孰為本答曰

元住為本又問又元住與為本答曰元住則元本

文殊師利從元所住為本生一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便

文殊師利從元所住為本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便

現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華至

諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一切

弟子神力去華不能令去舍利弗何

故去華答曰此華不如法是以去之天曰勿謂

此華為不如法所以者何是華元所分別仁者

自生分別想耳若於佛法出家有所分別為

不如法若元分別是則如法觀諸菩薩華不

著者以斯一切分別想故譬如人畏時非人得其

便如是弟子畏生死故色聲香味觸得其

便已離畏者一切五欲元能為也結習未盡華

著身耳結習盡者華不著也舍利弗不著華

此室其已久如答曰我此室如是華悉脫舍

利弗言此久耶天曰看其脫不脫天日如何看舍

利弗嘿然不答天曰如何者舊大智而默答曰

解脫者元所言說故吾於是不知所云天曰言說

文字皆解脫相所以者何解脫者不內不外不

在兩間文字亦不內不外不離兩間是故舍利

是解脫相舍利弗言不復以離於語為

舍利弗元離文字說解脫也所以者何一切諸法

是解脫相舍利弗言不須以離於語為

*

解脫乎天曰佛所為增上慢者佛說於離起想為

為解脫耳若元增上慢者佛說於離起想為病

是解脫舍利弗言善哉天女汝何所得以

何為證辯乃如是天曰我元得元證故辯如是

所以者何若有得有證者則於佛法為增上

慢舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲

聞法化衆生故我為聲聞以緣法化衆

生故我為辟支佛以大悲法化衆生故我為

大乘舍利弗如人入雪窖中薪火皆滅窖冥不曉

餘香如是為入此室但聞佛功德之香不聞

聲聞辟支佛功德香也舍利弗其有得元

天王諸天龍鬼神等入此室聽斯上人講說

正法皆樂聞佛功德之香發心而出舍利弗香

積如來以此室示諸菩薩及聲聞說無聲聞乘度脫

眾生但以菩薩大慈大悲而為教化令發

菩提心以此室中有二事初不聞聲聞辟支佛法但

聞善薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利

弗此室常現八未曾有難得之法舍利弗

此室常以金色光照晝夜元異不以日月所照

為明是為一未曾有難得之法此室入者不為

諸垢之所惱也是為二未曾有難得之法此

室常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕是

是為一未曾有難得之法此室入者不為
諸垢之所惱也是為二未曾有難得之法此
室常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕是
為三未曾有難得之法此室常說六波羅
蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此室
常作天人樂一之樂絃出无量法化之聲是為
五未曾有難得之法此室有四大藏衆寶
積滿周窮濟之求得无盡是為六未曾有難
得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛寶
德寶炎寶月寶月寶嚴難勝師子響一
切利成如等十方无量諸佛是上人舍時即皆
為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七
未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿
諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法
舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有見
斯不思議事而復樂於聲聞法乎舍利弗言汝
何以不轉女身天曰我從十二年來求女人身
相了不可得當何所轉譬如幻師化作幻女若有
人問何以不轉女身是人為正問不舍利弗言不
也幻无定相當何所轉天曰一切諸法亦復如是
无有定相云何方問不轉女身即時天女以神通

*

力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問
言何以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此女
身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而現女
身一切女人亦復如是雖現女身而非女也是故
佛說一切諸法非男非女即時天女還攝神力
舍利弗身復如故天問舍利弗女身色相今何
所在舍利弗言女身色相无在无不在天曰一切
諸法亦復如是无在无不在夫无在无不在者
佛所說也舍利弗問天汝於此沒當生何所天
曰衆生猶幻无沒生也舍利弗問天汝久如當
得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還
為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍
利弗言我作凡夫无有是處
多羅三藐三菩提亦无是處何以者何菩提
无住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得
阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙
皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢

皆訶何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世

非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢

* 道耶曰元所得故而得天曰請佛菩薩亦復如是

元所得故而得尒時維摩詰舍利弗天

女會已供養九十二億佛已能逮事諸

鎖具足得元生忍住不退轉以本願故能

現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛

道維摩詰言若菩薩行非道是為通達佛

道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行五

元閒而元惱恚至于地獄元諸罪垢至于畜生

元有元明愛恚至于餓鬼而具足功德行

色元色累道不以為礙亦行貪欲離諸染著

亦行瞋恚於諸衆生元有恚礙而

以智慧調伏其心亦行愚癡而通達世間

身命亦行慳貪而捨財物無所悋惜

懈亦行瞋恚而常慈忍亦行愚癡而通達世間

亦行亂意而常念定亦行惡慧而善方便隨諸經義亦

出世間慧亦行諂偽而善調伏入深心亦

行憍慢而於衆生猶如橋梁亦行諸煩惱而心

行憍慢而於衆生猶如橋梁亦行諸煩惱而心

* 常清淨亦入於魔而順佛智慧不隨他教亦

入聲聞而為衆生說未聞法亦入聲聞而為衆生說未聞佛菩薩亦復如是

元所得故而得尒時維摩詰舍利弗天

女會已供養九十二億佛已能逮事諸佛

元盡亦入於殘而具諸相好以自莊嚴亦入下

賤而生佛種性中具諸功德亦入羸劣醜陋而

得那羅延身一切衆生之所樂見亦入老病死而

永斷病根超越死畏亦有資生而恒觀元常

實元所貪亦有妻妾婇女而常遠離女色深泥

涅槃而不斷生死又殊師利菩薩能如是行於

非道是為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文殊

師利言有身為種元明有愛為種貪恚癡為

種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處

為種八邪法為種九惱處為種十不善道為

種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種日

何謂也答曰若見元為入正位者不能復發阿

耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮

華卑濕淤泥乃生此華如是見元為法入正位

華即還來返乃生此華如是見已爲法入正位

＊者終不復能生於佛法煩惱泥中乃有衆生

起佛法耳又如殖種於空終不得生衆寶之地

乃能滋茂如是見已爲入正位者不生佛法起於

我見如須彌山猶能發于阿耨多羅三藐三菩

提心生佛法矣是故當知一切煩惱爲如來種譬

如不下巨海終不能得无價寶珠如是不入煩惱

大海則不能得一切智寶珠文殊師利快說

余時大迦葉嘆言善哉善哉文殊師利快說

此語誠如所言塵勞之疇爲如來種我等今者

不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五

元閒罪猶能發意生於佛法而今我等永

不能發聲如根敗之士其於五欲不能復利如是

聲聞諸結斷者於佛法中无有復益永不志

願是故文殊師利凡夫於佛法有反復而聲

聞无也所以者何凡夫聞佛法能起无上道心

不斷三寶亟使聲聞終身聞佛法力无畏等

永不能發无上道意余時會中有菩薩名普

現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷

屬吏民知識悉爲是誰奴婢僮僕象馬車乘

皆何所在於是維摩詰以偈答曰

＊智度菩薩母　方便以爲父　一切衆導師　无不由是生

法喜以爲妻　慈悲心爲女　善心誠實男　畢竟空寂舍

弟子衆僮僕　隨意之所轉　道品善知識　共遊大乘車

諸度法菩侶　四攝爲伎女　歌詠調法言　以此爲音樂

莊嚴之園觀　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果

八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人

爲昇五通馳　調御以一心　遊於八正路　直趣无爲城

相具以嚴容　衆好餙其姿　慙愧之上服　深心爲華鬘

富有七財寶　教授以滋息　如所說備行　迴向爲大利

四禪爲床坐　從於淨命生　閒居智慧以爲飯　以禪悅爲漿

甘露法之食　解脫味爲漿　淨心以澡浴　戒品爲塗香

摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場

雖知无起滅　亦復現諸國　如日无不見　供養於十方

无量德如來　諸佛及己身　无有分別想　雖知諸佛國

及與衆生空　而常備淨土　教化於群生　隨其所應見

无畏力菩薩　一時能盡現　隨意皆能現　普智度衆生

以善方便智　隨其所行道　通達菩提故　成就諸衆生

乃知如幻化　衆人相夢想　照令知无常　天地皆洞然

衆人悉聞法　具足諸菩薩　一時到其舍　化令向佛道

元數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道

※經書藥咒術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生

世間衆道法　悉於中出家　因以解人疑　而不墮二見

或作日月天　釋王世界主　或時作地水　或復作風火

劫中有刀兵　爲之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地

若有大戰陣　五欲以等力　菩薩現威勢　降伏使和安

一切國土中　諸有地獄處　輒往到于彼　免濟其苦惱

一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　爲之作利益

示受於五欲　示復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便

火中生蓮華　是可爲希有　在欲而行禪　希有亦如是

或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智

或爲邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利衆生

諸有貧窮者　現作无盡藏　因以勸道之　令發菩提心

我心憍慢者　爲現大力士　消伏諸貢高　令住佛上道

其有恐懼衆　居前而慰安　先施以无畏　後令發道心

或現離婬欲　爲五通仙人　開導諸群生　令住忍慈

見須供事者　現爲作僮僕　既悅可其意　乃發以道心

隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之

如是道无量　所行无有礙　智慧无邊際　度脫无數衆

假令一切佛　於无數億劫　讚嘆其功德　猶尚不能盡

誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　及增上慢者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅爲二法本不生今則无滅得此无生法忍是爲入不二法門

德守菩薩曰我我所爲二因有我故便有我所若无有我則无我所是爲入不二法門

不眴菩薩曰受不受爲二若法不受則不可得以不可得故无取无捨无作无行是爲入不二法門

德頂菩薩曰垢淨爲二見垢實性則无淨相順於滅相是爲入不二法門

善宿菩薩曰是動是念爲二不動則无念无念即无分別通達此者是爲入不二法門

善眼菩薩曰一相无相爲二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是爲入不二法門

妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心爲二觀心相空如幻化者无菩薩心无聲聞心是爲入不二法門

弗沙菩薩曰善不善爲二若不起善不善入无相際而通達者是爲入不二法門

相除而通達者是為入不二法門

* 師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无異以金剛慧決了此相无縛无解者為入不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法門

那羅達菩薩曰世間為二世間性空即是出世間於其中不入不出不溢不散是為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則无生死无縛无解不然不滅如是解者是為入不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不盡皆是无盡相无盡即是空空則无有盡不盡相如是入者是為入不二法門

普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我何可得見我實性者不復起二是為入不二法門

電天菩薩曰明无明為二无明性即是明明性即是无明於其中平等无二者是為入不二法門

* 可取離一切數於其中平等无二者是為入不二法門

喜見菩薩曰色空為二色則是空非色滅空色性自空如是受相行識識空為二識即是空非識滅空識性自空於其中而通達者是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是空種性如前除淺除空故中除亦空若能如是知諸種性者是為入不二法門

好意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡是名寂滅安住其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施性即是迴向一切知為二布施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性於其中入一相者是為入不二法門

除疑菩薩曰是空是无相是无作為二空即无相无相即无作若空无相无作則无心意識於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門

一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門

＊ 舜根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是衆是三實皆无為相與虛空等一切法亦令能隨此行者是為入不二法門

心无礙菩薩曰身滅為二身即是身滅所以者何見身實相者不起見身及滅身身與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是為入不二法門

上善菩薩曰身口意善為三是三業皆无作相身无作相即口无作相口无作相即意无作相三業无作相即一切法无作相是為入不二法門

慧者是為入不二法門

福田菩薩曰福行罪行不動行為三三行實性即是空空則无福行无罪行无不動行於此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法若不住二法則无有識无所識者是為入不二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰闇與明為二无明則无有二所

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰闇與明為二无明則无有二所

＊ 以者何如入滅受想定无闇无明一切法相亦復如是於其中平等入者是為入不二法門

實即手菩薩曰樂涅槃不樂世閒為二若不樂涅槃不歎世閒則无有二所以者何若有縛有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂歎是為入不二法門

珠頂王菩薩曰正道耶道為二住正道者則不分別是耶是正離此二者是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見惠眼乃能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門如是故菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門

文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問答是為入不二法門

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁

當說何等是菩薩入不二法門

時維摩詰嘿然无言文殊師利歎曰善人善

W-T475 14/551C27

菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不
二法門
文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无
示无識離諸問答是為入不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者
當說何等是菩薩入不二法門
* 時維摩詰嘿然无言文殊師利嘆曰善哉善
哉乃至无有文字言說是真入不二法門說是
入不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門
得无生法忍

維摩詰經卷中

爾時彌勒菩薩摩
訶薩白佛言世尊何因緣故名為菩薩摩訶薩
佛告彌勒菩薩摩訶薩於諸菩薩摩訶薩中最
為上首最為尊勝最為第一最為殊妙最為無
比最為無等最為無等等最為無量最為難稱
最為不可稱最為不可思最為不可量最為不
可數最為不可說最為不可說不可說最為無
邊最為無邊等最為無數最為無數等最為無
對最為無對等最為無比最為無比等最為無
等最為無等等最為無量最為無量等最為難
稱最為難稱等最為不可稱最為不可稱等最
為不可思最為不可思等最為不可量最為不
可量等最為不可數最為不可數等最為不可
說最為不可說等

善法乃能速證无上菩提所以者何若諸菩
薩勤脩衆善是則不能久住生死利樂有情
然諸菩薩行深般若波羅蜜多伏斷煩惱久
住生死無不自為速證涅槃但為利樂諸有
情故菩薩以慧生死為樂不以涅槃而為樂

也何以故諸菩薩摩訶薩以化有情而為樂
故謂隨所樂方便善巧說授法門令得安樂
若勤脩菩提速盡漏不能利樂一切有情是故
菩薩觀察生死多諸苦惱起大悲愍不捨有
情成就本願世尊諸菩薩摩訶薩具方便力
久住生死得見无量无邊如來聽受无量无
邊無法化導无邊有情是故菩薩為如
是事不厭生死不樂涅槃世尊諸菩薩摩訶
薩若觀生死而起厭怖欲樂涅槃則隨非道
不能利樂一切有情速證如來甚深境界云
何非道謂樂聲聞及獨覺地於有情類无
大悲心所以者何聲聞獨覺所行之道非諸
菩薩摩訶薩道何以故聲聞獨覺厭怖生死
欲樂涅槃不能具足福德智慧以是義故非菩
薩道時多聞佛即便讚歎精進力言善哉
義哉如汝所說諸菩薩摩訶薩應脩如行勿習
非道時精進力白言世尊何謂菩薩如所行
道多聞佛言菩薩成就一切福慧以大悲力

不捨有情速離聲聞及獨覺地得无生忍不
捨三界无所希望生長善根方便善巧脩行
一切波羅蜜多以智慧力无分別心生
報成就盡脩无量功德雖知諸法无可生滅而
方便現生雖知有情无一實有亦方便化導
如一切法皆離自性觀諸主雖如虛空而
能巧便嚴淨佛土知一切佛法身无像方便示
現相好莊嚴施諸有情心所好樂即能方便
而授與之菩薩身心雖常寂靜而說諸法化
導有情亦以巧便表雖宣雖脩諸寂靜之智

性空悉能通達甚深智慧以方便力為他說
法不離聲聞獨覺乘果勤求如來所證解脫
不捨菩薩一切道行善男子是名菩薩摩訶薩
行道多殊室利時精進力復從如來聞說菩
薩所行境界未曾有事即復白多聞佛言
希有世尊如我解佛所說義者菩薩摩訶薩
便善巧觀一切法无非是道雖如虛空無
衆色如是菩薩具大方便所行之道攝一切
法又如虛空一切草木花菓香樹因之生長
如是諸物於虛空界不能染淨不令暎奪
是菩薩具大方便悉深般若波羅蜜多觀一
切法皆悉是道謂異生法若聲聞法若獨覺

切法皆悉是道謂異生法若聲聞法若獨覺
* 法若菩薩法若如來法何以故是諸菩薩所
通達故辟如大火若遇草木必尽退滅是諸
草木皆順益火發其光明如是諸法尽不皆
順菩薩道故名菩薩道辟如金剛自體堅密
刀不能斫火不能燒水不能爛毒不能損如
是菩薩方便智慧猶覺聲聞及諸外道一切
煩惱所不能壞如水清珠能清濁水如是菩
薩甚深般若波羅蜜多能使有情一切煩惱
悉得清淨辟如良藥妙寶神珠毒不共居能
消衆毒如是菩薩行深般若波羅蜜多方便
善巧不與一切煩惱共居而能斷滅一切煩
惱以是因緣所有諸法皆是菩薩摩訶薩道
舜若多殊室利彼精進力就是法時八千菩薩俱
發尢上正等覺心二百菩薩得尢生忍舜若多殊
室利彼精進力即是今者家縢天王
今時舜若多殊室利復白佛言世尊云何諸
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多能調伏心
生如是趣舜若多殊室利復白佛言世尊正信流
生何法佛告舜若多殊室利菩薩正信流出得真
善友世尊多聞流出何法佛言多聞流出如
慧世尊布施流出何法佛言布施流出大富
世尊淨戒流出何法佛言淨戒流出善無世
尊安忍流出何法佛言安忍流出容受一切
有情世尊精進流出何法佛言精進流出能

有情世尊精進流出何法佛言精進流出
*
排一切佛法世尊靜慮流出何法佛言靜慮
流出遠離一切散動世尊殷若流出何法
言殷若流出遠離一切煩惱世尊聽法流出
何法佛言聽法流出遠離一切懈怠世尊亦
問流出何法佛言亦問流出於法決定妙智
世尊居靜流出何法佛言居靜流出勝定及
諸神通世尊亦俯流出何法佛言亦俯流出
歎道世尊天帝釋流出何法佛言天帝釋
出於境界所攝護世尊苦聲流出何法佛言
苦聲流出凡生世尊天我聲流出何法佛言
凡我聲流出滅除我我所執世尊空聲流出
何法佛言空聲流出寂靜世尊亦念流出何
法佛言亦念流出聖見世尊身心遠離流出
何法佛言身心遠離流出一切妙定神通世
尊聖道流出何法佛言聖道流出聖果世尊
脫解流出何法佛言脫解流出成就一切解
脫世尊佛生流出何法佛言佛生流出一切
善趣亦法念時會眾脫前白佛言云何佛生
告會脫如會凡上亦等覺心世尊云何而後
凡上亦等覺心佛言天王如生大悲世尊云
何而生大悲佛言不捨一切有情世尊云何
不捨有情佛言應如不捨三寶世尊誰能不

*
捨三寶佛言一切天煩惱者令時會眾脫便白
佛言甚奇世尊希有善逝諸佛秘密甚深微
妙難說法空天生凡滅本來寂靜而不破壞
善惡業果遠離斷常世尊煩有有情關於是
法不起敬信生毀謗不佛言亦有世尊如是
有情因過去世俯行菩薩業得受人身由近惡
友於甚深法不能敬信生毀謗心則為事負
過去善業諸佛恩德實為深重假使有人以
已肉血供養諸佛未能報恩故我等
令者增長善根得大法集住大白在天人眾
教世尊諸菩薩摩訶薩行深般若被羅蜜
多應知佛恩親近善友盡俯佛行證佛菩提說
是法時衆中二万五千菩薩得无生忍四万
五千諸人天衆俱發无上正等覺心一万二
千諸天子衆遠塵離垢生淨法眼

第六分現化品第十二

令時善思菩薩白會脫天王言佛所化身更
能化身更能化作殑伽沙數无量化佛種種色
像神通說法利樂有情所以者何諸佛往昔
頗力清淨故能如是善思菩薩復作是言天

頗力清淨故能如是善思菩薩復作是言天
王善能說甚深法謂佛往昔願力清淨唯願
天王諸佛神力令深脫若波羅蜜多久住世
間常无隱藏處時天王善思當知甚深經若
波羅蜜多一切如來常共守護何以故文字
宣說甚深脫若波羅蜜多如是文字不起不
盡常无隱藏其所顯義亦不起盡常无隱藏
由此諸佛甚深脫若波羅蜜多亦无隱藏何
以故法不生故若法无生亦則无滅即是諸佛
佛秘密之教如是妙理如來出世若不出世
性相湛然名曰真如亦名法界虛空隨
順因緣而不違逆是為正法其性常住永无
隱滅善思菩薩復問天王更何等人能護正法
法寶脫若言若不違逆一切法者能護正法
所以者何不違正理常无諍論名護正法善
思復問云何名為不違正理常无諍論名護
正法寶脫若曰若順文字不違正理常无諍
論名護正法何以故世間愚夫皆著諸見順
正理者則常說空是故世間共興諍論如是
愚夫愛重有法順正理者於有則輕世間說
有常樂我淨順正理者說无常若无我不
是故世間共興諍論諸愚夫類順世間說順
正理者違世間流是故世間共興諍論世間

愚夫著這眾處順正理者都无所著是故世
間共興諍論順世愚夫不行正理順正理者
興世相違故常无淨名護正法善思菩薩復
問脫伽天王為何所取處脫報曰善思當
當知我不取我亦不取法善思又問云何不取
處脫若言我自性離有情及法自性亦離如
是諸離亦不可得過去自性離未來現在自
性亦離如是諸離亦不可得諸佛自性非離
諸佛自性非不離諸法自性非離諸佛法自
性非不離諸法自性非離諸佛法自性非不離
善思當知如是之行名順正理无取無捨不
諸正法尒時善思菩薩讚脫伽天王言善哉
善哉大士正士能如是說甚深脫若波羅蜜
多无取无著无文无字說諸離繫論離能尒別
及所尒別尒時眾中有一天子名曰賢德從座
座而起頂礼佛足偏覆左肩右膝著地合掌
恭敬而白佛言世尊處脫天王所說无尒別
者為是何法佛告賢德天子善知无尒別者
是寂靜法所以者何能取離取俱不可得不
生不滅離我我所如是名為无尒別法若菩薩
摩訶薩如是觀者能護正法不見能護及
天子遠塵離垢生淨法眼

尺于遠座離垢生淨法眼

爾時善思菩薩問寶藏天王言何等辨才能

說如是甚深之法寶藏菩薩言一切煩惱習氣

凡者所得辨才能說如是甚深之法過諸言

道不可思量脫義妙智如是辨才能說如是

甚深之法善思菩薩問寶德天子言云何名

生法中以辨才說賢德天子若善思言若善

薩摩訶薩不住凡生凡滅法者則名辨才說

盡此法門者辨才凡盡所以者何通達不見所緣不見能

凡盡法故若有人能入虛空者則能入此陀

羅尼門善思當知菩薩摩訶薩能通達此

陀羅尼門心得清淨身語亦本所行順理脫

若堅固諸惡魔事凡能嬈者一切外道不敢

對揚諸煩惱業與之俱壞身力堅固心離怯

弱凡所演說辨才凡盡能宣深妙諸聖諦門

智慧多聞猶如大海安住神通猶如妙高山如

師子王衆衆凡衆世法不染猶淨蓮花饒益

有情辟之大地洗除垢穢猶如大水成熟世

間方諸大火增長善法同彼大風清涼悅意

類之明月能破衆暗其猶烈日摧煩惱怨如

威勇士心性調伏猶大鳥王能震法雷大龍

為衆普雨衆法辟之大雲如大良醫除煩惱

病猶大國主善御世間如四天王護有情類

及護正法如天帝釋於人天中最貴最勝心

凡出凡一文字從外而入凡一文字住此法中亦凡文字共相見者

亦不分別法非法異是諸文字說亦凡說不

說凡增從本除來都凡起作及凡滅者如諸

文字心亦如是如心一切法亦如是何以故法

離言語亦離思量從本除來凡生凡滅故凡

入出由此名為衆法不入陀羅尼門若能通

達此法門者辨才凡盡所以者何通達不斷

凡盡法故若有人能入虛空者則能入此陀

羅尼門善思當知菩薩摩訶薩能通達此

陀羅尼門心得清淨身語亦本所行順理脫

若堅固諸惡魔事凡能嬈者一切外道不敢

對揚諸煩惱業與之俱壞身力堅固心離怯

弱凡所演說辨才凡盡能宣深妙諸聖諦門

智慧多聞猶如大海安住神通猶如妙高山如

師子王衆衆凡衆世法不染猶淨蓮花饒益

有情辟之大地洗除垢穢猶如大水成熟世

間方諸大火增長善法同彼大風清涼悅意

類之明月能破衆暗其猶烈日摧煩惱怨如

威勇士心性調伏猶大鳥王能震法雷大龍

為衆普雨衆法辟之大雲如大良醫除煩惱

病猶大國主善御世間如四天王護有情類

及護正法如天帝釋於人天中最貴最勝心

得自在如大梵王於諸眾中頗自在身得
凡聖如摩訶迦葉亦教有情如世尊
寶如毗沙門能出世間種種珍寶福德智慧
之所莊嚴有情見者無不蒙益諸佛世尊之
所稱讚天龍等眾咸擁護之善思當知諸菩
薩摩訶薩若得如是陀羅尼門即能自在饒
益皆悉不虛時舜若得大利自行
盡有情方便說法而不窮盡心無疲倦不
利譬法施平等無有慳嫉受持淨戒三業無
懲安忍清淨離諸惠怠精進清淨所作成立
靜慮清淨善調伏心服若清淨永斷惑具
四無量如大梵王能善備行等持等至
入出自在滕諸世間備大覺因具諸福慧受
灌頂位得大自在佛說如是拘持門時彼中六
萬四千菩薩得不退轉三萬菩薩得無生忍
二萬天人遠塵離垢生淨法眼無量無邊人
天等眾俱發無上正等覺心

第六分陀羅尼品第十三

爾時舜若多珠室利菩薩摩訶薩即從座起頂
禮佛足偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白
佛言甚奇世尊如來所說諸菩薩摩訶薩等
如是眾法不入陀羅尼門成就無量無邊功
德佛告舜若多珠室利菩薩言善男子如是功德
假使如來百千年說亦未能盡爾時眾中有

112

德佛告舜若多珠室利菩薩言善男子如是功德
假使如來百千年說亦未能盡爾時眾中有
*一菩薩名舜若多白舜若多珠室利菩薩摩訶薩言甚奇菩薩摩訶薩得如是陀羅尼門為
佛世尊之所稱歎如是菩薩善得大利自行
化故皆悉不虛時舜若多珠室利菩薩善得大利自行
菩薩言善男子隨義諦中無法可讀無色無
想無色相者有何可讀無可讀故於何歎喜
時舜若慧復作是言我聞如來契經中說諸
法自性無我我所無能令喜亦無令瞋此法
平等菩薩應學譬如大地依止水輪若擊井
池得水受用其不鑒者無由致之如是聖智
法平等境通一切法若有動搖若巧便即
能證得其不備者云何得之是故菩薩欲求
無上正等菩提不應懈怠若勤精進如是所說
法平等境則現在前如生盲人不能見色如
是煩惱所盲有情於平等法不能得見如人
有眼無外光明不能都見所有色像如是行
人雖有智慧若無善友不能見法如有天眼
不假外明自能見色如是菩薩須法流者自
然勝進譬如世間雲胎藏者雖漸增長而不
自見如是菩薩勤精進者眾行漸增亦不自
見而能成辦一切佛法如雪山中有妙藥樹

113

見而能成辦一切佛法如雪山中有妙藥樹
枝條華葉不拾不折如是善薩勤脩精進所
有勝行不退不失如轉輪王出現於世具七
財寶如是善薩發菩提心具七法寶所謂布
施慶則充淨說如是善薩如實說法亦充淨
論辭如三千大千世界初成即有妙高山王及
以大海如是善薩初發充上亟等覺心即有
眼表及以大慧辭如日出諸山高者其光先
照如是善薩得眼表智能荷負一切草木花
果藥樹皆悉平等如是善薩證得如是陀羅
尼門於諸有情其心平等尒時佛讚納靜慧
言善哉善哉如汝所說善薩摩訶善薩若得
如是陀羅尼門諸有所說一文一字充非佛
說如是所說悉離色聲香味觸法何以故此
所說法非世俗故充染凡愚離恩議劫名善
住世若為實月十方具足國名充畏凡愚
讀聲聞弟子三十二億善薩弟子充量充邊
悉被如來光充若行及降魔事而證菩提時
彼衆中有一善薩名寶印德具妙辯才能為
有情種種說法時諸大衆請彼如來不入涅

如清淨法界清淨寶際得法充盡文字充盡
諸說充盡尒時即生殊勝歡喜得妙慧故得
妙智故充疑網故當佛說此陀羅尼門時八千
善薩俱得如是衆法不入陀羅尼門復有一
万二千善薩得不退轉五千善薩得充生忍
一万六千諸天子衆遠塵離垢生淨法眼充
量充邊諸有情類俱發充上亟等覺心
尒時佛告舍利弗慧言此陀羅尼門能
諸外道壞魔法人悉皆銷滅若燈滅煩惱火讓說
法者令至涅槃調伏內心善化外衆容儀愛樂
諸見者歡喜為亟行人平等說法如實觀察
有情根性授法應時非前非後佛說如是
一切德時於此三千大千世界一切大海
山王大地諸山皆悉振動尒時天雨微妙
花大微妙音花妙雲瑞花大妙雲瑞花唱妙
雨花構善陀花摩訶曼陀羅花奔荼利花如來頂
花諸天空中作衆伎樂世尊復告舍利弗
善男子過去充量充數充邊難思議劫有佛
出世名為寶月十号具足國名充畏凡邊
讀聲聞弟子三十二億善薩弟子充量充邊
悉被如來光充若行及降魔事而證菩提時
彼衆中有一善薩名寶印德具妙辯才能為
有情種種說法時諸大衆請彼如來不入涅
槃之主住世尊實印德告大衆言善男子汝世尊

滕久住於世時寶功德告大衆言諸佛世尊
* 无生无滅何用勸請不入涅槃若不入涅槃若不虛空入
注滕者如來乃可入般涅槃若滕者如來乃可入般涅
槃際不思議衆生滕者如來乃可入般涅
槃耶以者何如來之法无成无壞无染无淨非
世間非出世間非有為非无為非常非斷
假令一口而有十舌是一一舌復生百舌是
一一舌復生千舌亦不能說如來成壞乃至
不能說有常斷未何大衆勸請如來不入般
滕久住於世從寶功德說此法時八万六千
諸菩薩衆得不退轉七千菩薩摩訶薩衆俱
得无邊功德陀羅尼門悅意陀羅尼門无礙
陀羅尼門歡喜陀羅尼門大慈陀羅尼門月
愛陀羅尼門日光陀羅尼門日愛陀羅尼門
日光陀羅尼門妙高山王陀羅尼門淨廣大
海陀羅尼門功德寶王陀羅尼門三万六千
人天大衆遠塵離垢生淨法眼世尊復告寶
積惠言肯寶功德令汝身是由此因緣汝能
說是陀羅尼門種種功德時羅睺羅
摩訶薩而說頌曰

陀持无文字 文字顯陀持 由聖者大悲 離言以言說

* 尒時珊瑚臂天王即從座起頂礼佛足偏覆
右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言諸佛功
德不可思議諸佛所說不可思議諸天菩薩
所行勝行所說妙法不可思議我等諸天宿
世所植善根深厚得值如來聞說如是甚
深妙法即以无量天妙花香奉散如來而為
供養尒時佛告彼天王言天王當知諸欲供
養佛世尊者當觀三法一者發菩提心二者
讀持正法三者如救觀衆生等此三法名真
實供養佛假使如來一劫住世說此供養所獲功德亦不能盡是故
天王若欲供養佛世尊者其此三法名真
供養天王當知若有讀佛一四句頌則為攝
何以故諸佛世尊所說无上正等菩提從法
生故法供養者名真供養諸供養中最為第
一資則供養所不能比天王當知我念過去
无量无數難思議劫精勤修學菩薩諸學
虛空中无說頌曰

二人遠離王賊等 所不能假大寶藏
百千万劫法難聞 得聞不持不施等

大菩提心護正法
自利利他心平等
天王當知我於過去初開此頌即為他說時
是則名真供養佛
有八千諸有情類供養於九十億那庾多劫
天王以法供養最為第一何以故諸佛九十
正等菩提從法生故
第六勸誡品第五
爾時勝軍王即從座起頂禮佛足偏
覆左肩右膝著地合掌恭敬而白佛言如來
所說甚深微妙廣多願有情於當來
世正法將滅時能信受不誇如此人等成
善女人等聞說是經信受不誇吾今
何切德佛告勝軍王汝於當
來世正法將滅時有善男子善女人
等當於無量無邊佛所備行淨戒靜慮般若
是佛真子能信此經所致功德不可稱計諸
勝軍法從般若生般若有人能信受不誇吾今
為汝略以喻說勝軍南贍部洲預流一來不
千喻縒那量北廣南狹形如車箱其中人面
亦復如是假使假令滿此贍部洲預流一來不
異阿羅漢獨覺如栗稻麻竹葦蓽菽麥壹等
等中乃至一切聲聞獨覺菩提皆從此經出
生是故勝軍汝及一切人天阿素洛等皆應
施供養恭敬禮拜如法修行

等中乃至一切聲聞獨覺菩提皆從此經出
生是故勝軍汝及一切人天阿素洛等皆應
施供養恭敬禮拜如法修行
爾時勝軍王即從座起頂禮佛足偏
覆左肩右膝著地合掌恭敬而白佛言如來
所說甚深微妙廣多願有情於當來
世正法將滅時能信受不誇如此人等成
善女人等聞說是經信受不誇吾今
何切德佛告勝軍王汝於當
來世正法將滅時有善男子善女人
等當於無量無邊佛所備行淨戒靜慮般若
是佛真子能信此經所致功德不可稱計諸
勝軍法從般若生般若有人能信受不誇吾今
為汝略以喻說勝軍南贍部洲預流一來不
千喻縒那量北廣南狹形如車箱其中人面
亦復如是假使假令滿此贍部洲預流一來不
異阿羅漢獨覺如栗稻麻竹葦蓽菽麥壹等
等中乃至一切聲聞獨覺菩提皆從此經出
生是故勝軍汝及一切人天阿素洛等皆應
施供養恭敬禮拜如法修行
爾時勝軍王即從座起頂禮佛足偏
覆左肩右膝著地合掌恭敬而白佛言如來
所說甚深微妙廣多願有情於當來
世正法將滅時能信受不誇如此人等成
善女人等聞說是經信受不誇吾今
何切德佛告勝軍王汝於當
來世正法將滅時有善男子善女人
等當於無量無邊佛所備行淨戒靜慮般若
是佛真子能信此經所致功德不可稱計諸
勝軍法從般若生般若有人能信受不誇吾今
為汝略以喻說勝軍南贍部洲預流一來不
千喻縒那量北廣南狹形如車箱其中人面
亦復如是假使假令滿此贍部洲預流一來不
異阿羅漢獨覺如栗稻麻竹葦蓽菽麥壹等
等中乃至一切聲聞獨覺菩提皆從此經出
生是故勝軍汝及一切人天阿素洛等皆應
施供養恭敬禮拜如法修行

* 珠寶利菩薩若善男子善女人等能於此經
信受不謗所獲福聚於前施福百倍為勝乃至歸彼尼然曼倍亦勝多珠
寶利西牛貨洲周匝九千衢鞞挪畢叉如滿
月人面亦介假使充滿西牛貨洲頗胝一來
不還阿羅漢獨覺如栗稻麻竹葦叢林等充滿其盡彼聖
眾壽量短長以諸世間上妙飲食衣服卧具及醫藥等而
又盡形奉施供養敬重讚歎淨心奉施供養成以七寶滿牛
貨洲積至梵宮於諸聖眾各別奉施介所七寶畢已壽量
壽量亦爾如是展轉乃至三十年中乘多利鞞不斷多珠寶利於意云何
是善男子善女人等由此因緣獲福多不多

* 珠寶利即白佛言甚多世尊甚多善逝佛告
多珠寶利若善男子善女人等能於此經信受不謗所獲福聚
於前施福百倍為勝乃至歸彼尼然曼倍亦勝多珠寶利北俱盧洲頗胝一來
不還阿羅漢獨覺如栗稻麻竹葦叢林等充滿其盡彼聖眾壽量短長以諸世
間上妙飲食衣服卧具及醫藥等而又盡形奉施供養成以七寶滿北俱盧洲
積至梵宮於諸聖眾各別奉施介所七寶畢已壽量壽量亦爾如是展轉乃至三
十年中乘多利鞞不斷多珠寶利於意云何是善男子善女人等由此因緣獲福多不多
珠寶利即白佛言甚多世尊甚多善逝佛告多珠寶利若善男子善女人等能於此
經信受不謗所獲福聚於前施福百倍為勝乃至歸彼尼然曼倍亦勝多珠寶利

大般若波羅蜜多經卷第五百七十二

福聚

佛說八陽神咒經一卷

聞如是一時佛在毗耶離大菩提樹下與大
菩薩衆及諸聲聞天龍八部人非人等十方相隨而來
雲集會坐爾時世尊告諸大衆及諸菩薩摩訶薩
普為一切衆生說其八陽神咒經令諸衆生
得聞是經悉除一切諸惡業障及諸病苦
壽命百歲是諸惡鬼毒害之人不能為害
若有善男子善女人受持讀誦八陽神咒
經三遍是人所有一切諸惡鬼神及諸毒
害之人不能為害若有善男子善女人受
持讀誦八陽神咒經三遍是人所有一切
諸惡鬼神及諸毒害之人不能為害若有
善男子善女人受持讀誦八陽神咒經三
遍是人所有一切諸惡鬼神及諸毒害之
人不能為害若有善男子善女人受持讀
誦八陽神咒經三遍是人所有一切諸惡
鬼神及諸毒害之人不能為害若有善男
子善女人受持讀誦八陽神咒經三遍是
人所有一切諸惡鬼神及諸毒害之人不
能為害若有善男子善女人受持讀誦八
陽神咒經三遍是人所有一切諸惡鬼神
及諸毒害之人不能為害若有善男子善
女人受持讀誦八陽神咒經三遍是人所
有一切諸惡鬼神及諸毒害之人不能為
害若有善男子善女人受持讀誦八陽神
咒經三遍是人所有一切諸惡鬼神及諸
毒害之人不能為害若有善男子善女人
受持讀誦八陽神咒經三遍是人所有一
切諸惡鬼神及諸毒害之人不能為害若
有善男子善女人受持讀誦八陽神咒經
三遍是人所有一切諸惡鬼神及諸毒害
之人不能為害若有善男子善女人受持
讀誦八陽神咒經三遍是人所有一切諸
惡鬼神及諸毒害之人不能為害若有善
男子善女人受持讀誦八陽神咒經三遍
是人所有一切諸惡鬼神及諸毒害之人
不能為害若有善男子善女人受持讀誦
八陽神咒經三遍是人所有一切諸惡鬼
神及諸毒害之人不能為害若有善男子
善女人受持讀誦八陽神咒經三遍是人
所有一切諸惡鬼神及諸毒害之人不能
為害若有善男子善女人受持讀誦八陽
神咒經三遍是人所有一切諸惡鬼神及
諸毒害之人不能為害若有善男子善女
人受持讀誦八陽神咒經三遍是人所有
一切諸惡鬼神及諸

善男子如實其能問於
子寶藏之後法汝等諦聽善當
為汝說佛言世尊一切凡夫天地廣大清
淨之道夫天地無常善惡實無有異善
惡之報各隨所習是實無有異善
人王善薩甚大慈悲繁念衆生猶如
赤子不為人主作人父母應須下天下令知
法有眞正尊卑貴賤世尊為說教於俗民
使明除之等無差別唯願世尊為說教於俗
使明帝有善男子善女人受持讀誦是經
除去陽天地衆合一切草木生焉日月
照明萬物盡焉汝說天地陰日陽日
陰陽相承切方物盡焉男女
合氣而人生焉自然之理世尊之法
亦復如是自然之理世尊之法
亦復如是天地之常道也善男子善女人讀
誦是經其命終已後不墮惡道
即得往生東方善德世界阿閦佛國
住彼世界永離三塗八難之苦
壽命無量百千萬劫
善男子善女人讀誦此經三遍一無妨空得福
無量無邊不可稱計復次善男子若結
善男子善女人讀誦此經三遍一無妨空得福
無量無邊不可稱計復次善男子若結
齋日月月是好月年年是好
年若能於是好月好年好齋日讀此經
三遍即獲福

是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受得陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八陽經者永無怨怖一切善之者不得便宿讀法師即於佛前而說呪曰

阿佉尼　佉佉尼　阿比羅　婆多除　婆多除　婆多除

C-T262 9/5808

妙法蓮華經陀羅尼第二十六

爾時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而作是言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若請讀誦通利若有書寫經卷
所得福德與上八百萬億那由他恒河沙等諸佛於意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多爾時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰

安爾一 曼爾二 摩禰三 摩摩禰四 旨隸五 遮梨第六 賒咩七 賒履多瞵八 賒履十一 多履十二 阿瞵婆履十三 桑履十四 婆履十五 阿羅婆履十六 阿叉嚩十七 阿耆膩十八 膩帝十九 膩帝二十一 阿盧伽婆娑婆提二十二 毗叉膩二十三 阿盧伽婆娑婆羯磨二十四 阿童多波隸輸地二十五 漚究隸二十六 阿羅隸二十七 波羅隸二十八 首迦差二十九 阿羅帝三十 佛馱毗吉利袠帝三十一 達磨波利差帝三十二 僧伽涅瞿沙祢三十三 婆舍婆舍輸地三十四 曼哆邏三十五 曼哆邏叉夜多三十六 鄔樓哆三十七 鄔樓哆憍舍略三十八 惡

二十二 僧伽涅槃沙弥 二十三 婆舍婆舍輸地 二十四 署吵羅 二十五
署吵遲又夜多 二十六 郁楼吵 二十七 郁楼吵憍舍略 二十八 悪
叉遲 二十九 悪又治多治 三十 阿婆盧 三十一 阿摩若那多夜 三十二
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讃藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅剎若富單那若吉遮若
嬶遮若禁若餓鬼等伺求其短无能得便即於
佛前而說呪曰

座棃一 摩訶座棃二 郁枳三 目枳四 阿棃五
阿羅婆第六 涅棃第七 涅棃多婆第八 伊緻抳九
韋緻抳十 旨緻抳十一 涅棃摩抳十二 涅刹帝婆咸十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼品說呪曰

阿梨一 那梨二 莫那梨三 阿那盧四 那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經有
品說呪曰
阿伽祢一 伽祢二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利五
摩蹬耆六 曾求利七 浮婁沙柅八 頞底九
世尊是陀羅尼神呪二億諸佛所說若有
侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
无厭足八名持瓔九名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲
擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四

伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四
*伊提履五泥履六泥履七泥履八泥履九
泥履十樓醯十一樓醯十二樓醯十
樓醯十四多醯十五多醯十六多醯十七
究醯十八羝醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉遮若毗陀羅若捷枳若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若遮若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如蹇父母罪 亦如押油殃 斗稱欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香憧蓋伎樂然種種燈酥燈油燈
*諸香油燈蘇摩那華油燈蒻蔔華油燈婆師
迦華油燈優波羅華油燈如是等百千種供
養者羅剎汝等及眷屬應當擁護如是法師
說此陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三
昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時
彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是
法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十八
[illegible]

W→T262 9/60A15

法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指
掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所
* 我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等
應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪掌
白母我等是法王子而生此邪見家母告子
言汝等當憂念汝父焉現神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子
二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在
七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語

▼斯六六六九號　金剛般若波羅蜜經

Union 0383

是虛妄若見諸相非即見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生
世說當來世後五百歲有持戒修福
者是人於此章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三佛而種善根已於無量千萬
所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信
者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如
是無量福德　以故是諸衆生無復我相
相衆生相壽者相無法相亦無非法相何以故
是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者
若取法相即著我人衆生壽者何以故
非法相應著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說
汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三
菩提亦無有定法如來可說何以故
如來可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別

S→T235　8/749A24
U→　8/752C3

提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提
法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實

无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行佛告須菩
提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所
得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其

於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵佛說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有

相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有
人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希
有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第
一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又
念過去於五百世作忍辱仙人於所世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法無實無虛

異語者須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百千
萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
不可量無邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提

則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提

*

在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言法於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛

菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有

如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故
如來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具

法莫作是念何以故若有人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
無法可說是名說法

＊

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫

＊

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言
須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以三十二相觀如來即說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須

德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須
菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福
德須菩提若有人言如來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如
來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅

三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

12v.

3v.

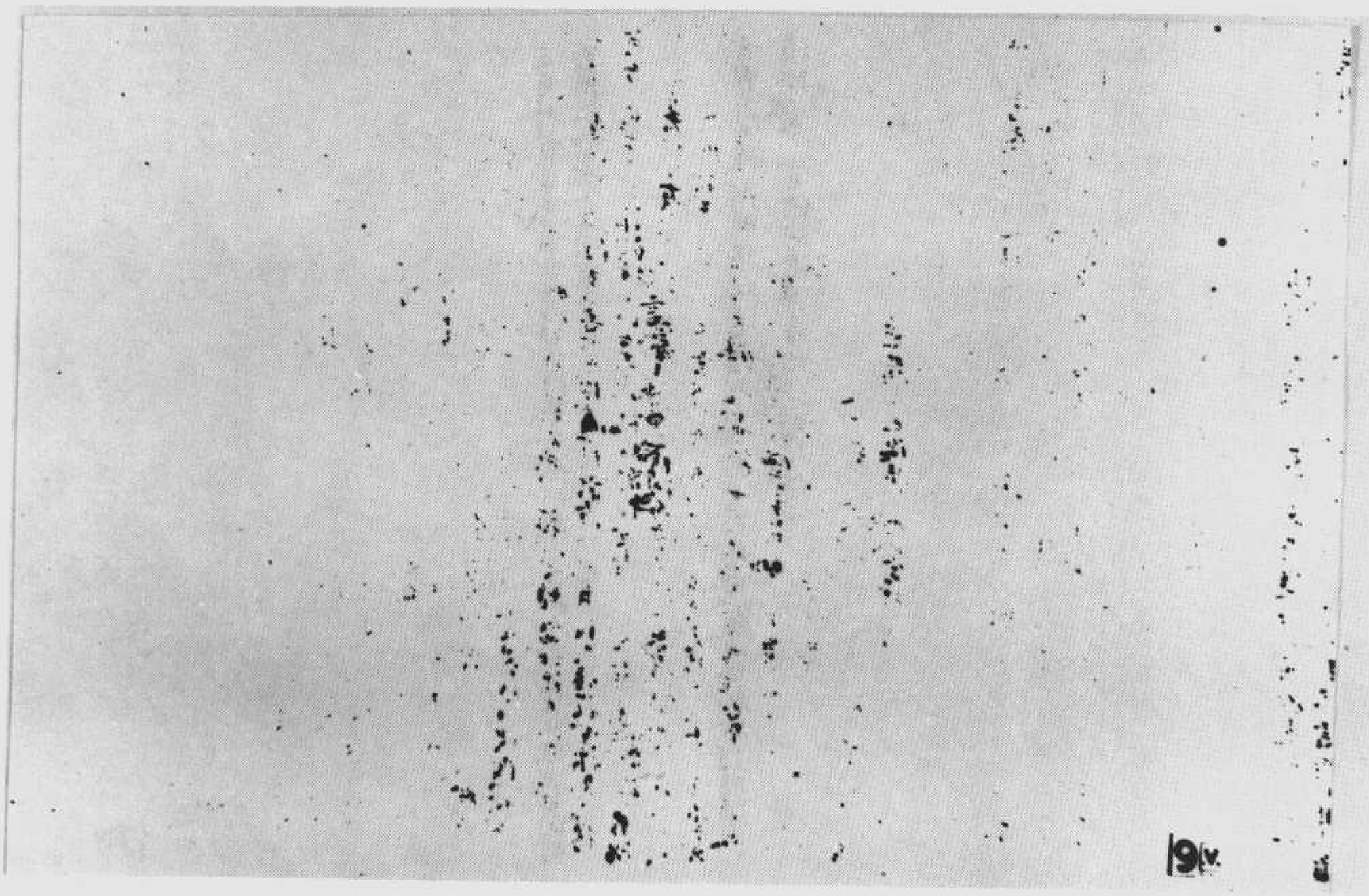
言行有衆者後悉行者所參不同故
再擧故倫大言同一條耳

言曲前三種行時清淨者謂先會元淨後
清淨者言住時清淨者謂定時清淨也

17ᴸᵛ.

言第七四種者清淨大同上言依七中初作種
種者後悉行時清淨者是也

18ᴸᵛ.



111v.

言之誠信若消滅而信之名存其實亦得消之等五產及有消五倫之事也

言三合信方可消法仍係恭敬不恭敬及恭敬不恭敬三者之差中元盛神

112v.

S-T262　9/2A4

Chien 62.90

轉不退轉法輪供養无量无邊百千萬億
所殖衆德奉常慈諸佛之所稱歎以慈脩身
善入佛慧通達大智到於彼岸名
聞世界能震无數百千衆生皆
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
无量力菩薩越三界菩薩跋陀羅菩薩
菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等恒
薩八万人俱尒時釋提桓因與其眷屬二万
天子俱復有名月天子普香天子寶光天子
四大天王與其眷屬万天子俱自在天
在天子與其眷屬三万天子俱娑婆世界
主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷屬
万二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難陀龍
王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍王阿
那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王
等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王持
法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四乾

緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王持
法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四乾
闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥
婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱
有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫馱阿
脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅
王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王大
威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅
王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱若
提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各礼
佛已退坐一面尒時世尊四衆圍遶供養恭
敬尊重讚歎慰諸菩薩說大乘經名无量義
教菩薩法佛所護念說此經已結跏趺坐
入於无量義三昧身心不動是時天雨曼
陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊
沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種震
動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大
衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白毫相光照于東方万八千世界靡不
周遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸
菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相
貌行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見
諸佛般涅槃後又佛舍利起七寶塔尒時
弥勒菩薩作是念今者世尊現神變相以何因
緣而有此瑞尒佛世尊入于三昧是不可思
議現希有事當以問誰誰能答者復作此念
是文殊師利法王之子已曾親近供養過去
无量諸佛必應見此希有之相我今當問尒
時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍
鬼神等咸作此念是佛光明神通之相尒當
問誰尒時弥勒菩薩欲自決疑又觀四衆比
丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神
等衆會之心而問文殊師利言以何因
緣而有此瑞神通之相放大光明照于東方万八千土
悉見彼佛國衆莊嚴尒時弥勒菩薩欲重宣
此義以偈問曰

文殊師利　尊師何故　眉間白豪　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　旃檀香風　悅可衆心

以是因緣 地皆嚴淨 而此世界 六種震動
時四部衆 咸皆歡喜 身意快然 得未曾有
眉間光明 照于東方 萬八千土 皆如金色
從阿鼻獄 上至有頂 諸世界中 六道衆生
生死所趣 善惡業緣 受報好醜 於此悉見
又觀諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一
其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 无數億萬
梵音深妙 令人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 譬喻言辭 顯明佛法 開悟衆生
若人遭苦 厭老病死 爲說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求勝法 爲說緣覺
若有佛子 修種種行 求无上慧 爲說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說 我見龍王 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珍寶
真珠摩尼 車渠瑪瑙 金剛諸珍 奴婢車乘
寶飾輦輿 歡喜布施 迴向佛道 願得是乘
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車
犍陀羅羅 飾以金銀 欄楯華蓋 軒飾布施
及妻子施 求无上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂布施 求佛智慧 支殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妾

*

欣樂布施 求佛智慧 支殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妾
剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 勇猛精進
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 善於禪定
入於深山 思惟佛道 又見聲聞 處大衆中
深解禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千万偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 志念堅固
以无量喻 爲衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 靜然宴默
天龍恭敬 不以爲喜 又見菩薩 處林放光
寂地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗瞋恚
修行林中 勤求佛道 又見具戒 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 惡罵毀打 皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲笑 及與眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 億千万劫 以求佛道
或見菩薩 飯食飲漿 百種湯藥 施佛及僧
名衣上服 價直千万 或无價衣 施佛及僧
千万億種 栴檀寶舍 衆妙臥具 施佛及僧
清淨園林 華菓茂盛 流泉浴池 施佛及僧
種種微妙 歡喜无厭 求无上道
知是等施

如是等施 種種殿妙 歡喜无厭 求无上道
* 或有菩薩 說寂滅法 種種教誡 无數衆生
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 心无所著 以此勝慧 求无上道
文殊師利 又有菩薩 供養舍利 佛滅度後
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔 寶鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 爲供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆疑
四衆仰瞻 世尊何故 放斯光明 佛子時荅 決疑令喜
佛坐道場 所得妙法 爲欲說此 爲當授記
示諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 爲說何等
尒時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子如我惟忖今佛世尊欲說大法雨
* 大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞故斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相爲求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃爲求辟支佛者說應十二因緣
法爲諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多
羅三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名
日月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二
万佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗
羅墮弥喜當知初佛後佛皆同一字名日月
燈明十号具足所可說法初中後善其義後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除憂意七
名辯意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三

四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
脩梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所讚念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世
界六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞
優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王
等是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛
尒時如來放眉間白毫相光照東方万八千
佛土靡不周遍如今所見是諸佛土尒時會
知尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸
菩薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此
光所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟
子是時日月燈明佛從三昧安詳而起告
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
六十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六
十小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時

十小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時
* 衆中先有一人若身若心而生懈怠
佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
汝日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏
菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿
訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘
涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經
滿八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆即
妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三
菩提是諸王等供養无量百千万億佛已皆
成佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子
中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆
經而不通利多所忘失故号求名是人亦以
種種善根因緣故得值无量百千万億諸佛
養恭敬尊重讚歎勤當知尒時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
尒時彌勒菩薩欲重宣此義而說偈
言

言

* 我念過去世 無量無數劫 有佛人中尊 号日月燈明
其事演說法 度無量衆生 無數億菩薩 令入佛智慧
佛未出家時 所生八王子 見大聖出家 亦隨修梵行
時佛說大乘 經名無量義 於諸大衆中 而為廣分別
佛說此經已 即於法座上 跏趺坐三昧 名無量義處
天雨曼陀華 天鼓自然鳴 諸天龍鬼神 供養人中尊
一切諸佛土 即時大震動 佛放眉間光 現諸希有事
此光照東方 万八千佛土 示一切衆生 生死業報處
有見諸佛土 衆寶莊嚴 琉璃頗梨色 以曲佛光照
及見諸天人 龍神夜叉衆 乾闥婆阿修羅 各懷其所
又見諸如來 自然成佛道 身色如金山 端嚴甚微妙
如淨琉璃中 内現真金像 世尊在大衆 敷演深法義
一一諸佛土 普聞衆菩薩 修行種種道 如恒河沙等
或有諸比丘 在於山林中 精進持淨戒 猶如護明珠
又見諸菩薩 行施忍辱等 其數如恒沙 斯曲佛光照
又見諸菩薩 深入諸禪定 身心常不動 以求无上道
又見諸菩薩 知法有寂相 各於其國土 說法求佛道
爾時四部衆 見日月燈佛 現大神通力 其心皆歡喜
各各自相問 是事何因緣 天人所奉尊 適從三昧起
讚歎无菩薩 能奉持法藏 一切所歸信 演此妙法華
我今於中夜 當入於涅槃 汝一心精進 當聽於敷演
諸佛甚難值 億劫時一遇 菩薩諸事業 開佛入涅槃
各各懷悲惱 佛滅一何速 聖主法之王 安慰无量衆
我若滅度時 梁寺分衆佛 是諸藏菩薩 教化无量衆
心已得通達 其次當作佛 号日燈淨身 亦度无量衆
佛此夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起无量塔
是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 皆當見无數佛
比丘比丘尼 其數如恒沙 得復如斯進 以求无上道
是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
佛此夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起无量塔
是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 皆當見无數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 号日燃燈佛 諸仙之導師 度脫无量衆
是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
求名利无厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 廢忘不通利
以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見无數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号名曰彌勒 廣度諸衆生 其數无有量
彼佛滅度後 懈怠著於利 是人於長夜 不得聞佛名
佛滅度後 能奉持法藏 是人功德者 已滿於佛道
今則我身是 於佛法無疑

其佛當作佛 號名寶勝 其土亦有七寶
彼佛滅度後 欲供養者 發是 處 令引我身是
* 我見燈明佛 本光瑞 故說法華經
令相如本瑞 是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸來二乘人 若有疑悔者 佛為除斷 令盡無有餘
妙法蓮華經方便品第二
爾時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗 諸佛
智慧甚深無量 其智慧門難解難入 一切聲
聞辟支佛所不能知 所以者何 佛曾親近百
千万億無數諸佛 盡行諸佛無量道法 勇猛
精進 名稱普聞 成就甚深未曾有法 隨宜所
說意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種因
緣種種譬喻 廣演言教 無數方便 引導衆生
令離諸著 所以者何 如來方便知見波羅蜜
皆已具足 舍利弗 如來知見廣大深遠 無量
無礙力 無所畏 禪定解脫三昧深入無際 成
就一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別
巧說諸法 言辭柔軟 悅可衆心 舍利弗 要
言之 無量無邊未曾有法 佛悉成就 止舍利
弗 不須復說 所以者何 佛所成就第一希有
難解之法 唯佛與佛 乃能究盡諸法實相 所

* 謂諸法如是相 如是性 如是體 如是力 如是作
如是因 如是緣 如是果 如是報 如是本末究
竟等 爾時世尊欲重宣此義而說偈言
一切衆生類 无能知佛者 諸天及世人 一切菩薩
佛力无所畏 解脫諸三昧 及能測量者 乃能知是事
本末无數佛 具足行其道 甚深微妙法 難見難可了
於无量億劫 行此諸道已 爲成就衆 我已能知見
如是大衆輩 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸佛衆生類 无有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者 貪著佛智慧 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是最後身 智慧如是等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
亦復滿十方 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
辟支佛利智 如竹葦叢林 充滿此間土 亦復滿十方
欲思佛實智 無能知分別 新發意菩薩 供養无數佛
於無量劫中 善解諸佛法 又能善說法 智慧無罣礙
如竹葦叢林 充滿十方刹 一心以妙智 作恒河沙喻
於億无量劫 說不能盡底 其數如恒沙 一心共思惟
不生疲厭心 無量無邊事 不能知佛智 亦盡諸漏
爾時舍利弗 无漏不思議 其深微妙法 我今已具得
三界諸導師 十方佛共讚 舍利弗汝等 諸佛語无異

又告舍利弗　无漏不思議甚深微妙法　我今已得　汝等亦應深心隨喜　又舍利弗當知　諸佛出於五濁惡世　所謂劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁　舍利弗　如是劫濁亂時　衆生垢重　慳貪嫉妬　成就諸不善根故　諸佛以方便力　於一佛乘分別說三　舍利弗　我若弟子　自謂阿羅漢辟支佛者　不聞不知諸佛但教菩薩事　於此經中　不復更求　汝等當知　此等不是佛弟子　亦非阿羅漢辟支佛　若此會中有不信受此經者　於佛滅後　現在前者　我今當令斷如是人疑悔　令其除滅　舍利弗　汝等當以一心信解受持佛語　諸佛如來言無虛妄　更無餘乘　唯一佛乘

*

爾時佛告舍利弗　我本誓願　令一切衆生　皆如我等無有異　如我今者　所作佛事　普令衆生　亦得如是　我滅度後　若有人聞　法無信毀　則墮惡道　若有信受　持佛壽命　乃至能聞　是經典者　則為已度　阿羅漢　及諸菩薩　為大利故　當聽受是經　受是經者　佛道決定　無有疑惑　是故舍利弗　汝當一心　信受佛語　諸佛所說　皆實不虛　譬如險道　遠至珍寶　其道嶮惡　經五百由旬　過是道已　得大城郭　人民豐樂　其城中人　自在快樂　多諸丈夫　多有財寶　無量衆生　皆往其國　其間曠絕　多諸惡獸　亦復有人　怖畏之處　其路甚大　而復險惡　遠離人里　衆所怖畏　有五百人　欲過此道　有一導師　強識有智　明了險道　通達無礙　將導衆人　欲過此難　導師有念　我等若但　將諸人衆　入此險道　必當皆悉　生可愍心　而作是言　汝等當知　汝等勿怖　亦勿懈退　今此大衆　宜應深入　所以者何　是諸人等　若能前進　至珍寶處　必獲大利　導師復念　我既見此　疲惓大衆　中路懈退　而欲還反　即以方便　於險道中　過三百由旬　化作一城　告衆人言　汝等勿怖　勿得退還　今此大城　隨意所作　若入此城　快得安隱　若能前進　隨意所至　爾時疲惓　諸人既入　心大歡喜　生安隱想　自謂已度　永離惡道　導師知此　人衆既息　即滅化城　語衆人言　汝等來去　寶處在近　向者大城　我所化作　以止息耳　汝等前行　諸人聞說　本生疲惓　心懷退還　故為作城　權令休息　既息已後　告令入寶　亦復如是　我為導師　見諸求道　中路懈廢　不能度於　生死險惡　煩惱大路　長遠曠野　而欲止息　便說涅槃　汝等皆得　度生死苦　若諸衆生　既得涅槃　便入諸佛　智慧之地　為欲令衆　得至一切　種智慧故　我說方便　汝等應到　於此佛道　汝所得法　皆應信解　入如來智

*

我今還復　如本所說　汝等所行　非滅度法　為佛一道　當求是事　汝等所行　是菩薩道　漸漸修學　皆當作佛　以諸衆生　深心所念　種種欲法　而為說之　又舍利弗　我以此事　故說汝等　皆當得佛　所說諸法　悉皆真實　又舍利弗　我今復為　諸佛子等　作如是念　欲令一切　普聞佛慧　以是因緣　出現於世　舍利弗　諸佛世尊　但教菩薩　諸有所作　常為一事　唯以佛之　知見示悟衆生　舍利弗　如來但以　一佛乘故　為衆生說法　無有餘乘　若二若三　舍利弗　十方世界　尚無二乘　何況有三　舍利弗　諸佛出於　五濁惡世　劫濁亂時　衆生濁故　煩惱濁故　見濁衆生　見濁故　命濁衆生　命濁故　舍利弗　是為劫濁　煩惱濁者　諸煩惱垢　無量惡法　而自莊嚴　舍利弗　衆生濁者　諸衆生等　雖種種性　貪著五欲　愚癡無智　不能分別　善法非法　如是等類　名衆生濁　舍利弗　見濁者　諸見稠林　邪見網羅　或墮諸見　身見依止　舍利弗　命

介時舍利弗重白佛言世尊唯願說之我等比百千万億世世已
說之今此會中如我等比百千万億世世已
* 曾從佛聞如此之事見如是之相佛事威儀悉皆具足
世尊唯願說之介時世尊欲重宣此義而說偈言
无上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯垂分別說
是會无量衆 能信樂佛法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聞如來語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯垂分別說 是事何因緣 重宣此義趣
介時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何此
輩罪根深重及增上慢未得謂得未証謂
証有如此失是以不住世尊嘿然而不制止
介時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢之退亦復如今
善聽當為汝說諸法是法皆為一佛乘故是諸
衆生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗
如優曇鉢華時一現耳舍利弗諸佛隨宜說法意
趣難解所以者何我以无數方便種種因緣
辟喻言辭演說諸法是法非思量分別之

* 所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一
佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三舍
利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過去諸
佛以无量无數方便種種因緣譬喻言辭
而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸
衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗
未來諸佛當出於世亦以无量无數方便種
種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是
法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究
竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量百
千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂衆

千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂衆
生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣譬喻
言辭而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛
乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之知見
示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令衆
生入佛之知見故舍利弗我今亦復如是
諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以
種種因緣譬喻言辭方便力故而爲說法舍
利弗如此皆爲得一佛乘一切種智故舍利弗
十方世界中尚无二乘何況有三舍利弗
諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁
見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生鄙
重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢最後身究竟涅槃不復更求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所
以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義
者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了
舍利弗汝等當心信解受持佛語諸佛如
來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘今亦復如是
欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞貪著於信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆生之所惡　唯願得救去
無人如斯德　不唯事餘土　此衆无復有　諸貢貴信
舍利弗善聽　諸佛不虛法　无量方便力　隨衆生所樂
衆生心不念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　鞞佛略說法　會著於生死　於諸无佛處
於諸无佛處　不行菩薩道　聚著於五欲　如牦牛愛尾
深著而自蔽　愚癡所覆故　不求一切智　瞋恚心濁亂
見劫濁如是　爲是說可樂　衆生既見已　而作是思惟
我說是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　今正是其時　決定說大乘　我此九部法
隨順衆生說　入大乘爲本　以數說是經　有佛子心淨
柔和而質直　深心念於佛　恭敬諸大士　具行菩薩道
爲此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道

有佛子心淨 業受亦利根
爲此諸佛子 說此大乘經
以淨心念佛 備持淨戒故
佛知彼心行 故爲說大乘
乃至於一偈 皆成佛无疑
无二亦无三 除佛方便說
說佛智慧故 諸佛出於世
終不以小乘 濟度於衆生
若以小乘化 乃至於一人
若人信歸佛 如來不復雜
故佛於十方 而獨无所畏
无量衆所尊 爲說寂滅印
故令一切衆 皆令入佛道
无智者驚亂 迷惑不受教
墮愛著於欲 癡愛故生盲
輪迴六趣中 備受諸苦惱
薄德少福人 衆苦所逼迫
依止此諸見 具足二六十二
我慢自矜高 諂曲心不實
於千万億劫 不聞佛名字
亦不聞正法 如是人難度
如是人難度 其罪不可量
我說涅槃道 未之以曾有
諸法從本來 常自寂滅相
佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法
一切諸衆生 皆當成一乘道
今此諸大衆 皆應除疑懼
諸佛語无異 如一切世間
天人所見類 譬如險惡道
更以異方便 引導於衆生
過去无數劫 无量滅度佛
百千万億種 其數不可量
如此諸世尊 種種緣譬喻
无數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法
化无量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間
天人所樂心 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義
若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱
精進禪定等 種種修福慧
如是諸人等 皆已成佛道
諸佛滅度已 供養舍利者
若人若干心 爲佛起諸塔
金銀及硨磲 琉璃與珊瑚
玫瑰琥珀珠 清淨廣嚴飾
車乘與輦輿 以用供養塔
或有起石廟 高廣出三界
棟梁及榮飾 衆寶共合成
若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙爲佛塔
如是諸人等 皆已成佛道
若人爲佛故 建立諸形像
刻雕衆相好 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅
旃檀及沈水 木櫁并餘材
塼瓦泥土等 爲佛作僧坊
乃至童子戲 若干畫佛像
如是諸人等 皆已成佛道
自作若使人 皆已成佛道

或以勝妙布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
種種雜寶像 金銅及白銀 赤白銅鉛錫 以此諸供養
*乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫無量衆 若人於塔廟 寶像及寶像
以香華伎樂 而供養於像 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶鐃銅鈸 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於寶像 漸見無數佛
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見無量佛 自成無上道 廣度無數衆
入無餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南無佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數無有量
是諸如來等 不以方便說 一切諸如來 以無量方便
度脫諸衆生 入佛無漏智 若有聞法者 無一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來諸世尊 雖說百千億 無數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常無性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
為諸衆生故 不以智慧少 不信於佛慧 是故以方便
隨衆生所欲 而為說諸法 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮無智慧 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如牦牛愛尾 以貪愛自蔽 盲冥無所見
不求大勢佛 及無斷智法 深入諸邪見 以苦故捨苦
而更受大苦 於苦不生厭 若有諸衆生 如是等種種
為是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度
爾時諸梵王 及釋天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千萬 恭敬合掌禮 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是無上法 隨諸一切佛 方便力故
我等亦應得 微妙第一法 為諸衆生類 分別說諸法
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖度於二乘 但為教菩薩 舍利弗當知 我以梵音聲
其聽如恒沙 皆悉成菩薩 或作比丘衆 一心專佛道
自謂得滅度 而用方便力 破著於五陰 及見五陰滅
亦見有生者 既滅復更生 佛子聞是已 各各生疑惑

W→T262 9/1002

步有樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸乘
唯有一佛乘　但以教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
*
漸漸增威音　稱歎諸佛乘　須作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　唯是事已畢　原離波羅奈
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　隨其所樂法　皆令得入之
舍利弗當知　我見得道者　志求佛道者　乃至手合掌
歸依於法僧　皆悉為已說　過去諸佛聞　方便所說法
如是諸大眾　皆當成佛道　諸佛出世難　值遇亦難聽
舍利弗當知　諸佛語無異　於所說法中　終不有虛妄
唯除未有慧　不識諸法性　深著於五欲　愚癡闇所蔽
如是等之人　雖近不能見　離欲大聖尊　於此為最上
若有能信法　及以恭敬心　悉已除諸漏　於一切法中
得住阿羅漢　究竟神通力　若人有智慧　聞佛說一乘
必盡能作佛　是故諸方便　但為求佛道　說是法華經
諸佛出世難　現滅亦復難　如優曇鉢華　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　諸人等勿疑　我為諸佛王
普告諸大眾　但以一乘道　教化諸菩薩　無聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
隨宜方便事　分別說諸法　汝等若能持　如佛滅度後
其有聞是經　不輕亦不慢　如是諸菩薩　可以付斯事
於後惡世中　能說是經故　應以清淨心　於大眾之中
以因緣譬喻　言辭方便說　為說深妙法　聞者皆歡喜
隨其所應得　現在未來世　當見於諸佛　及聲聞菩薩
知是諸人等　皆已曾供養　深入諸佛智　為憐愍眾生
故現於其中　佛滅度之後　其有聞是經　若人不解義
隨墮於惡趣　但行如是人　佛滅度後時　為如是等故
正說是經者　汝等當一心　除去懈怠法　諸佛大慈悲
能說是經故　應捨諸惡事　於未來世中　修行如是等
是人則為佛　隨順於三世　於我滅度後　應受持斯經
是人於佛道　決定無有疑　如佛滅度後　其有得聞是
諸佛所護念　當知皆是菩薩　深入智慧故　若有信樂法
皆應如是住　則為已見佛　並亦敬於僧　或以惡口罵
或加刀杖者　皆應忍之　我於無量劫　為求佛道故
廣設諸方便　為人說此經　我滅度後世　能持是經者
則為已報佛　恩復教化眾　令得無量智　亦為我現身
若人懷惡心　於一劫中前　現於滅度相　以惡口罵詈
皆應忍之　我於眾生中　為大導師　見諸求道者
皆現作是念　我等當作佛　以此諸眾生　深心之所念
我悉知其心　亦現於滅度　以此方便力　令住於佛道
我雖現滅度　而復教化之　令捨放逸心　安住於佛法
若有菩薩聞　諸佛說一乘　決疑不信受　破法墮惡道
寧入於地獄　令心得其時　長劫受大苦　以墮惡道故
有佛道者　當為如是等　廣說一乘道　舍利弗當知
我以此方便　隨宜而說法　不為一切時　不為一切人
無不請之師　而自知時節　是故舍利弗　當觀於眾生
樂於小法者　深著於五欲　為此等說法　是人若聞者
無不得信受　於一佛乘中　應隨宜方便　為說諸道故
所說法華經　卷第一

戒法
丘得波羅夷罪或罪不應共住如前後亦如是比
清淨不三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒
經中來

若比丘故弃除出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘媒嫁意與女人身相觸若能等若劣觸
若觸一一身分者僧伽婆尸沙

若比丘媒意與女人麁惡語媒欲語者僧伽婆尸沙

若比丘媒意於女人前自歎身言大姊我
脩梵行戒持精進脩諸善法可持是媒嫁法
供養我如是供養第一麁僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語
男若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧
伽婆尸沙

若比丘自求住屋无主自為已當應量作是中
量者長十二脩隨手內廣七隨手當脩比丘指

授處所彼比丘當指授處所无難處无妨處
若比丘有難處妨處自求住屋无主自為已不
將餘比丘指示處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲住大房有主為已住當將餘比丘指授
處所彼比丘應指授處所无難處无妨處若比
比丘有難處妨處住大房有主為已住不將餘
比丘指授處所者僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚故非波羅夷比丘以无根波羅
夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不
問知此事无根說我瞋恚故作是語若比丘
若比丘瞋恚故於異余事中取斤非波羅
夷尸沙

若比丘欲壞和合僧方便授壞和合僧法堅持
不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合

若比丘欲壞和合僧方便授壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫授壞僧法堅持不捨僧莫方便壞和合僧莫授壞僧法堅持不捨大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫是比丘堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至无數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫破壞和合僧破壞和合僧已安樂住是比丘應與僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅捨不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說善好若惡我亦不向諸大德說善好善惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德如法諫諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得

善下捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行汙他家亦見亦聞行惡行汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行汙他家

舉下受誦語大德自身當更誦語大德如法誦
諸比丘諸比丘亦如法誦大德如是佛弟子衆得
增益展轉相誦展轉增悔是比
丘如是誦時堅持不捨彼比丘應三誦捨是
事故乃至三誦捨者喜不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯
四乃至三誦若比丘犯一一法知而覆藏應隨
與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩
那埵行摩那埵已餘有出罪法應二十僧中
是出比丘罪若十一人不滿二十衆出是比丘
罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今
問諸大德是十清淨不三說諸大德是十清淨故是事如是持

諸大德是二十屋薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘共女人獨在屏處覆處露處可作
媒處坐說非法語有住信優婆夷於三法中
一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法十一一
法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如
住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不更法

法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如
住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不更法
若比丘共女人在露現處坐作媒
惡語有住信優婆夷於二法十一一法說若僧伽
婆尸沙若波逸提是比丘自言我犯是事於二
法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提
如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不更法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是十
清淨不三說諸大德是十清淨故是事如是持
若比丘衣已辦迦絺那衣已出三衣中離一衣宿
若比丘衣已辦迦絺那衣已出長衣經十日
不淨施得畜若過十日屋薩耆波逸提
若比丘衣已辦迦絺那衣已出長比丘得非時衣
欲滴便受受已疾疾成衣若之者善若不之者
得畜一月爲滿之故若過畜者屋薩耆波逸提
若比丘捉非親里比丘尼取衣除價易屋薩耆波逸提
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打屋薩耆波逸提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時屋薩

若比丘令非里比丘屋滅故衣若將著屋隨看波逸提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時屋隨

看故遣使餘時者若比丘奈衣失衣燒衣漏衣是謂

餘時

若比丘失衣奈衣燒衣漏衣若非親里居士居

士婦與價買衣是比丘當知二受衣若

過者屋隨看故遣波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣

與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家

住如是說善哉居士為我買如是如是衣與

我為好故若得衣者屋隨看故遣波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是

衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居

士向遮請到二居士家住如是言善哉居士

辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得

衣者屋隨看故遣波逸提

若比丘若王若大臣婆羅門若居士居士婦

遣使為比丘辦送衣價持如是衣價與某甲比丘

彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是

衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受

衣價我若須衣合時清淨者受彼使語比

丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若

僧伽藍民若優婆塞與此是比丘執事人常

名諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣

價已還至比丘所如是言大德所示某甲執事人

我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘

當往執事人所若二反三反為住憶念應語言

我須衣若二反三反為住憶念若得衣須衣

不得衣四反五反六反在前黑然立若四反五反

六反在前黑然住得衣者善若不得衣過

是求得衣者屋隨看故遣波逸提若不得衣

所得衣價還若自往若遣使持衣價與某甲比丘

使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣

取莫使失此是時

若比丘離野蠶綿住新臥具者屋隨看故遣波逸提

若比丘以新純黑羊毛住新臥具應用二分純黑羊毛三分白

波逸提

若比丘住新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分毛住新

卧具者尼薩耆波逸提

若比丘住新卧具時至六年若減六年不捨

若比丘請餘比丘如是語大德共至聚落若僧

丘竟不救与是比丘食語言汝去我與汝一食若坐若語

不樂我獨坐獨語樂不此因緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘請四月与藥无病比丘應受若過受除常請更

請分請盡形壽請波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀

遊軍陣鳥馬力執者波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘以指相擊戲者波逸提若比丘水中搖戲者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴无病比丘應受不得過除餘時波逸

提餘時者盛時病時作時風時雨時道行時此是時

若比丘无病自為炙身故在露地然火若教人然火除時因緣波

逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲

逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲

笑者波逸提

若比丘与比丘比丘尼或父摩那沙弥尼衣後不

語主還取著者波逸提

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青

若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木

蘭著餘新衣者波逸提 六十

若比丘故壞畜生命者波逸提

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提

若比丘知他比丘犯麁惡罪覆藏者波逸提

若比丘半滿廿應受大戒若比丘知年不滿廿与受大

戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村間者波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼

比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者

不善世尊不作是語世尊无數方便說犯婬欲者是鄣

道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫

捨此事故若三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘知如是語人来作法如是耶具而不捨供給所

捨此事故若三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘知如是語人未作法如是耶見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙弥作如是語我從佛聞法若行婬欲非部道法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊无數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙弥時堅持不捨彼比丘應乃至三諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙弥言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得与比丘三宿汝今无是事汝出去滅去不應住此若比丘知是衆中被殃沙弥而誘將畜養共止宿者波逸提

若比丘諫此事如是語我今不學此戒當若以實狂癡若自捉教人捉當作是意若有智識者當聽作如是回縁非餘

若比丘實及實狂癡具若自捉教人捉除僧伽藍中若寄宿衆波逸提若比丘在僧伽藍中若寄宿衆若擯若作羯磨若與欲若捨戒若憶念若捨憶念若作不見若不捨惡見若不除惡見若與出罪若不與出罪若非時入衆若不屬餘比丘者波逸提

若比丘非時入衆若不屬餘比丘者波逸提 覆瘡

若比丘作繩床木床足應高如來八指除入榫孔上截竟若過者波逸提

若比丘作兔毛綿貯繩床木床大小過成者波逸提

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛二搩手廣一搩手半更增應長各半搩手若過截竟波逸提

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四搩手

廣一揲手半更增應長各半揲手若過截竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛六揲手廣
* 廣二揲手截竟過者波逸提
若比丘住兩浴衣當應量作是中量者長佛六揲手廣
二揲手半截竟過長波逸提是中加
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提
来衣量者長佛十揲手廣六揲手是謂如來衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不 三說
諸大德是中清淨默故是事如是持

諸大德是衆學戒法半月說戒經中來
應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣行入白衣舍坐應當學
不得長鉢頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學

不得叉腰行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉髀行入白衣舍應當學

不得掉髀行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視行入白衣舍應當學 二十

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

周意受食應當學

平鉢受食應當學

以次食應當學 三十

若比丘无病不得為己索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中食應當學

當繫鉢想食應當學

不得大揣飯食應當學

*

當繫鉢想食應當學

不得大揣飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得汗手把飲器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學

不得淨水中大小便涕唾除病應當學

不得立大小便除病應當學

不得与及杪衣不恭敬人說法除病應當學

不得為衣纏頸者說法除病應當學

不得為裹頭者說法除病應當學

不得為叉腰者說法除病應當學

不得為裹頭者說法除病應當學
不得為又腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中心宿除為守護故應當學 七十
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手把革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手把富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食飯草及食汙地應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得佛塔下埋死屍應當學
不得佛塔下燒死屍應當學
不得向佛塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及來從塔下過除浣染者熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便使臭氣來入應當學
不得繞佛塔四邊七小便使臭氣來入應當學 八十
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔唾涕唌應當學
不得佛塔四邊唾涕唌應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病應當學
人在高座已在下座不得為說法除病應當學 九十
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人騎乘不應為說法除病應當學

不得蓄養國錢寶及貯頓著已上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼 當與現前毗尼 應與憶念毗尼
當與憶念毗尼 應與不癡毗尼
應與自言治 當與自言治
當與覓罪相 應與多人語
應與如草覆地 當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不 三說
諸大德是中清淨默故是事如是持

一切惡業 當奉行諸善 自淨其意 是諸佛教
此是迦葉如來元所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來元所著等正覺於十二年
中為元事僧說是戒經從是已後廣分別說
諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂
學戒者當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
此是毗婆尸如來元所著等正覺說是戒經
譬如明眼人 能遠離險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡

餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道佛說元為最 出家惱他人 不名為沙門
此是毗婆尸如來元所著等正覺說是戒經
譬如明眼人 能遠離險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來元所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑
心定樂精進 是名諸佛教
此是毗葉羅如來元所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚落
不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘留孫如來元所著等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是老病憂 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來元所著等正覺說是戒經

WL T1429 22/1023A 11

明人能讓戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是等 有智勸讓戒 戒淨有智慧 便得第一道
知過去諸佛 及以未來者 現在諸菩薩 能勝一切憂

* 皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 十佛為世尊 滅除諸結使
說是七戒經 諸持禪解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
菩薩行大仙說 [illegible]得譽戒 弟子之所行 今尋滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘衆 為如是教戒
莫謂我涅槃 淨行者亂讓 我今說戒經 示善說眼目
我雖般涅槃 當視如世尊 以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如六應布薩
喻如日沒時 世界皆闇冥 當讓持此戒 如犎牛愛尾
和合一衆坐 如佛之所說 我已說戒經 衆僧布薩竟
我今說戒經 所說諸功德 皆共成佛道 施一切衆生

四分戒本

聲聞

廣大法華經

聲聞比丘悉皆作佛記之卷

借正五冊於本借得一卷

諸菩比丘往觀軍陣時

S→T374 12/499c4

斯六六七三號　大般涅槃經卷第二十三

能害於歡喜癡之是五陰賊通害三界凡夫

＊

衆生薄陰罪之雖造衆惡猶有罪之人是五陰

賊不問衆生有罪无罪悉能害之薄陰罪人

不害善者如雖小是五陰賊不問衆生若

陰罪是故善護摩訶薩摩訶薩修般若波羅蜜

時觀五陰復次善男子薄陰罪者雖善應

人然不回向五陰之賊回向者他又薄陰罪薄

陰罪之可以善言錢財實貨求而得脫五陰

不爾不可雖以善言錢財實貨求而得

脫薄陰罪之於四時中不出常空五陰不爾

常於舍舍諸衆生薄陰罪之事在一處可

有逃避五陰不爾通一切處无有逃避薄

陰罪之雖復衆生已不見五陰不爾空衆

生已雖空不見是故善護摩訶薩修般若

罪不能觀時近於五陰有智之人以善方便

得脫五陰善方便者所入聖道八聖道六波羅蜜四

无量心以是方便而得解脫身心不毛五陰

所害何以故舉如金剛心如虛空是故身心

雖得迴旋以是義故善護般若波羅蜜成就護諸

＊

不善法生大怖畏猶八聖道亦能成就護諸

衆生薄陰罪涉路而去无所顧留註觀善

者名為舍衛婆羅門護摩訶薩修觀若如實者則无煩惱若如虛者不能解

舍衛亦名若知其陰則不能令衆生輪轉生

死舍中如其不知猶迴六趣具受衆苦何以

故衆之為病難治譬故如怨註觀雖可遠離

怨註觀者常個人使令衆別離怨增合會衆

亦如是令人遠離一切善法近於一切不善

之法以是義故善護摩訶薩修般若波羅蜜

心故所以者何見生死過不能疾至阿耨多

羅三藐三菩提以是義故善護摩訶薩修觀

此衆緣如怨註觀去何名為怨註觀相如怨

不實註觀實相不可觀近註觀近相實是不善

註觀善相實是不爾何以故常個

註觀義相實是不受註為受相何以故常相
* 人便被為害故受亦如是有為衆生非實註
實非近註近非善註善非受常註受常註一切
輪迴生死以是義故菩薩觀受如怨註觀怨
註觀者但見身口不觀其心是故註觀受亦
如是雖為虛誑實不可得是故我或一切衆生
怨註觀者有始有終易可違離怨註觀者違則離如近則
始无終離可違離怨註觀者違則離如近則
易知受不如是近尚離知況遠遠離以是義故
菩薩觀受過於註觀一切衆生以憂故受
遠大涅槃近於生死違實常樂我淨近无常苦
无我不淨是故我於受心无所長如被空衆乃
觀在事以无明故不見過患不能捨違受怨
註觀終不能害有觀之人是故菩薩深觀此
受生大怖畏猶八眼道猶如被人長四毒蛇
五賊防羅及一註觀涉路不迴空聚落者即
是六入菩薩摩訶薩觀內六入空无所住猶
如空聚何以故虛誑不實故空无所有猶
有想故實无有衆住衆相故實无有之住之想故
如空聚如被怖人既入聚已乃至不見有一
衆人過視亦不得一物菩薩亦爾觀六
入空无所有而住有想實无有衆
而住衆想實无有之而住之想雖有觀之乃能知之
觀內六入空无所有如被空聚長男子被空

无人无入不念一何无人何以故性常空故知者所
知非是眼見是故菩薩由六入多聞怎麼
八聖道不休不息猶如是之展四乘此五種陰
單一於親善及六大賊師者匠善六大賊者即
水六塵菩薩摩訶菩薩此六塵如六大賊何
以故能劫一切諸善法故天大賊能劫一
切人民財寶是六塵賊亦復如是能劫一切
衆生善財如六大賊若入人舍則能劫善一切
家所有不擇好醜本自有者乘空是六
塵賊亦復如是若入人根則能劫善一切善
法善法既盡如是等從一期起是故菩薩
諦觀六塵如六大賊展次善男子如六大賊
欲劫人時要因內人若无內人賊便中還是
六塵賊亦復如是要因內有善法故
知是常集我淨不空等利若內有如是等
相六塵是賊則不能劫一切善法有烟之人
內无是相凡夫則有是故六塵常來侵善善
法之財不善護故喜其所劫還者名慧有智
之人能善防護故不被劫是故菩薩是六

*

塵如六大賊等无差別復次善男子如六大
賊能為之民舉心皆趣是六塵賊亦復如是
常起衆生舉心皆趣六大賊所在財物是六塵賊常劫衆生三世善財六大
賊者足則歡喜六塵賊亦復如是虛无明
賊則滑歡集是六大賊推入人舍則能劫善一切善
六塵大賊亦復如是推入人舍則能劫善諸
六大賊凡微劫善不擇好醜本自有者舉空是六
塵賊亦復如是若入人根則能劫善一切善
博學廣貴貧賤六塵悉賊亦復如是六大賊舉有諸王
法不擇端政乃至貧賤是六塵賊亦復如是
義其手足諸根不能令其心生六塵悉賊
復如是舉須臾頃新新舍新新舍新新舍新
亦不能令不劫善法如勇健之力能摧伏是
六大賊諸餘善護亦復如是乃能摧伏六塵
悉賊屏如有人多諸親友衆寶滿家則不起
被六賊所劫衆生亦爾有善如識不起六塵
悉賊所劫是六大賊若見人物則能劫奪劫六
塵不令若見若知若聞若覺若念若覺若

塵不合着是故如若明若暗若隱若顯
※ 能知六大眾等非能知等彼等之聚不能知等
色无色非六塵非不離六塵非即是離
善實是故菩薩摩訶薩六塵是離
已離八事通達無礙不如是住如是住佛之長四事此
五種施單一住相者受六大無礙空無等沙
縛而去縛相河者即是煩惱之河菩薩應
煩惱離如大河如彼大河無有為煩惱縛
河亦復如是菩薩摩訶薩亦為煩惱縛
着如彼河縛非為民故名為河是不可得故
名是大菩薩亦為煩惱縛非為煩惱縛大河亦復
如是菩薩菩薩為成就衆生故不為諸煩惱
有之是河所謂不能縛善法衆生亦
故名是名是故菩薩應觀大河如
大河水能長一切草木叢林穀麥大河亦復
如是能長衆生五根善法是故菩薩觀此煩惱
猶如大河非有之體大河亦无有漸能衆
生亦令菩薩煩惱河无有無能如國河者亦為
其成助道令煩惱猶如暴河非
成明迴轉二十五有所言成者名為空相

※ 若有不離如是空相者如是之不得成果二
十五有一切衆生不能善觀空无相故當為
煩惱縛河所謂如彼大河非能縛等不能縛等
一切善法煩惱大河則不如是能縛一切善
善法彼大暴河猶能縛諸衆生煩惱
大河乃能縛汲三界之天世間大河千把所
繞則到彼岸煩惱大河猶有善薩四大支羅
漢乃能渡是如大河水非可得是煩惱大
河亦復如是非可得是故名為菩薩
乃至十住諸大菩薩猶故不能渡非
有辦得非是菩薩是辦如
有之是河所謂不能縛善法衆生亦
是煩惱河所謂汲者亦能縛善法如
人墮河是水所謂有力者能救溺煩
惱河是一願能辦諸衆生乃至諸佛不能慈
諸世間大河如是之時七日生魚依河
煩惱大河則不如是辦諸善法如暴河辦如
不能氣是故菩薩諸煩惱如暴河辦如
彼人見四事此五種施單一住相受六大無

拘人長四尋此五神能單一莊飛善及六大飛

* 檢空聚落隨落而考既至河上乎草毒蛇者

善護么今長四大此五陰神能單受莊善

六入空聚六處無我至須臾河邊我之慈師

既斷既知見六及離塞世七五以毒蛇依

染此代是須臾河到林能斷貪染至善護

備行大涅槃者在是涅槃若不能是受如

是身苦心苦則不能本一切眾生是須臾河

以是涅槃有如是身心苦臨坐是受以

是是故則不生滅如是善護尚无貪滅況

如來而有滅是故貪瞋不名有滅云何如

來非无滅也如來備行有滅中故有滅耳是

廿五有是故身則已夫之人言無有滅貪瞋

如來真實无滅善男子以是因緣貪瞋無如

无有定相善男子是故犯四重禁謗方等經

及一闡提無有不定今時已明是涅槃經

王善護摩訶護言如是我如是一切

諸法實無不定以不定故實如來之

意入林涅槃如佛先說善護摩訶大涅

槃期不期中須臾大涅槃云何涅槃云何大

涅槃今時佛讚之明通至高貴德王善護摩

* 訶護言善哉善哉善男子若有善護念根

待乃說如是之所謂善男子如世之言有

海大洋有河大河有山大山有地大地有

大城有眾生大眾生有王大王有人大人有

天天中天有道大道涅槃亦有涅槃有大

涅槃云何涅槃善男子如人飢餓須食若

毛無果如是無果亦名涅槃如是無果

無果如是無果亦名涅槃如病得差則名

無病如是無病亦名涅槃如人貧窮之

復七寶物則得無果如是無果亦名涅槃

人雖貴不起貪欲則得無果如是無果

涅槃如是涅槃不得名為大涅槃也何以故

如飢為欲病故得飲食若是名涅槃非

大涅槃善男子若凡夫之見以身厭或回世

若或回業道新欲界結則得無果如是

亦名涅槃不得名為大涅槃也義何如是

至欲新非起非非起應滅則得無果如是無果

果亦名涅槃不得名為大涅槃也何以故還

生煩惱有可氣故云何名為須陀洹果

梁名温梁不得名是大温梁也何以故温
生須趣有可乘故去何名為須趣曰盖身開
*
梁名須趣梁所謂我聞佛如來所得法甚深
況我聞佛如來入於温梁温梁之後无我
无梁惟有常淨是則名為明悟曰乘入於温梁温梁之後无我
惟有盖則如來畢竟入於温梁身則滅梁
温梁等无差別以是故名大梁温梁善男子譬如有人
聞佛如來所得法甚深如是之名大梁生死二
是四種兵不生佛長亦如是之名大梁温梁所以故无常梁
有梁生於三悪道頌悪業不生於三悪道頌悪業不生
猶於中廣度梁生亦如是之明大涅槃梁善
梁供養父母恭敬沙門及婆羅門種族善法
所言我實无有然此是諸是名大丈夫善薩亦爾
名大丈夫善薩亦爾有大善根得阿耨多羅三藐三菩提
調梁生猶如父母能是梁生於生死河善乘
生一實之道是則名為大涅槃善男子大
名不可思議是不可思議一切梁生所應
是則名為大涅槃惟善薩之所不能應
大温梁以何因緣名為大以无量因緣故
梁乃得故名為大善男子如世間之以多因
緣之所得者則名為大温梁亦以多因緣
之所得故故名為大大何等名為大温梁有

縛之所縛者則名爲大須彌山王本以身回繞
之所圍故故名爲大又何緣名爲大須彌耶
大我故名大須彌山王耶又何緣名爲大
我所等爲八一者欲示一身以爲多身身數
大小猶如微塵況滿十方无量世界如來之
身實非微塵以自在故現微塵身如是自在
則爲大我二者示一塵身滿於三千大千世
界如來之身實不滿於大千世界何以故以
无邊故三以自在故滿三千大千世界如是
自在名爲大我三者欲以滿於三千大千世
界之身現於種種不思議事令諸衆生得不
可思議解脫門故四者以四天下爲一佛土
故而諸同在之所謂同在如來一心無住不動
空之性不可壞故如來亦復不可壞故名爲
在故令一切皆如是同在名爲大身
我名大須彌山王義故名大須彌山王
子所如實說多諸衆生同種共之故名大
諸佛如來甚深秘藏不增如是多諸衆生
是无邊名大須彌山王次善男子无邊之物乃
一報亦能見色聞聲覺香知味覺觸知法
之所圍故故名爲大又何緣名爲大須彌山王
大我故名大須彌山王耶又何緣名爲大
我所等爲八一者欲示一身以爲多身身數
大小猶如微塵況滿十方无量世界如來之
身實非微塵以自在故現微塵身如是自在
則爲大我二者示一塵身滿於三千大千世
界如來之身實不滿於大千世界何以故以
无邊故三以自在故滿三千大千世界如是
自在名爲大我三者欲以滿於三千大千世
界之身現於種種不思議事令諸衆生得不
可思議解脫門故四者以四天下爲一佛土
故而諸同在之所謂同在如來一心無住不動
空之性不可壞故如來亦復不可壞故名爲
在故令一切皆如是同在名爲大身
我名大須彌山王義故名大須彌山王
子所如實說多諸衆生同種共之故名大
諸佛如來甚深秘藏不增如是多諸衆生
是无邊名大須彌山王次善男子无邊之物乃
一報亦能見色聞聲覺香知味覺觸知法

是元故名大涅槃須次甚多子元通之物乃
名為大涅槃元通是故名大須次甚多子

*

有大乘故名大涅槃須菩提何等為四一者新新無故不新無者則
名為常若用常者不名大乘以新乘故則元
常故名大乘涅槃之性元常元
常故名大乘以是義故名大涅槃
涅次甚多子乘有二種一者凡夫二者諸佛
凡夫之乘元有故滅是故元乘諸佛常乘元
有變異故名大乘須次甚多子有三種業一
者善業二者乘業三者不善不乘受不善不
乘是名涅槃之性是大寶藏何以故過限一切貪
欲瞋恚愚癡故名大涅槃三者一切如來
名為大乘非一切如不名為乘諸佛如來一
切如故名為大乘以大乘故名大涅槃四者
舉不滅故名為大乘若可滅則不名乘
如來之舉金剛元滅舉非頻壞舉元常之舉故
名大乘以大乘故名大涅槃長男子世間名

字或有田舍或元田舍有田舍者如合利米舍
名合利田舍立字故名合利米如舍衛城道
人坐舍衛城中國國立一舍名故名舍衛城道
人如日趣趣日趣趣者即是性也田性立名
故名日趣趣如我坐於覆性田性立名
稱為覆舉如秋合收道人亦合收者即是
名田覆為名名收合收如有六種四六種故名
六種之如佛故天故田佛田天故名能故天
如田覆生故故名覆生如田舍故名為趣趣
名究竟單四覆如是苦田舍名為田舍名
舍者如趣舉此水火風虛空如男此善一名
二實一名假實二名假實不假實名為滑
名為男此善如舊英華多名為此是實非此
量是名元田強立名字如舊佛如來一
此實不合油強為立名名為合油是名元
田強立名字善男子是大涅槃名為大涅槃如是元
邊強為立名善男子舉如虛空不田小理
名為大也涅槃亦合不田小相名大涅槃善
男子舉如有法不可稱量不可思議故名為大

W→T374 12/503c23

回施主名字善男子是大涅槃亦復如是光
明最勝施主名善男子譬如虛空不回小故
名為大也涅槃亦爾小相名大涅槃善
男子譬如有法不可稱量不可思議故名為大
涅槃亦不可稱量不可思議故名為大
涅槃以純淨故名大涅槃善男子何純淨者
四種何等為四一者生死有名為不淨煩惱
所斷名為不淨即涅槃如是涅槃亦復
有而是涅槃實非是有譬如虛空非是有無
非父母而言父母亦涅槃亦爾從因緣生非
諸佛有大涅槃二者業清淨故一切凡夫業
不清淨故無涅槃譬如業清淨故名
大淨以大淨故名大涅槃三者身清淨故身
若無常則名不淨如來身常故名大淨以大
淨故名大涅槃四者心清淨故心若不淨
日不淨煩惱心無漏故名大淨以大淨故名大
涅槃善男子是名善男子善女人備行如是
大涅槃經具足成就初分功德

S二T665 16/450c16

▼斯六六七四號　金光明最勝王經卷第十

金光明最勝王經卷第十

爾時世尊已為大衆說此十千天子往昔因
緣復告菩提樹神及諸大衆我於過去行
菩薩道非但施水及食濟被急苦亦
等如是因緣可共觀察於時如來應正
上天下或時世尊告天帝釋言天帝汝
一切智力德圓滿將護於世平正無諸前
後羅漢落詣一林中其地平正無諸前
名花更莫遍布其處佛告具壽阿難陀
可於此樹下為我敷座時阿難陀受教已
白言世尊其座敷訖唯聖知時佛即
於座上跏趺而坐端身正念告諸苾
芻汝見彼往昔菩行菩薩本舍利不
我等衆見世尊即以百福莊嚴相好之
其地乎時大地六種震動即便開裂七
處忽然涌出衆寶羅網莊嚴其上大
凡已生希有心尒時世尊即從座起作礼右
遶如本座告阿難陀汝可開此剎之戶
時阿難陀即開其戶見七寶函奇珍開飾白
世尊有七寶函衆寶莊校佛言汝可開函

[illegible]生耶有心亦[illegible]
還就本座告阿難隨汝可開此到我之尸
[illegible]阿難隨即開其尸見七寶函寶函開已白
[illegible]世尊有七寶函乘實座佛言汝可開函
[illegible]阿難即奉授世尊受已告諸苾芻汝等
觀者行善離過身舍利而說頌曰

薩縢德相應慧　勇猛精勤六度周
大悲堅固心無倦　汝等苾芻威應礼敬善逝
是無量武之慧身之所行處是言我於自身初無疑惑於所愛
境若弟三王子白二兄曰
此是神仙所居處　我無怨怖別離憂
身心充遍生歡喜　當獲勝諸功德
時諸王子各說本心所念之事次復前行
見有一兄產生七子純是七日諸子圍繞
渴所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言哀我此兄產來七日七子圍繞無厭求食
飢渴所逼必還噉等薩捶王子聞言此
常所食何物第一王子答曰
虎豹豺師子噉熊羆　更無餘飲食　可憐醫羸瘦
第二王子聞此語已作如是言此虎羸
渴所逼餘命[illegible]等何歡喜求如是難得

渴所逼厄命無救我等何能為求如是難得
飲食雖復為斯自捨身命濟其飢苦菩薩一王
子言一切難捨無過己身菩薩摩訶薩為求
令者於自己身各生憂惱復無智慧不能於
他而興利益然有上士懷大悲心常為利他
忘身濟物復作是念我今此身不可生愛
棄爛壞會無所益云何今日而不能捨以濟
飢苦如捐涕唾棄諸王子作是念已各起慈
心悽傷悲念共飢羸虎目不暫移俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我
今此身不可生愛

歎未曾有感共讚言善哉大士即說頌曰

大士救諸眾悲心
勇猛大喜情無懈
定至真常勝妙義
不久當獲菩提果
是時餓虎既見菩薩頭下血流即便舐血噉
血盡唯留餘骨尒時第一王子見地動已
告其弟曰
大地山河皆震動
天花亂墜遍空中
諸方闇歎曰無先
未是我弟發斯願
弟二王子聞兄語已亦加他曰
我聞薩埵作悲言
飢苦所纏食子
見彼羸劣身瘦瘦
我今起弟發其身
時二王子坐大愁苦啼泣悲歎即共相隨還
至虎所見弟委服在竹枝上脯骨狼藉
處處縱橫流血成泥漿汗其地見已悶絕不能自
持被身骨上久乃得蘇即起舉手裹歸大哭
俱時歎曰
我弟勇猛殞 父母孤哀念 去何俱共出 捨身命不離
父母若問時 我等如何答 寧可同捨命 寧復自隨身
時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所將
侍從手相謂曰王子何在慞求

時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所將
侍從手相謂曰王子何在慞求
小時國大夫人寢高牀上便於夢中見不祥
相被割兩乳牙齒墮落得三鴿鵪一鴈鷹不
二被驚怖地動之時夫人覺已遂生悲心大悲惱作
如是言
何故今時大地動
江河林樹皆悉震
日月隱孔動異常時
如箭射心憂苦逼
迷悶不安隱
我之所夢不祥徵
必有非常大憂事
夫人兩乳忽然流出念此必有
有時女開外人言求覓王子今頓未得必驚
怖即入宮中白夫人曰大家知不久開諸人
散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已
生大愁惱悲泣盈目至大王所白言大王我
開外人作如是語失我愛小所愛之子王聞語
已驚惶失所悲啼而言若我今日失我愛子
子即便捨泣慰喻夫人當賢首汝勿憂戚
吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各分散隨處求覓未久之頃有天
民前向白開王子在巔巖邊憂愁其眾小者

令稍求見王所是已報悲歎而言善哉善哉
失我愛子　後失子時憂苦多
初有子時歡喜少　衆我身亡不為若
若使我兒壽訖命　夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而增歎曰
我之三子并侍從　俱往林中共遊賞
最小愛子獨不還　若有乖離失尼事
次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在弟
二大臣懊惱啼泣喉吞杌燥口不能言竟無
所答夫人問曰
汝等夫人聞已
速報小子今何在　我身熱惱遍燒炙
問亂荒迷失本心　勿使我智今被裂
時第二臣即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲噎望捨身處舉聲
前行詣竹林所至被善薩捨身之地見其既
骨隨處支解俱時躃地悶絕將死猶如獲風
吹倒大樹心迷失緒都無所知將大臣等以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭滔滔
歎曰
禍哉愛子蹔嚴相　因何死苦先來逼
若我得在汝前亡　衰見如斯大苦事
尒時夫人迷悶稍止頭戴蓮亂而手捶胸宛
轉于地如魚愛陸若牛失子悲泣而言
我子雖有割　餘肖散于地　共我所愛子　喪悲不自勝
善哉能救子　救濟愛惱事　我心非金剛　云何而不裂
我等所見　兩乳皆被割　牙齒悉脫落　走有乖離災尼事
又夢三鵰鷲　一被猛獸搏　余時大王及於夫人并二王子盡哀號
路不御無精人衆共救護　多人舉我身亡不為若
然養置宰輔政中　何難施汝等應如是
彼善薩舍利復告阿難陀我於爾時現具煩
惱貪膜癡等縛於地獄飲鐵丸燒生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡無
復餘習等天人所具一切智而不捨為一一
衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦令出生死煩惱輪迴令時王者即我身是
義而說頌言
我念過去世　無量無數劫　或時作國王　或復為王子
常行於大施　及捨所愛身　頭目與手足　心無有悋惜
昔時有大國　國王名大車　王子有三兒　勇大最大夫
見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢羸瘦　定無餘可食
王子有多猛　常施心無厭　三人同出遊　漸至山林所
大士觀如斯　愍其捨身處　故令不令傷

大王觀如斯 愍其持念哀 推尋無所須 救子不令傷
大地之所出 一時皆震動 江海皆騰踊 聲聞滿十方
天地共光明 合宮悉驚怖 林野諸禽獸 飛奔皆亂鳴
二兄捉不還 憂感生悲苦 即與諸侍從 林藪遍尋覓
兄弟共籌議 復往求山處 四顧無所有 見虎養子林
其母年七子 只餘有此存 殘骨并皮髮 聚積在窠邊
復見有流血 散在於林野 二兄既見已 心生大悲怖
問訊俱馳趣 悲哽不自勝 聚骨以還合 流血用灌塗
王子諸侍從 啼泣心煩惱 各執衆王手 摩王之身上
菩薩慈愍心 悲泣不覺知 以水灑令蘇 五百諸婇女
遍體如針刺 忽然自蘇出 大王今當知 我生大苦惱
欻生失子痛 憂新喜傷心 即白大王知 陳斯苦惱事
悲泣不堪忍 哀請向王說 大王今當知 我生大苦惱
兩乳忽然出 禁止不隨心 如針遍刺身 烟火周燒然
我先夢惡瑞 夢見三鴟鴞 俱來食我子 忽被鷹鳶去
我今沒憂海 趣死將不久 願王濟我命 見此起悲心
又聞外人語 小者是妻子 悲哽難自忍 廣大深如海
夫人白王已 小子求不得 我今盡不安 願王救護我
嫁女見夫人 聞已俱馳趣 心漫於哀海 悲痛心煩熱
王聞如是語 悲痛不自勝 聚聲皆大哭 哀聲徹十方
皆共出城外 隨看而退還 悲泣不自勝 因今諸群臣

第三大臣來　白王如是語　我見二王子　隨逐在林中
民以冷水灑　令乃得蘇息　頭枕於母膝　如猿失子悲
顧視於四方　舉手叫喚言　誰救我弟者　誰能為我說
王聞如是說　悲啼不自勝　與諸夫人俱　往詣彼林所
見已為無常羅刹　吞食復被毒火所燒　逼迫受大苦惱
我今小子俱鍾毒　父母見已抱憂悲　命欲有二子今現存
救護令得脫　其保能命　我今速可之山下
即使馳駕望前路　一心前救護彼子　虛空中
路逢二子行啼泣　雖復憔悴如夫容　顏
父母見已抱憂悲　俱往山林捨身命　爾
既至菩薩捨身地　共欲悲啼生大苦　其
脫去瓔珞盡意心　收取善薩身舍利　盡
與諸人衆圍繞養　共造七寶寧覆護　於
以波舍利置兩中　勸請轉輪聖王還　本
復告阿難陀　往時薩埵者　即我身是　多
王是父淨飯　后是耶摩耶　太子者是我　汝等諸比
丘是大世主　五百大臣速　一是舍利子
我為汝等說　往昔利他緣　如是善薩行　成佛國土嚴
善薩捨身時　發起是誓言　願我身骨肉　未世當衆生
此業報因緣　七寶宮殿成　還沉於厚地　還出於地上
由昔本願力　隨緣無窮度　今為利於人天　從地而涌出
尒時世尊說是往昔因緣之時無量阿僧祇
耶人天大衆皆大悲善欲未曾有悉發阿耨
多羅三藐三菩提心復告樹神我為眷恩故
致礼敬佛攝神力其宰輔波還沒于地
金光明最勝王經十方善薩讚歎品第七
尒時釋迦牟尼如来說是經時於十方世界
有無量百千万億諸善薩衆各從本土詣靈
鷲山至世尊所五輪著地禮佛已一心合掌
異口同音而讚歎曰
佛身微如真金色　其光普照等金山
三十二相遍莊嚴　無量如来而嚴飾
光明晃曜著無与等　八十種好皆圓備
其聲清徹甚微妙　離垢猶如淨滿月
八種微如應群機　知師子吼震雷音
百福妙相以嚴容　起勝迦陵頻伽等
智慧燈明如大海　光明具足淨無垢
圓光遍滿十方界　功德廣大若虛空
煩惱愛染習皆除　隨緣善濟諸有情
衆惡永斷利益諸衆生　法施恒然不休息
常為宣說第一義　現在未来能与樂
佛說甘露妙法　令趣涅槃真寂靜

佛說甘露珠時法
引入甘露涅槃城
常於生死大海中
令彼衆生安隱度
如來德海其深廣
於衆常起大悲心
如來知海無邊際
假使千万億劫中
我今略讚佛功德
迴斯福聚施群生
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等
善能如是讚佛功德利益有情廣長佛事
滅諸罪生無量福

金光明最勝王經菩薩讚歎品第廿八
尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛而說讚曰
牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身
猶如千日光明照　如妙寶聚相端嚴
廣大清淨人樂觀　敬白分明開金色
歎彩無邊光熾盛　慈能周遍百千土
如日初出朕重山　皆与無邊勝妙樂
亦如金山光善熙　衆生樂覩無厭足
能滅衆生無量苦　能滅衆生無量苦

金光明最勝王經菩薩讚歎品第廿八
尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛而說讚曰
牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身
猶如千日光明照　如妙寶聚相端嚴
廣大清淨人樂觀　敬白分明開金色
歎彩無邊光熾盛　慈能周遍百千土
如日初出朕重山　皆与無邊勝妙樂
亦如金山光善熙　衆生樂覩無厭足
能滅衆生無量苦　能滅衆生無量苦

金光明最勝王經菩薩讚歎品第廿八
尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛而說讚曰
牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身
猶如千日光明照　如妙寶聚相端嚴
廣大清淨人樂觀　敬白分明開金色
歎彩無邊光熾盛　慈能周遍百千土
如日初出朕重山　皆与無邊勝妙樂
亦如金山光善熙　衆生樂覩無厭足
能滅衆生無量苦　能滅衆生無量苦

金光明最勝王經菩薩讚歎品第廿八
尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛而說讚曰
牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身
猶如千日光明照　如妙寶聚相端嚴
廣大清淨人樂觀　敬白分明開金色
歎彩無邊光熾盛　慈能周遍百千土
如日初出朕重山　皆与無邊勝妙樂
亦如金山光善熙　衆生樂覩無厭足
能滅衆生無量苦　能滅衆生無量苦

能說如是經中義
爾時世尊告長老舍利弗汝今應入舍衛城
乞食隨意而去
爾時舍利弗即從座起入舍衛城次第乞已還至本處
飯食訖收攝衣鉢洗足已竟敷座而坐
爾時長老舍利弗入於靜慮從三摩地起已作是念
我今獨處閑靜之所思惟如來所說甚深經典
誰能聽受如理修行
爾時長老舍利弗即往佛所頂禮佛足退坐一面
白佛言世尊我今獨處閑靜之所思惟如來所說甚深經典
誰能聽受如理修行
佛告舍利弗汝今諦聽善思當為汝說
有諸菩薩摩訶薩於甚深經典
能聽受如理修行
舍利弗言唯然世尊願樂欲聞
佛言舍利弗有諸菩薩摩訶薩
於甚深經典
能聽受如理修行
舍利弗言世尊云何菩薩摩訶薩
於甚深經典
能聽受如理修行
佛言舍利弗有諸菩薩摩訶薩
於甚深經典
不生疑惑不起誹謗
舍利弗言世尊云何菩薩摩訶薩
於甚深經典
不生疑惑不起誹謗
佛言舍利弗有諸菩薩摩訶薩
於甚深經典
不作是念
此是聲聞所說
此是菩薩所說
舍利弗言世尊云何菩薩摩訶薩
於甚深經典
不作是念
此是聲聞所說
此是菩薩所說
佛言舍利弗有諸菩薩摩訶薩
於甚深經典
不分別說
此是聲聞所說
此是菩薩所說
舍利弗言世尊云何菩薩摩訶薩
於甚深經典
不分別說
此是聲聞所說
此是菩薩所說
佛言舍利弗有諸菩薩摩訶薩
於甚深經典
不生疑惑不起誹謗
不作是念
此是聲聞所說
此是菩薩所說
不分別說
此是聲聞所說
此是菩薩所說
舍利弗言世尊云何菩薩摩訶薩
於甚深經典
不生疑惑不起誹謗
不作是念
此是聲聞所說
此是菩薩所說
不分別說
此是聲聞所說
此是菩薩所說
佛言舍利弗有諸菩薩摩訶薩
於甚深經典
不生疑惑不起誹謗
不作是念
此是聲聞所說
此是菩薩所說
不分別說
此是聲聞所說
此是菩薩所說
何以故舍利弗
諸菩薩摩訶薩
於甚深經典
不生疑惑不起誹謗
不作是念
此是聲聞所說
此是菩薩所說
不分別說
此是聲聞所說
此是菩薩所說
舍利弗言世尊云何菩薩摩訶薩
於甚深經典
不生疑惑不起誹謗
不作是念
此是聲聞所說
此是菩薩所說
不分別說
此是聲聞所說
此是菩薩所說
何以故
佛言舍利弗
諸菩薩摩訶薩
於甚深經典
不生疑惑不起誹謗
不作是念
此是聲聞所說
此是菩薩所說
不分別說
此是聲聞所說
此是菩薩所說
何以故舍利弗
諸

獲甚深陀善提亦因已為汝說汝等雖無
發勇猛心恭敬守護我涅槃後於此閻浮提
宣流布無令斷絕復次善男子汝等四衆及
十俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆其中
同聲俱如是語世尊我等咸有欣樂之心
於佛世尊無日更大勤勤備者行所獲其福最
妙之法善提亦因恭敬護持不惰勞令佛住
世長久廣宣流布當令受法久住世間
尒時諸大菩薩即於佛前說伽他曰

世尊真實語　安住於大悲　亦復於方　護持於此經
福資糧圓滿　生起智慧眼　亦復於此經
降伏一切魔　破滅諸非論　斷除惡見故　護持於此經
護世諸梵王　乃至阿蘇羅　於此經護持
地上及虛空　天住於斯者　亦復於此經
四衆住相應　四聖諦嚴飾　降伏諸魔怨　護持於此經
重心求成就　智慧成堅固　普能增勤者　護持於此經

尒時四大天王聞佛說此護持品已白
佛言世尊我等四王及諸眷屬當一心護持
我今於此經及男女善男子亦於佛前說伽他曰

若有持經者　能於善提所　我等亦四方　護持而不捨

尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰

諸佛所說法　為欲利衆生　能善護此法　我歸依禮敬

我及諸佛　報恩心常樂　護持是經　及將經者

尒時毗沙門天大將軍白佛言世尊我等亦當
佛說如是經　若有持者　亦當護持　來生處處
世世我等悉能　擁護令安隱　復次善男子
時實語諦　實法實智說　護持是經

尒時魔王子名曰商主合掌恭敬說伽他曰

若有持此經　能於諸煩惱　如實無異說　護持於此經
若有說是經　魔不得便　由佛威神故　我等亦隨喜
尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰

諸佛如菩提　於此經中說　若有此經者　是則善如來

若說是經處

我當持此經　令得廣流通　令諸衆生類　悉皆得安樂
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰

W→T665 16/426c19

Chien 095

S→T235 8/748c19-n20
N→ 8/752c3

菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
壽者相無法相亦無非法相何以故是諸

衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所
說法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為無法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故
是名為入流而無所入不入色聲香味觸法
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名

何以故斯陀含名一往来而实无往来是名
斯陀含须菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不须菩提言不也世尊何以
故阿那含名为不来而实无来是故名阿那
含须菩提於意云何阿罗汉能作是念我是
阿罗汉道不须菩提言不也世尊何以故实
无有法名阿罗汉世尊若阿罗汉作是念我
得阿罗汉道即为着我人众生寿者世尊佛
说我得无诤三昧人中最为第一是第一离
欲阿罗汉我不作是念我是离欲阿罗汉世
尊我若作是念我得阿罗汉道世尊则不说
须菩提是乐阿兰那行者以须菩提实无所
行而名须菩提是乐阿兰那行

佛告须菩提於意云何如来昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如来在然燈佛所於法
实无所得须菩提於意云何菩萨庄严佛土
者不也世尊何以故庄严佛土者则非庄严是
名庄严是故须菩提诸菩萨摩诃萨应如是
生清净心不应住色心不应住声香味触法心
生心应无所住而生其心须菩提譬如有人身
如须弥山王於意云何是身为大不须菩提
言甚大世尊何以故佛说非身是名大身

言甚大世尊何以故佛说非身是名大身
须菩提如恒河中所有沙数如是沙等恒河
於意云何是诸恒河所有沙宁为多不须菩提言
甚多世尊但诸恒河尚多无数何况其沙须
菩提我今实言告汝若有善男子善女人以
七宝满尔所恒河沙数三千大千世界以用
布施得福多不须菩提言甚多世尊佛言须
菩提若善男子善女人於此中经乃至受持
四句等偈为他人说而此福德胜前福德

复次须菩提随说是经乃至四句等偈当知
此处一切世间天人阿修罗皆应供养如佛
塔庙何况有人尽能受持读诵须菩提当知
是人成就最上第一希有之法若是经典所
在之处则为有佛若尊重弟子尔时须菩提
白佛言世尊当何名此经我等云何奉持佛
告须菩提是经名为金刚般若波罗蜜以是
名字汝当奉持所以者何须菩提佛说般若
波罗蜜则非般若波罗蜜须菩提於意云何
如来有所说不须菩提白佛言世尊如来无
所说须菩提於意云何三千大千世界所有
微尘是为多不须菩提言甚多世尊须菩提
诸微尘如来说非微尘是名微尘如来说世
界非世界是名世界须菩提於意云何可

畢非世畢是名世畢須菩提於意云何可
以三十二相見如來不不也世尊何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相者
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛須菩提如是如是若有人得
聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

何以故須菩提如來昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於彼世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩
為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布
施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行
布施如人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來佛眼悉見是人
悉知是人皆得成就无量无邊功德須菩提
若有善男子善女人初日分以恒河沙等身
布施中日分復以恒河沙等身布施後日
分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万

德百分不及一千万億分乃至算數辟喻所不
不能及須菩提若善男子善女人於後末世
有受持讀誦此經所得功德我若具說者或
有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是
經義不可思議果報亦不可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切
衆生滅度一切衆生已而無有一衆生實滅
度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽
者相則非菩薩所以者何須菩提實無有法
發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼何以故如來者即

億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是有不可思議不可稱
量無邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦為人解說如來
悉知是人悉見是人皆成就不可量不可稱
無有邊不可思議功德如是人等則為荷擔
如來何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則
於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在
在處處若有此經一切世間天人阿修羅所
應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處復次須菩提
善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人
先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世
罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛
前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供
養承事無空過者若復有人於後末世能受
持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功
德百分不及一千万億分乃至算數辟喻所不
不能及須菩提若善男子善女人於後末世

世尊得作佛号释迦牟尼何以故如来者即
諸法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如来所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中无實无虚是故如来說一切
法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一
切法是故名一切法須菩提譬如人身長大
須菩提言世尊如来說人身長大則為非
大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如来說名真是菩薩

須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊
如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼
不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来

提於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何如来眼佛有不如
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
如来說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未
来心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是人世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如来不說得福德多以福德无故
如来說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如来
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如来可以具足諸相見不
不也世尊如来不應以具足諸相見何以故
如来說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法

如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若有人言佛說我所說法者
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
無法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提是故須菩提是法
平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以無我無人無衆生無壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法須菩提於意云
何三千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚
有人持

用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說於前福德百
分不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能
及須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來者如來則有
有我人衆生壽者須菩提說有我者則非
有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非夫凡是名凡夫

有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非夫凡是名凡夫

須菩提於意云何以三十二相觀如來不須菩提
言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提
若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來
須菩提白佛言世尊如我佛所說義不應以
三十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若見色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法無我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是說故不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若臥是人不解我所說義何
以故如來者無所從來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界

以故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人
言佛說我見人見衆生壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見則非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知是見
和是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說則非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電
應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三　三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第廿之六十一

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多不應觀身若常若無常不應觀觸界身識界及身觸為緣所生諸受若常若無常何以故身界身界自性空觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多不可得彼常無常不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得何以者何此中尚無身界等可得何況有彼常與無常決若能備如是布施是言決善男子應備布施波羅蜜多復作是言決善男子應備布施波羅蜜多不應觀身界若樂若苦不應觀觸界身識界及身觸為緣所生諸受若樂若苦何以故身界自性空觸界身識界及身觸為緣所生諸受自性空觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦皆不可得何況有彼樂與苦決若能備如是布施是言決善男子應備布施波羅蜜多復作是言決善男子應備布施波羅蜜多不應觀身界若樂若苦不應觀觸界身識界及身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多不可得彼樂與苦亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得何況有彼我與無我決若能備如是布施是言決善男子應備布施波羅蜜多復作是言決善男子應備布施波羅蜜多不應觀身界若淨若不淨不應觀觸界

斯六六七六號　大般若波羅蜜多經卷第一百六十三

S→ T220 5/876A6
W→ 5/881A12

蜜多不應觀身界若淨若不淨不應觀界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受若苦若
不淨何以故身界自性空觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自
性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多不可得彼淨不淨亦不
可得觸界乃至身觸為緣所生諸受時不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
身界等可得何況有彼淨與不淨汝若能脩
如是布施是脩布施波羅蜜多憍尸迦善
男子善女人等為發無上
施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩布施波羅蜜多不應觀意界若
常若無常不應觀法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受若常若無常何以故意界意
界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性
空是意界自性即非自性是法界乃至意觸
為緣所生諸受自性即非自性是布施是脩布施波羅
蜜多不應觀意界若我
男子應脩布施波羅蜜多不應觀法界若我
若無我不應觀法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受若我若無我何以故意界意界

緣所生諸受若我若無我何以故意界意界
自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空
是意界自性即非自性是法界乃至意觸為
緣所生諸受自性亦非自性即是
所以者何此中尚無意界等可得何況有彼
我與無我汝若能脩如是布施是脩布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅
蜜多不應觀意界若淨不應觀法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故意界意界自性空法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸
為緣所生諸受自性空是意界自性即非自
性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多不
布施波羅蜜多意界不可得彼淨不淨亦不
可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
意界等可得何況有彼淨與不淨汝若能脩
如是布施是脩布施波羅蜜多脩已迴是善

※ 舍利子善女人等作此等說是為真說真正布
施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等發無上
菩提心者空說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩布施波羅蜜多不應觀地界若
常若無常不應觀水火風空識界若常若无
常何以故地界地界自性空水火風空識界
水火風空識界自性空是地界自性即非自
性是水火風空識界自性亦非自性若非自
性即是布施波羅蜜多於此布施波羅
地界不可得彼常無常亦不可得水火風空
識界皆不可得彼常無常亦不可得所以者
何此中尚無地界等可得何況有彼常與無
常汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多
復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不
應觀地界若樂若苦不應觀水火風空識界
若樂若苦何以故地界地界自性空是地界自性
空識界水火風空識界自性空水火風
即非自性是水火風空識界自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多地界不可得彼樂與苦亦不可得水

羅蜜多地界不可得彼無與若
大風空識界皆不可得彼無與若不可得
所以者何此中尚無地界等可得何況有彼
無之與若汝若能脩如是布施是脩布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅
蜜多不應觀地界若我若無我不應觀水火
風空識界若我若無我何以故地界自
性空水大風空識界自性空
是地界自性即非自性是水大風空識界自
性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多地界不可得彼我無我
亦不可得水大風空識界皆不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無地界等可
得何以有彼我與無我汝若能脩如是布施
是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應
脩布施波羅蜜多不應觀行乃至老死愁歎
不應觀水大風空識界若淨若不淨何以故
地界地界自性空水大風空識界水大風空
識界自性空是地界自性即非自性是水火
風空識界自性亦非自性若非自性即是布
施波羅蜜多於此布施波羅蜜多地界不可
得彼淨不淨亦不可得水大風空識界皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚

無地界等可得何況有彼淨與不淨汝若能
脩如是布施是脩布施波羅蜜多脩尸迦是
善男子善女人等作此等說是為實說真施
布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩布施波羅蜜多不應觀無明若
常若無常不應觀行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱若常若無常何以故
無明無明自性空行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦
憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃
至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自
性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多
無明不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不
可得所以者何此中尚無無明等可得何況
彼常與無常次若能脩如是布施是脩布施
波羅蜜多復次憍尸迦菩薩摩訶薩不應觀
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
若常若無常何以故無明無明自性空行識名

名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性
若樂若苦何以故無明無明自性空行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行
乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性
即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性
亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多行
此布施波羅蜜多無明不可得彼無無明亦
不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得
彼樂無苦亦不可得何以者何此中尚無無
明等可得何況有彼無之無苦若樂如是布
是布施是備布施波羅蜜多不應觀無明若
若無我不應觀行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱若我若無我何以故無
明無明自性空行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂
惱自惱空是無明自性即非自性是行乃至
老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多行此布施波羅蜜多無
明不可得彼我無我亦不可得行乃至老死
愁歎苦憂惱皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無無明等可得何況有彼
我無我若能備如是布施是備布施波

羅蜜多復次是言汝善男子應備布施波羅
蜜多不應觀無明若淨若不淨不應觀行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
若淨若不淨何以故無明無明自性空行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自
性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自
性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜
於此布施波羅蜜多無明不可得彼淨不淨
亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
無明等可得何況有彼淨與不淨汝若能備
如是布施是備布施波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正布
施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為欲無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀布施波
羅蜜多若常若無常不應觀淨若樂若苦若
靜應般若波羅蜜多若常若無常何以故布
施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨云何
忍精進靜慮般若波羅蜜多淨云何乃至般若

波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即
非自性是淨或乃至般若波羅蜜多自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多行此
布施波羅蜜多不可得彼常
無常未不可得淨或乃至般若波羅蜜多皆
不可得何以者何此中
尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼常與
無常汝若能脩如是布施波羅蜜
多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜
不應觀布施波羅蜜多若無
或淨或不淨何以故布施波羅蜜多自性
空淨或乃至般若波羅蜜多若無
乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜
多自性即非自性是淨或乃至般若波羅蜜
施波羅蜜多不可得淨或乃至般若波
羅蜜多皆不可得淨或乃至般若波羅蜜
多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性
有彼樂之與苦汝若能脩如是布施是脩布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布

是非自性即是布施次羅蜜多布施波羅蜜多不可得故淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得
* 羅蜜多布施波羅蜜多亦不可得故淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得
亦不可得外空乃至無性自性空亦不可得故淨戒乃至般若波羅蜜多
故淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
布施波羅蜜多等可得何況有波淨與不淨
故若能如是布施是布施次羅蜜多
如是善男子善女人等能於無上菩提心
說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心
者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應脩
布施波羅蜜多不應觀內空若常若無常不應
觀外內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
共相空一切法空不可得空無性空自性空無性
空若常若無常何以故內空內空自性空外空內外
空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空外空乃至無性自性空是內空
自性即非自性是外空乃至無性自性空自
性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多
以故內空內空自性空外空內外空空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空
空乃至無性自性空是內空自性空
非自性是外空乃至無性自性空自性空
自性若非自性即是布施波羅蜜多
施波羅蜜多內空不可得彼樂與苦亦不可
得外空乃至無性自性空皆不可得彼樂與
苦亦不可得所以者何此中尚無內空等可
得何況有彼樂之與苦汝善男子應
是脩布施波羅蜜多復作是言汝若我若無我
脩布施波羅蜜多不應觀內空
不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲
空無爲空畢竟空無際空散空無變異空

不應觀外空內外空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空若我若無我何以
性空自性空無性自性空若我若無我何以
故內空內空自性空外空內外空空大空
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空外空
乃至無性自性空是內空自性空內空自性即非
自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何
況有彼淨與不淨決若能脩如是布施是
脩布施波羅蜜多不應觀真如若
作此等說是為實說真如布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為欲無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多不應觀真如若
不思議界若常若無常何以故真如真如自
性空法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界
界乃至不思議界自性空是真如自性即非
自性是法界乃至不思議界自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波

若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多真如不可得彼常無常亦不可得法
界乃至不思議界皆不可得彼常無常亦不
可得所以者何此中尚無真如等可得何況
有彼常與無常若能脩如是布施是名脩布施
波羅蜜多不應觀真如等可得何況
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦
法定法住實際虛空界不思議界皆不可得
何以故真如自性空界不思議界自性
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界乃至不思議界自性
空是真如自性即非自性是法界乃至不思
議界自性亦非自性若非自性即是布施波
羅蜜多於此布施波羅蜜多真如不思議
樂與苦亦不可得法界乃至不思議界皆不
可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚
無真如等可得何況有彼樂之與苦汝若能
脩如是布施是名脩布施波羅蜜多復作是言
汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀真如
若我若無我不應觀法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界自性亦非自性若非自性即是
真如自性空是真如自性即非自性若非自
性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多真如不
可得彼淨不淨亦不可得法界乃至不思議
界皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中無我何以故真如真如

可得彼時不淨未不可得至不可得
眾皆不可得彼淨不淨未不可得所以者何
*此中尚無真如等可得何況有彼淨與不淨
決若能脩如是布施波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等為發無上
說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩布施波羅蜜多不應觀苦聖諦
若常若無常不應觀集滅道聖諦若常若无
常何以故若聖諦自性空集滅道聖
諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦自
性是集滅道聖諦若自性未非自性未非
性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多
若聖諦不可得彼常無常未不可得所以者
聖諦皆不可得彼常無常未不可得何況有彼常與
何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼常
無常決若能脩如是布施波羅蜜
多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀苦聖諦若
不應觀苦聖諦若樂若苦何以故若聖諦
集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自性
性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
*波羅蜜多若聖諦不可得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼樂與苦未不可
得集滅道聖諦皆不可得彼樂與苦未不可
得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況
有彼樂之與苦決若能脩如是布施是脩布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施
波羅蜜多不應觀苦聖諦若我若無我不應
觀集滅道聖諦若我若無我何以故若聖諦
苦聖諦自性空集滅道聖諦自性空是苦聖諦自
性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖
諦自性未非自性若非自性即是布施波羅
蜜多於此布施波羅蜜多若聖諦不可得彼
我無我未不可得所以者何此中尚無苦聖
諦等可得何況有彼我與無我決若能脩如是
布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應脩布施波羅蜜多不應觀苦聖諦若
淨若不淨不應觀集滅道聖諦若淨若不淨
何以故若聖諦自性空集滅道聖諦
集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自
性是集滅道聖諦自性未非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多若
聖諦不可得故淨不淨未不可得集滅道

性是集說道聖諦自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多亦
聖諦不可得故淨不淨亦不可得集滅道聖
諦皆不可得彼淨不淨亦不可得何況者何
此中尚無菩聖諦等可得何況有彼淨與不
淨決若能俑如是布施是俑布施波羅蜜多
傷尸迦是菩男子善女人等作此等說是為
宣說真正布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第二百六十三

Shien 0119

S.6676
328
II(v.

Chinese
0102

見已生希有心尒時世
鉢還就本座告阿難陀汝可
時阿難陀即開其戶見七
告世尊有七寶函衆寶嚴飾
時阿難陀奉敕開已見有舍利如
物頭花即白佛言函有舍利色如
阿難陀汝可持此大王骨來時阿難
其骨奉授世尊世尊受已告諸苾芻汝
觀昔行菩薩道身舍利而說頌曰
善薩勝德相應慈　勞猛精勤
常倦不息為菩提　大捨無吝
汝等苾芻咸應礼敬菩薩本身此
是先童戒之德香之所薰發最上福
遂遍時諸苾芻及諸大衆咸皆至心頂
敬頂礼舍利歎未曾有時阿難陀前
白言世尊如來大師出過一切為諸有情
阿誓敬何因緣故礼此身骨佛告阿難
因此骨速得无上正等菩提為報
恩故礼敬此是舍利往昔因緣汝等善
恩阿難陀白我等樂聞願為開
士世時有一國王名曰大車具多財
盈滿軍兵武勇衆所欽伏常以正法治
黎人民熾盛无有怨敵國大夫延少
顏容端正人所樂觀太子名曰摩
子名曰摩訶提婆幻子名曰摩訶提婆
大王為欲遊觀觀賞山林其三王子未時
從為求花果捨父周旋至大竹林於中
第一王子作如是言我於今日心甚驚懼
此林中將无猛獸損害於我第二王子復作
是言我於自身初无怯惱怨於所愛人時
第三王子白二兄曰
此是神仙所居處　我无恐怖到於
身心无適生歡喜　當獲殊勝諸功
的諸王子各說本心所念之事次復前行
有一虎產生七子饑餓將死不久第一王子
直身於虎瘦將死不久第一王子

S-T665 16/451 A8~12

時諸王子各說本心所念之事次復前行
有一虎產生七子經七日諸子圍繞倶
遍身形羸瘦將死不久第一王子
＊言衰哉此虎產來七日七子圍繞
飢渴所逼必還噉子若捉王子問言此虎
常所食何物第一王子答曰
虎豹豺師子 唯噉熱血肉 更無餘飲食 可濟此虎
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢
渴所逼餘命无幾我等何能為求如是難得
飲食誰復為斯白捨身命濟其飢
王子言一切難捨死逼已身猶捨以求无上究竟菩提
等今者於自己身各生愛惜復无留慈不
於他而興利益世有上士悚大悲心常為利
益身濟物須作是念我今此身於百千生中
無棚壞曾无所益云何今日而不能捨以濟
飢苦如捐蔑噉時諸王子作是說已
心悚傷慈念共觀羸虎目不暫捨悲淚自流
俱捨而去尒時薩埵王子摩訶薩復作是念我宿身
命今正是時何以故
我從久來持此身 供給數具并衣食 *
變壞之法體无常 雖常供養懷惡善 *
復次此身不堅於我无益可畏如賊不
重我於今日當使此身銷爛大業於生死
作大舟筏棄捨輪迴令得出離復作是念
捨此身已捨无量種種惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡沫無常朽敗
骨共相連持甚可厭患是故我
捨以求无上究竟涅槃永離憂患无量苦惱
生死休息斷諸塵累以定慧力圓滿菩提
福莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證
得已施諸衆生无量法樂是時王子興大悲意
發如捐願以大悲念增益其心憐彼二兄晴來
怖懼共為留難不果所新即使自
前去我且於後令時王子摩訶薩復作是念我宿身
中至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我為法界諸衆生 捨求无上菩提衆
起大悲心不傾動 當捨凡夫所愛身
鬼魅膿流不可 為馬車乘及餘財
恒求難滿能令 終歸壞滅

我為法界諸衆生 起大悲心不傾動
* 菩提元悉元煩惱 三界苦海諸衆生
是時王子作是言 此菩薩於悲威勢 高山投身于地 復作是念 虎今飢窮不能食
我即起來刀竟不能得即以執杖打頭步五
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
沒不安日光精明如單眼睛諸方闇冥
光輝天雨名花及妙衆香未積紛紛亂墜
余時虛空有諸天衆見是事已生隨
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰
大士救護運悲心 等視衆生如一子
捨身濟生如一子 捨身濟苦情无怯
勇猛歡喜情无怯 永離生死諸
疑至真常勝妙處 不久當獲菩提果
爾時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子
侍從子相謂曰王子何在宜共推求
余時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被剝兩乳牙齒墮落得三鵄鵄八方奪奪
二被驚怖地動之時夫人遽覺心大慈惱作
如是言
何故今時大地動 江河林樹皆悉
悶皆盡唯留餘骨余時第一王子見地動已
善其事曰

何故今時大地動
* 目光猜光如循環
如箭射心憂苦通
我之所夢不祥徵
夫人兩乳忽然流血念此必有變怪之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不
人散覓王子遍求不得時彼人聞已
生大憂惱悲泣流淚翌日至大王所白大王我
聞外人作如是語實我最小所愛之子王聞
子即便捫淚懷抱夫人告言皆我今日失我愛
吾今共出求覓愛子王與大臣及諸人衆
共出城各分散隨處求覓未久之頃有一
大臣前白王曰聞王子在彌勿憂惱然最小
者今猶未見王聞是語悲歎而言若我
我愛子
初有子時歡喜少
若使我兒重壽命
夫人聞已憂惱煩悚如被箭中而唱言
我之三子并侍從 俱往林中共遊賞
最小愛子獨不還 定有非雜害凡事
次第二臣來至所王問臣曰愛子何
二大臣懊惱啼泣哽咽乾燥口不
允所答夫人聞已
速報小子今何在 我身熱惱遍燒然
悶亂荒迷失本心 勿使我留命破裂
時第二臣即以王子指身之事具如
及夫人聞其事已不勝悲噎望捨身之地見其
骂前行路竹林所重被善提捨身之
骸骨隨處交橫俱時投地悶絕將死猶如猛
風吹倒大樹心迷失緒都无所知時大
水遍灑王及夫人良久方蘇舉手而坐皆嘆
歎曰
福我愛子端嚴相 因何死苦若先來
若我得在汝前三 豈見如斯大苦事
余時夫人迷悶消止頭疑蓬亂兩手推胸宛
轉于地如魚愛陸若牛失子悲注而言
我子雖屠割 餘骨散于地 失我所愛子 夏

我子報屠割 餘骨散于地 失我可愛子 頁是悲不勝
* 善哉雜毒子 數斯憂惱事 我心非金剛 云何而不壞
我夢中所見 兩孔皆被割 牙齒悉墮落 今遭大苦痛
又夢三鴿鶵 一被鷹鴟去 今失可愛子 惡相表非虛
余時大王及 并二王子妻 哀歸失據依
給不御與諸人衆共收 善共遷身於利鳥於
供養置宰覩波中阿難陀汝等應知此即
彼善住舍利須臾阿難陀我於昔時雖具煩
惱貪瞋癡等能於地獄鐵鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡无
復餘習号天人師具一切智而不能為一一衆
生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦今出生死煩惱輪迴余時世尊欲重宣此
義而說頌言
我念過去世 无量无數劫 我時作國王 威猛為王子
常行於大施 及給所愛身 頻出離生死 至妙菩提處
昔時有大國 國主名大平 王子名勇猛 常施心无悋
王子有二兄 勇大無畏大 三人同出遊 漸至山林所
見虎飢所逼 便生如是心 此荒飢火燒 更无餘可食
大士觀如斯 隨其所食子 捨身无所惜 救子不令傷
大地及諸山 一時皆震動 江海皆騰躍 鵄梟水逆流
10

大士觀如斯 隨其所食子 捨身无所惜 救子不令傷
大地及諸山 一時皆震動 江海皆騰躍 鵄梟水逆流
* 天地共无明 我實无所見 林野諸禽獸 悲吟皆下淚
二兒悕不還 憂愁生悲苦 即与諸侍從 林藪遍尋求
兄弟共哀號 淚流遍山原 四顧无所有 見虎在林中
其母并七子 口皆有血汙 殘骨并餘髮 散在竹林所
復見有流血 二兒既見已 心生大怨怖
悶絕俱投地 荒迷不覺知 塵土塗其身 六情皆失念
王子諸侍從 啼泣心憂惱 以水灑令蘇 舉手歸虛空
數生失子想 憂哀苦傷心 即白大王知 陳斯苦惱事
悲泣不能忍 哀請向王說 大王今當知 我生大苦惱
善住捨身時 慈母在宮內 玉百諸婇女 共受於妙樂
兩乳忽流出 禁止不隨心 如針遍刺身 通體如針刺 苦痛不能安
我先夢惡徵 必當失愛子 大人之兩乳 忽然自流出 願王濟我命 知兒存與亡
夢見三鴿鶵 小者是愛子 數生失子想 憂哀苦傷心 即白大王知 陳斯苦惱事
我今沒愛海 趣死將不久 悲泣不能忍 哀請向王說 大王今當知 我生大苦惱
又聞外人語 小子求不得 我今意不安 猶豫心懷惑 必當失愛子 煩惱燒心肝
夫人白王已 舉身而躃地 悲痛心悶絕 荒迷不省知 願王濟我命 知兒存與亡
婇女見夫人 悶絕在於地 舉身皆大哭 憂惶失所依 數生失子想 憂哀苦傷心
王聞如是語 懷憂不自勝 因命諸群臣 尋求所愛子 悲泣不能忍 哀請向王說
110

舒女見夫人 悶絕在於地 舉聲皆大哭 良慙失所依
王聞如是語 懷憂不自勝 因命諸群臣 尋求所愛子
* 皆共出城外 隨逐而追見 淨住阿闍梨 王子今何在
今者為存亡 誰知可去處 云何令得見 適我憂惱心
諸人悉共傳 咸言王子死 聞者皆傷悼 悲歎甚難裁
余時大車王 悲歸於虛空 即說夫人偈 以水灑其身
夫人蒙水灑 久乃得醒悟 悲啼以問王 我兒今在不
王告夫人曰 我已使諸人 四向求王子 尚未有消息
王及諸夫人 汝莫生煩惱 且當自安慰 可共出追尋
王即與夫人 俱詣而前進 數數動聲悲 憂心若火然
士庶百千万 亦隨王出城 各欲求王子 悲聲不絕
王求愛子故 日視於四方 見有一人來 被髮裸身走
通體皆塵土 悲哭逆前來 王見是應相 倍復生憂惱
王便舉兩手 哀聲不自裁 初有一大臣 忽忙至王所
進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖求未獲
不久當來至 以釋大王憂 王復更前行 見次大臣至
其白諸王所 流淚白王言 二子今現存 被憂火所逼
其華三王子 已被羌所吞 見餓羌初生 將欲食其子
彼羌捉王子 見此起悲心 猶求死上道 當度一切衆
棄捨於善提 廣大深如海 即上高山頂 投身餓羌前
羌贏不能食 以舌自舐頸 逆噉王子身 唯有餘骸骨

羌贏不能食 以舌自舐頸 逆噉王子身 唯有餘骸骨
* 時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於愛海 頻惱火燒燃
良以諸情水 灑王及夫人 供起大悲歸 舉手於空虛
第三大臣來 白王如是語 我見二王子 隨我憂惱心
良以冷水灑 令得暫蘇息 顧視於四方 悲歎甚難裁
新起而還從 悲歸不息休 舉手以衆言 猶數千番有
王聞如是說 倍增憂火煎 夫人大歸地 高聲作是語
我之小子儔 已為死羌噉 四向求王子 尚未有消息
餘有二子今現存 且當自安慰 可共出追尋 頃被羌所逼
我今速可之山下 勿令生留難 憂心若火然 其係頭命
即使駕車駈 前路逐二子行 啼泣而追之 一心諮彼路
父母見已俱 憂悲而前進 推尋與惱夫 容儀皆變異
既至善薩捨身地 以取菩薩捨身餘骨 供往山林捨身處
肌骨猶在盡哀心 共聚悲歸生大苦
力諸人衆同供養 共造七寶率覩波
以被舍利置函中 慇懃懷憂趣城已
復告阿難陀 往詣薩遮者 即我手足是 勿生於異念
王是父淨飯 后是母摩耶 太子謂慈氏 次第補佛處
汝見大世主 五兒五菩薩 一是大目連 一是舍利子
我為汝等說 往昔利他緣 如是菩薩行 成佛同當學

我等說 往昔刊他緣 如是菩薩行 成佛同書等
* 菩薩捨身時 發如是弘誓 願我身骨肉 未盡於此生
此是捨身者 七寶寧觀波 以經元量劫 還況於尊地
山首大神力 隨緣現滅度 為利於人天 能地而涌出
余時世尊說是往昔因緣之時元量阿僧企
耶人天大衆皆大悲普數未曾有悉發阿耨
多羅三藐三菩提心復普樹神我為報恩故
設礼敬佛攝神力其壽命觀波還沒于地
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第廿七
有元量百千万億諸菩薩衆各從本土詣寶
奉山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色 其光普照等金山
清淨柔軟菩蓮花 元量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴 八十種好皆圓備
光明晃耀元与等 離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙 如師子吼震雷音
八種微妙應群機 超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容 光明具足淨元垢
智慧澄明如大海 功德廣大若虛空

智慧澄明如大海
* 圓光遍滿十方界 隨緣潛濟諸有情
炎惱愛染習皆除 法相恒然不休息
衰隱利益諸衆生 現在未來能与樂
常為宣說第一義 令證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法 能与甘露微妙義
引入甘露涅槃城 令受甘露元為樂
常於生死大海中 解脫一切衆生苦
令彼脫住安隱路 恒与離恩如意樂
如來德海甚深廣 非諸群喻所能知
於衆常起大悲心 若便精勤恒不息
如來智海元邊際 一切人天共測量
假使千万億劫中 不能得知其少分
我今略讚佛功德 於德海中唯一滴
迴斯福衆施群生 皆願速證菩提果
余時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善
金光明最勝王經妙憧菩薩讚歎品第廿八
余時妙憧菩薩即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛而說讚曰

功德廣大若虛空 隨緣潛濟諸有情
法相恒然不休息 現在未來能与樂
令證涅槃真寂靜 能与甘露微妙義
令受甘露元為樂 解脫一切衆生苦
恒与離恩如意樂 非諸群喻所能知
若便精勤恒不息 一切人天共測量
不能得知其少分 於德海中唯一滴
迴斯福衆施群生 皆願速證菩提果

尒時妙憧菩薩即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛而說偈言

* 牟尼百福相圓滿　九量功德以莊身
猶如千日光明照　廣大清淨人樂觀
猶如寶聚相端嚴　殊彩光遍諸世界
如日初出映雪山　赤白分明開金色
悉能周遍百千土　諸有光邊勝妙樂
皆與光邊等無異　希有善逝光光量
希有如海鎮山王　希有調御和慈顏
衆生樂觀光眉間　猶如黑蜂集妙花
希有世尊光邊行　希有難見比優曇
猶如滿月居空界　衆星圍繞悉圓滿
大悲大慈皆具足　菩提分法之所成
希有調御和慈顏　能入寂靜涅槃城
能住寂靜等持門　能知寂靜深境界
今彼常蒙大悲樂　能說如是經中寶
牟尼寂靜諸根定　解脫華子身亦空
光明普照千方土　聲聞弟子亦空
猶如赫日遍空中　一切法體性皆空
一切衆生悉空寂　我常憶念於諸佛
我常樂見諸世尊　示現能周於十方
我常發起慈重心　常得值遇名來日
我常頂禮於世尊　猶常渴仰心不捨
悲泣流淚情无聞　常得奉事不知厭
唯願世尊起悲心　和顏常得令我見
佛及聲聞衆清淨　願常普濟於人天
佛身奉淨善盡空　未如幻燄及水月

尒時妙憧菩薩說偈讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學

* 金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第廿九

尒時菩提樹神承以佛力即從座起偏袒
右肩合掌恭敬禮佛而說頌曰

歎禮常求正法慧　希有世尊无邊行
歎禮恒无分別慈　希有難見比優曇
歎禮離非法慈悲　希有善逝无光量
希有如海鎮山王　希有調御和慈顏
希有擇滅朋遊日　衰惱刹羞諸群生
能入寂靜涅槃城　能知寂靜深境界
說如是經中寶　解脫華子身亦空
一切法體性皆空　一切衆生悉空寂
我常樂見諸世尊　我常憶念於諸佛
常得值遇名來日　我常發起慈重心
猶常渴仰心不捨　我常頂禮於世尊
常得奉事不知厭　悲泣流淚情无聞
和顏常得令我見　唯願世尊起悲心
佛及聲聞衆清淨　願常普濟於人天
佛身奉淨善盡空　未如幻燄及水月

佛身本淨晝壺空　未如幻燄及水月
＊
願說汙垢除甘露法　能生一切功德聚
世尊所有淨境界　慈悲亦行不思議
普與衆生令踐波羅　大仙善捨不能測
舜開獨覺非所量　常令覩見大悲身
唯願如來哀愍我　三業凡倦奉慈尊
速出生死歸真際　令時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰
善哉善哉善女天汝能於我真實功要清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
無上菩提一切有情圓所願者時彼天女讚歎品第卅
入甘露定生法門
金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第卅
爾時大辯才天女即於虛空中住妙色身放大光明
言詞讚世尊曰
南无釋迦牟尼如來應正等覺身真金色如
如淨月面如滿月目類青蓮眉白赤好如頻
螺色鼻高脩直如截金鎞齒白齊密如珂物
頭花身光普照如百千日光明赫奕示三解脫門開三善
金所有言詞皆无謬失示三解脫門開三善
提路心常清淨離非成儀進止无謬示等善行
境界常清淨意樂亦然佛所住處及所行
＊
三轉法輪度善衆生令踐波羅
柯他樹六度備三業无失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於拜施
叶為大師子吼周匝猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如以手飲大海水頓
以此福廣及有情永離生死成无上道
爾時世尊告大辯天曰善哉善哉汝今備習
具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證无
上法門相好圓明普利一切
金光明最勝王經付囑品第卅一
爾時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當如我於无量无數大劫勤脩苦行
獲甚深法善提亦已為汝說汝等諦聽善思
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令汝法久住世間爾時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛
世尊无量大劫勤脩苦行所獲甚深微妙之
法善提亦已恭敬護持不惜身命佛涅槃後

世尊兄童大勤勤備苦行所獲甚深微妙之
法善提亦因恭敬讀持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布令正法久住世間令
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語 安住於實法 讀持於此經 亦復真實故
大悲為甲冑 安住於大慈 讀持於此經 亦復慈悲力
福資報圓滿 生起智資報 由資報滿故 讀持於此經
降伏一切魔 破滅諸邪論 斷除惡見故 讀持於此經
饒益弄辯梵 乃至阿脩羅 龍神藥叉等 讀持於此經
地上及虛空 安住於諸者 奉持佛教故 讀持於此經
四衆住如應 四聖諦嚴飾 降伏四魔故 讀持於此經
虛空成就慧 諸根成虛空 諸佛所讀持 九脈頓動者
余時四大天王聞佛說此讀持妙法各生隨
喜讀正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經 及男女眷屬 皆一心擁護 令得廣流通
若有持經者 能作善提回 我常於四方 擁護而衆事
余時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法 為欲報恩故 能善演斯經
我於彼諸佛 報恩常供養 讀持如是經 及以持經者
余時觀史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經 若有持者 當住菩提位 來生觀史天

世尊我復忱 捨天殊勝報 住於暗冥洲 廣令正法久住世間令
時素訶世界主梵天王合掌恭敬
諸佛應先量 諸衆及佛刹 皆從此經出 是故演斯經
若說是經處 我捨梵天衆 為聽如是經 亦常為擁護
余時魔王子名曰滴主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此 正義相應經 不隨魔所行 淨除魔惡業
我等於此經 亦當勤守護 發大精進意 隨處廣流通
余時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經 佛及諸如來 讀持於此經
若有說是經 諸魔不得便 由佛威神故 我當擁護彼
余時妙音祥天子承於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提 於此經中說 若持此經者 是供養如來
我當持此經 為供養天說 恭敬聽聞者 勤至菩提處
余時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提 乃至捨身命 為護此經王
我開如是法 當住觀史天 由世尊加護 廣為人天說
余時上坐大迦攝波合掌恭敬說伽他曰
佛於耆闍崛 說我妙智慧 我今亦隨力 讀持如是經
若有持此經 我當攝受彼 授其辯才力 常隨順善哉
余時具壽阿難陀合掌白佛說伽他曰
我覩使佛聞 無量衆經典 未曾聞如是 深妙法中王

W→T665 16/456 c19

佛於舍衛國 說我於有慧 我今自得力 說行人差別
普有諸此經 我當稱受彼 經其利益力 常隨順善哉
令諸大衆 一心聽我說 佛說如是 深妙法中王
我說此佛道 无量衆經典 未曾聞如是 菩薩於此經
我今聞是經 親於佛前受 諸衆善提者 當為廣宣通
令諸世尊見 諸善菩提人 天大衆各發心於此
經典決定離疑惱 進善菩提廣利衆生請言
善哉善哉汝 普於佛所如是微妙經王 老誠流
布乃至於我般涅槃後 不令散滅即是見上
菩提亦同所獲功德於恒沙劫不懈盡者
有慈益慈哀即皆迎 即說斯迎及餘善
羅尼說 善哉善哉 汝能解甚深義理宗意自在
歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

總勘校訂 比丘 義淨 奉 詔譯

菩薩地第十五分門記卷第四

第二解釋大門分四中第二明聽法瑜伽處分四 初明菩薩相云分三 二勸聞
分云 三明時上意樂云 四明住處云

第六明覺不相應地上慧義不二門 二卷 上慧住義不二門 二卷 第七明納諦增上慧住義不二門 二卷 第八明緣起流轉心息相應增上慧住義不二門 二卷 第九明有功用無相住義不二門 二卷 第十明無功用無相住義不二門 二卷 第十一明無礙解住義不二門 二卷 第十二明意生成滿住義不二門 二卷 如論 三明九上果 回二頌果不二如論 三明九上果

第四長行廣不二中第三明十一種住猶行善別義不也 二依勝住明無漏小等四種過失 二依治善住明無漏小等四種功德無量等四義

三例明餘五住無漏小等四失 二依無相等四住猶如前說 二依勝解住明於無相猶設起義 二依勝解住明於無相猶得清淨義 五依緣二住明於無相猶得圓滿義

第四長行廣解不二中第五明十二種住行於相善別之義不二 第一明勝解住行等六住明於無相猶設起義 二依勝解住行等三相不二十三位論 三總結 第二明住勝解行住三忍勝利善別不三 二明下忍勝利 三明中忍勝利 四明上忍轉時能入初地總功不二 五結成義

第六明住初地者能斷異品無邊失成 與自分功德 第七明隨解住三忍勝利不得淨勝意樂義不三 第二明住勝喜住行相善別不三 廣等不八 二依六善決定明行相善別 三依勤請轉未曾有妙云法輪明第三大願 四依行菩薩行 依發起精進引發云願明行相善別 三依淨土明行相善別 六依離垢住明行相善別 六依離治善根明行相善別 七依受生明行相善別 八依成就勇猛具有精明第七大願 九依淨自佛土明第八大願 十依治論佛事明第十大願之時量不二 立依聞曉解住明行相善別 六依離治善根明行相善別 七依受生明行相善別 八依成就勇猛具有精明第七大願 九依淨自佛土明第八大願 十依治論佛事明第十大願 三依菩薩般若開不明下來顯果 四依法應得可愛果類果 五依大願无疲等果類果 六依堕賊不二 第十一明无礙解住義不二 第十二明无礙小等四種過失 二依離治善根明无漏小等四種功德无量等四義 三例明餘五住无漏小等四失 二依勝解住明於无相猶設起義 二依勝解住明於无相猶得清淨義 五依緣二住明於无相猶得圓滿義

第四長行廣解不二中第三明十二種住猶行於相善別之義不二 第一明勝解住行於相善別不三 二廣等不三十三位論 三總結 第二明住勝解行住三忍勝利善別不三 二廣等不八 二依六善決定明行相善別 三依勤請轉未曾有妙云法輪明第三大願 四依行菩薩行 依發起精進引發云願明行相善別 三依淨土明行相善別 六依離垢住明行相善別 七依受生明行相善別 八依成就勇猛具有精明第七大願 九依淨自佛土明第八大願 十依治論佛事明第十大願之時量不二 立依聞曉解住明行相善別 六依離治善根明行相善別 七依受生明行相善別 八依成就勇猛具有精明第七大願 九依淨自佛土明第八大願 十依治論佛事明第十大願 三依菩薩般若開不明下來顯果 四依法應得可愛果類果 五依大願无疲等果類果 六依堕賊不二 第十一明无礙解住義不二 第十二明无礙小等四種過失 二依離治善根明无漏小等四種功德无量等四義 三例明餘五住无漏小等四失 二依勝解住明於无相猶設起義 二依勝解住明於无相猶得清淨義 五依緣二住明於无相猶得圓滿義

佛淨土等明業六大願 七依淨自佛土明業七大願 八依
在所生處不離佛等明業八大願 九依利益有情曾无空過
明業九大願 十依修諸佛事明業第十大願 ㊂明願之時量業
三重等各三對二法 ㊃明前二願善別 五明大願勝利 ㊂二頌
无數亦願果 二明後法果 三明現法果
㊂二廣摽云何八中業四依淨修住法明行相差別云四 ㊁徵標云二
云何 二頌果 三列釋云十 二依淨修住法 二依解脫大悲遵明斷粉
悉願有情歸正道理明斷粉住法 三依解脫大悲遵明斷粉
住法 二依粉大悲普明斷粉住法 五依益利有情從
他勤求世出世法明斷粉住法 六依善知論諸明斷粉
住法 七依善餘世間明斷粉住法 八依斷煩惱明斷粉住法
无依得无退轉等明斷粉住法 ㊁徵結 ㊂列名 ㊃明十法勝利云二種 二釋云十如論
㊂二廣摽云何八中業五依聞曉餘住明行相差別云三 ㊁頌果
云九 二依訪求道德過失業 三依訪求神通藥業 三依訪
求无失壞道行相業 四依訪求无失壞道等流相業 五依
訪求无失壞道等流相業 六依欲證大菩提業 八依欲修
七依欲證大菩提業 八依欲修生死皆道業 九依欲度有情出
生死皆道業 三列釋未頌意云三 二釋得相 二釋得
三釋等流相
㊂二廣摽云何八中業六依斷治善根明行相差別云四 ㊁徵標 二列
釋云二 一斷粉門 ㊁結云三 云何 二頌果 三結
結云三 二明見佛勝利云二 云何 二頌果 三明見佛業二回
云六 二依供養如來業 三依聽聞正法
業云二 一指前文 二明差別 ㊂第三明略義云二 一標 二釋云九 如論
㊂第三明斷上或住行相差別義云四 ㊁徵問 二廣釋云十 二依
修無淨明行相差別云四 一總標 二總別
㊂第二依性或具足明行相差別云三 一徵問 二總釋云十 如論
㊂第三依離一切種毀犯或明行相差別 ㊂第四依
明行相差別云二 云何 二頌果云二 一總了 染淨
能了染淨離障障生差二業 ㊂第五依於諸業能自受行亦
勸他人受行明行相差別 ㊂第六依於有情眾諸業所生報
苦艱辛差大衆隱明行相差別 ㊂第七依無染淨根明行相差別
云二 一指前文 二明差別 ㊂第八依受生明行相差別
力明行相差別 ㊂第三明略義云二 一標 二釋云九 如論

○第六依无餘作意善明行相差
業明行相差別云三十名論 三卷缺
○第七依打壞世間工巧
○第六依无餘作意善明行相差別云三勉標 二列釋云
○第八依等根明行相差別云二 二指前文 三明差別云二 二標 二釋
○第九依成就生明行相差別 ○第三明略義
云二 一數標 二列釋云十 如論 ○第四指廣文云二 二指經文
○第十依成力明行相差別云二 一數標 二列釋云十 如論
差別云二 二明住義 二明住義
○第七明緣起相應增上意住行相差別義云四 二勉問 四廣
答云十一 ○依十法界善性成滿得入明行相差別云三 二頌果
云二 二標 三釋云十 如論 ○第二依一切邪想不現行明行相差
行相差別云二 二頌果 ○第三依一切世間二巧業等皆悉滿
別云二 二指前文 三明差別云二 二標 三釋云十 如論
○第四依方便慧所引世間住通曠行成滿得入明行相差別
云三 二勉標 二列釋云七 如論 ○第五依妙方便慧所引世間住通曠行成滿得入明行相差別
云十二 ○依妙方便慧所引世間住通曠行成滿得入明行相差別
云三 二勉標 二列釋云七 如論 ○第六依无餘作意善明行相差別云二 二頌果
○第二依通達不來魏畏无閡故知行相差別云二 二頌果 ○第三依二乘那圓證一切善根
云二 二標 三釋 ○第四依安立滌汙不滌汙明行相差別云
二 二標 三釋 ○第五依滌汙不滌汙明行相差別云三 二勉標 三明差別
義云二 二標 二釋云十 如論 ○第四指廣文云二 二指經文
○第八明有加行有功用无相住行相差別義云四 二勉問 四廣答
云十二 ○依妙方便慧所引世間住通曠行成滿得入明行相差別
云三 二勉標 二列釋云七 如論 ○第六依无餘作意善明行相差別云二 二頌果
○第二依通達不來魏畏无閡故知行相差別云二 二頌果 ○第三依二乘那圓證一切善根
云二 二標 三釋 ○第四依安立滌汙不滌汙明行相差別云
二 二標 三釋 ○第五依滌汙不滌汙明行相差別云三 二勉標 三明差別
義云二 二標 二釋云十 如論 ○第四指廣文云二 二指經文
○第九明无加行无功用无相住行相差別義云四 二勉問 四廣答
云十二 ○依妙方便慧所引世間住通曠行成滿得入明行相差別
云三 二勉標 二列釋云七 如論 ○第六依无餘作意善明行相差別云二 二頌果
○第二依通達不來魏畏无閡故知行相差別云二 二頌果 ○第三依二乘那圓證一切善根
云二 二標 三釋 ○第四依安立滌汙不滌汙明行相差別云
二 二標 三釋 ○第五依滌汙不滌汙明行相差別云三 二勉標 三明差別
義云二 二標 二釋云十 如論 ○第四指廣文云二 二指經文
○第十依无生明行相差別 ○第九依无加行无功用无相住行相差別義云四 二勉問 四廣答
云十二 ○依妙方便慧所引世間住通曠行成滿得入明行相差別
云三 二勉標 二列釋云七 如論 ○第六依无餘作意善明行相差別云二 二頌果
○第二依通達不來魏畏无閡故知行相差別云二 二頌果 ○第三依二乘那圓證一切善根
云二 二標 三釋 ○第四依安立滌汙不滌汙明行相差別云
二 二標 三釋 ○第五依滌汙不滌汙明行相差別云三 二勉標 三明差別
義云二 二標 二釋云十 如論 ○第四指廣文云二 二指經文
○第十一依无生明行相差別 ○第十依无生明行相差別義云四 二勉問 四廣答
云十二 ○依妙方便慧所引世間住通曠行成滿得入明行相差別
云三 二勉標 二列釋云七 如論 ○第六依无餘作意善明行相差別云二 二頌果
○第二依通達不來魏畏无閡故知行相差別云二 二頌果 ○第三依二乘那圓證一切善根
云二 二標 三釋 ○第四依安立滌汙不滌汙明行相差別云
二 二標 三釋 ○第五依滌汙不滌汙明行相差別云三 二勉標 三明差別
義云二 二標 二釋云十 如論 ○第四指廣文云二 二指經文
○第十二依无生法忍明行相差別 ○第十一依无生明行相差別義云四 二勉問 四廣答
云十二 ○依妙方便慧所引世間住通曠行成滿得入明行相差別
云三 二勉標 二列釋云七 如論 ○第六依无餘作意善明行相差別云二 二頌果
○第二依通達不來魏畏无閡故知行相差別云二 二頌果 ○第三依二乘那圓證一切善根
云二 二標 三釋 ○第四依安立滌汙不滌汙明行相差別云
二 二標 三釋 ○第五依滌汙不滌汙明行相差別云三 二勉標 三明差別
義云二 二標 二釋云十 如論 ○第四指廣文云二 二指經文
○第十三依无生智明行相差別 ○第十二依无生法忍明行相差別義云四 二勉問 四廣答
云十二 ○依妙方便慧所引世間住通曠行成滿得入明行相差別
云三 二勉標 二列釋云七 如論 ○第六依无餘作意善明行相差別云二 二頌果
○第二依通達不來魏畏无閡故知行相差別云二 二頌果 ○第三依二乘那圓證一切善根
云二 二標 三釋 ○第四依安立滌汙不滌汙明行相差別云
二 二標 三釋 ○第五依滌汙不滌汙明行相差別云三 二勉標 三明差別
義云二 二標 二釋云十 如論 ○第四指廣文云二 二指經文
○第十四依法門流藏佛授與无量引發門智神通事業明行相差別 ○第十三依无生智明行相差別義云四 二勉問 四廣答

行相等別云二十五回　二頭果云五六二勉標　二後門　三等云義云
二十五回　二頭果云三如論　西村文　云明如實無異卯義　三明勉強
○第三條除斷一切災患故應得甚深住明行相等別云三二勉標　三別釋云四如論　三明勉強
二頭果云二二勉標　三別釋云四如論　三明勉強　○第四條於
法門流布修與元量引發門智神通　東業明行相等別
云二二五回　二頭果　○第五條悟入无量不可稱明行相
等別　○第六依得自在明行相等別云三二指廣文　○第七依
明四義云十如論　二指廣　○第八依淨菩根明行相等別
○第九依受生明行相等別　○第十依威力明行相等別
略義云二二標　二釋云七如論　○第四指廣文云
三明差別云二　二明住義　○第二依於
第十明无礙解住行相等別義云四二勉標　二指廣文云二二指經文
甚深廣靜解脫不生著是八勝住明行相等別
諸法中無智加行圓滿五法明行相等別云
知明行相等別云二勉標　三別釋云十如論
得不思議大法師明行相等別云五　二明住義
云如　二指廣文　○第五依
第六依受生明行相等別　○第七依威力明行相等別
第三明略義云二二標　二釋云七如論
二二指經文　三明差別云二二明地義　二明住義
○第十一明宿上成滿住行相等別義云三二勉問　二廣等云
二　二略釋云聖　三五回　二頭果云九　三明勉強
果　三後得大光明等五果　三後等知所化有情願悅方便五果
重依得无量辯魔等五果　五依得大
得大神通五果明行相等別　三後得相好莊嚴
果　三後得大光明等五果　三後等知所化有情願悅方便五果
重依得无量辯魔等五果　五依得大念等五果　三後
得大神通五果明行相等別　三後得相好莊嚴
果　三後得大光明等五果　三後等知所化有情願悅方便五果
重依得无量辯魔等五果　五依得大念等五果　三後
得大神通五果明行相等別　三後得相好莊嚴
二二指經文　三明差別云二二明地義　二明住義
○第十一明宿上成滿住行相等別義云三二勉問　二廣等云
二　二略釋云聖　三五回　二頭果云九　三明勉強

十七会論　二明於自義而教備習相応七処　三悉地　四明長時摂受相応四処　二悉地　三結　四稗名　五明短時摂受相応四処　二悉地　三結　四稗名　五明無罣礙　六明冥後

*摂受相応四処　二悉地　三結　四稗名　五明無罣礙　六明冥後　七明義　八明十二種類難事　九依処　十依止　十一依　十二依　十三結　四稗名　五明無罣礙　六明冥後

種類難事　五依処　有情明類難事　七依処　有情明類難事　九依処　有情明類難事　十依処　有情明類難事　十一依　有情明類難事　十二依　有情明類難事　十三依　有情明類難事　十四依　有情明類難事　十五依　有情明類難事　十六依　有情明類難事　十七依　有情明類難事　十八依　有情明類難事　十九依　有情明類難事　二十依　有情明類難事　廿一依　有情明類難事　廿二依　有情明類難事　廿三依　有情明類難事　廿四依　有情明類難事　廿五依　有情明類難事　廿六依　有情明類難事　廿七依　有情明類難事　廿八依　有情明類難事　廿九依　有情明類難事　三十依　有情明類難事　卅一依　有情明類難事　卅二依　有情明類難事　卅三依　有情明類難事　卅四依　有情明類難事　卅五依　有情明類難事　卅六依　有情明類難事　卅七依　有情明類難事　卅八依　有情明類難事　卅九依　有情明類難事　四十依　有情明類難事　四十一依　有情明類難事　四十二依　有情明類難事　四十三依　有情明類難事　四十四依　有情明類難事　四十五依　有情明類難事　四十六依　有情明類難事　四十七依　有情明類難事　四十八依　有情明類難事　四十九依　有情明類難事　五十依　有情明類難事　五十一依　有情明類難事　五十二依　有情明類難事　五十三依　有情明類難事　五十四依　有情明類難事　五十五依　有情明類難事　五十六依　有情明類難事　五十七依　有情明類難事　五十八依　有情明類難事　五十九依　有情明類難事　六十依　有情明類難事　六十一依　有情明類難事　六十二依　有情明類難事　六十三依　有情明類難事　六十四依　有情明類難事　六十五依　有情明類難事　六十六依　有情明類難事　六十七依　有情明類難事　六十八依　有情明類難事　六十九依　有情明類難事　七十依　有情明類難事　七十一依　有情明類難事　七十二依　有情明類難事　七十三依　有情明類難事　七十四依　有情明類難事　七十五依　有情明類難事　七十六依　有情明類難事　七十七依　有情明類難事　七十八依　有情明類難事　七十九依　有情明類難事　八十依　有情明類難事　八十一依　有情明類難事　八十二依　有情明類難事　八十三依　有情明類難事　八十四依　有情明類難事　八十五依　有情明類難事　八十六依　有情明類難事　八十七依　有情明類難事　八十八依　有情明類難事　八十九依　有情明類難事　九十依　有情明類難事　九十一依　有情明類難事　九十二依　有情明類難事　九十三依　有情明類難事　九十四依　有情明類難事　九十五依　有情明類難事　九十六依　有情明類難事　九十七依　有情明類難事　九十八依　有情明類難事　九十九依　有情明類難事　百依　有情明類難事　百一依　有情明類難事　百二依　有情明類難事　百三依　有情明類難事　百四依　有情明類難事　百五依　有情明類難事　百六依　有情明類難事　百七依　有情明類難事　百八依　有情明類難事　百九依　有情明類難事　百十依　有情明類難事　百十一依　有情明類難事　百十二依　有情明類難事　百十三依　有情明類難事　百十四依　有情明類難事　百十五依　有情明類難事　百十六依　有情明類難事　百十七依　有情明類難事　百十八依　有情明類難事　百十九依　有情明類難事　百廿依　有情明類難事　百廿一依　有情明類難事　百廿二依　有情明類難事　百廿三依　有情明類難事　百廿四依　有情明類難事　百廿五依　有情明類難事　百廿六依　有情明類難事　百廿七依　有情明類難事　百廿八依　有情明類難事　百廿九依　有情明類難事　百卅依　有情明類難事　百卅一依　有情明類難事　百卅二依　有情明類難事　百卅三依　有情明類難事　百卅四依　有情明類難事　百卅五依　有情明類難事　百卅六依　有情明類難事　百卅七依　有情明類難事　百卅八依　有情明類難事　百卅九依　有情明類難事　百四十依　有情明類難事　百四十一依　有情明類難事　百四十二依　有情明類難事　百四十三依　有情明類難事　百四十四依　有情明類難事　百四十五依　有情明類難事　百四十六依　有情明類難事　百四十七依　有情明類難事　百四十八依　有情明類難事　百四十九依　有情明類難事　百五十依　有情明類難事　百五十一依　有情明類難事　百五十二依　有情明類難事　百五十三依　有情明類難事　百五十四依　有情明類難事　百五十五依　有情明類難事　百五十六依　有情明類難事　百五十七依　有情明類難事　百五十八依　有情明類難事　百五十九依　有情明類難事　百六十依　有情明類難事　百六十一依　有情明類難事　百六十二依　有情明類難事　百六十三依　有情明類難事　百六十四依　有情明類難事　百六十五依　有情明類難事　百六十六依　有情明類難事　百六十七依　有情明類難事　百六十八依　有情明類難事　百六十九依　有情明類難事　百七十依　有情明類難事　百七十一依　有情明類難事　百七十二依　有情明類難事　百七十三依　有情明類難事　百七十四依　有情明類難事　百七十五依　有情明類難事　百七十六依　有情明類難事　百七十七依　有情明類難事　百七十八依　有情明類難事　百七十九依　有情明類難事　百八十依　有情明類難事　百八十一依　有情明類難事　百八十二依　有情明類難事　百八十三依　有情明類難事　百八十四依　有情明類難事　百八十五依　有情明類難事　百八十六依　有情明類難事　百八十七依　有情明類難事　百八十八依　有情明類難事　百八十九依　有情明類難事　百九十依　有情明類難事　百九十一依　有情明類難事　百九十二依　有情明類難事　百九十三依　有情明類難事　百九十四依　有情明類難事　百九十五依　有情明類難事　百九十六依　有情明類難事　百九十七依　有情明類難事　百九十八依　有情明類難事　百九十九依　有情明類難事　二百依　有情明類難事　二百一依　有情明類難事　二百二依　有情明類難事　二百三依　有情明類難事　二百四依　有情明類難事　二百五依　有情明類難事　二百六依　有情明類難事　二百七依　有情明類難事　二百八依　有情明類難事　二百九依　有情明類難事　二百十依　有情明類難事　二百十一依　有情明類難事　二百十二依　有情明類難事　二百十三依　有情明類難事　二百十四依　有情明類難事　二百十五依　有情明類難事　二百十六依　有情明類難事　二百十七依　有情明類難事　二百十八依　有情明類難事　二百十九依　有情明類難事　二百廿依　有情明類難事　二百廿一依　有情明類難事　二百廿二依　有情明類難事　二百廿三依　有情明類難事　二百廿四依　有情明類難事　二百廿五依　有情明類難事　二百廿六依　有情明類難事　二百廿七依　有情明類難事　二百廿八依　有情明類難事　二百廿九依　有情明類難事　二百卅依　有情明類難事　二百卅一依　有情明類難事　二百卅二依　有情明類難事　二百卅三依　有情明類難事　二百卅四依　有情明類難事　二百卅五依　有情明類難事　二百卅六依　有情明類難事　二百卅七依　有情明類難事　二百卅八依　有情明類難事　二百卅九依　有情明類難事　二百四十依　有情明類難事　二百四十一依　有情明類難事　二百四十二依　有情明類難事　二百四十三依　有情明類難事　二百四十四依　有情明類難事　二百四十五依　有情明類難事　二百四十六依　有情明類難事　二百四十七依　有情明類難事　二百四十八依　有情明類難事　二百四十九依　有情明類難事　二百五十依　有情明類難事　二百五十一依　有情明類難事　二百五十二依　有情明類難事　二百五十三依　有情明類難事　二百五十四依　有情明類難事　二百五十五依　有情明類難事　二百五十六依　有情明類難事　二百五十七依　有情明類難事　二百五十八依　有情明類難事　二百五十九依　有情明類難事　二百六十依　有情明類難事　二百六十一依　有情明類難事　二百六十二依　有情明類難事　二百六十三依　有情明類難事　二百六十四依　有情明類難事　二百六十五依　有情明類難事　二百六十六依　有情明類難事　二百六十七依　有情明類難事　二百六十八依　有情明類難事　二百六十九依　有情明類難事　二百七十依　有情明類難事　二百七十一依　有情明類難事　二百七十二依　有情明類難事　二百七十三依　有情明類難事　二百七十四依　有情明類難事　二百七十五依　有情明類難事　二百七十六依　有情明類難事　二百七十七依　有情明類難事　二百七十八依　有情明類難事　二百七十九依　有情明類難事　二百八十依　有情明類難事　二百八十一依　有情明類難事　二百八十二依　有情明類難事　二百八十三依　有情明類難事　二百八十四依　有情明類難事　二百八十五依　有情明類難事　二百八十六依　有情明類難事　二百八十七依　有情明類難事　二百八十八依　有情明類難事　二百八十九依　有情明類難事　二百九十依　有情明類難事　二百九十一依　有情明類難事　二百九十二依　有情明類難事　二百九十三依　有情明類難事　二百九十四依　有情明類難事　二百九十五依　有情明類難事　二百九十六依　有情明類難事　二百九十七依　有情明類難事　二百九十八依　有情明類難事　二百九十九依　有情明類難事　三百依　有情明類難事　三百一依　有情明類難事　三百二依　有情明類難事　三百三依　有情明類難事　三百四依　有情明類難事　三百五依　有情明類難事　三百六依　有情明類難事　三百七依　有情明類難事　三百八依　有情明類難事　三百九依　有情明類難事　三百十依　有情明類難事　三百十一依　有情明類難事　三百十二依　有情明類難事　三百十三依　有情明類難事　三百十四依　有情明類難事　三百十五依　有情明類難事　三百十六依　有情明類難事　三百十七依　有情明類難事　三百十八依　有情明類難事　三百十九依　有情明類難事　三百廿依　有情明類難事　三百廿一依　有情明類難事　三百廿二依　有情明類難事　三百廿三依　有情明類難事　三百廿四依　有情明類難事　三百廿五依　有情明類難事　三百廿六依　有情明類難事　三百廿七依　有情明類難事　三百廿八依　有情明類難事　三百廿九依　有情明類難事　三百卅依　有情明類難事　三百卅一依　有情明類難事　三百卅二依　有情明類難事　三百卅三依　有情明類難事　三百卅四依　有情明類難事　三百卅五依　有情明類難事　三百卅六依　有情明類難事　三百卅七依　有情明類難事　三百卅八依　有情明類難事　三百卅九依　有情明類難事　三百四十依　有情明類難事　三百四十一依　有情明類難事　三百四十二依　有情明類難事　三百四十三依　有情明類難事　三百四十四依　有情明類難事　三百四十五依　有情明類難事　三百四十六依　有情明類難事　三百四十七依　有情明類難事　三百四十八依　有情明類難事　三百四十九依　有情明類難事　三百五十依　有情明類難事　三百五十一依　有情明類難事　三百五十二依　有情明類難事　三百五十三依　有情明類難事　三百五十四依　有情明類難事　三百五十五依　有情明類難事　三百五十六依　有情明類難事　三百五十七依　有情明類難事　三百五十八依　有情明類難事　三百五十九依　有情明類難事　三百六十依　有情明類難事　三百六十一依　有情明類難事　三百六十二依　有情明類難事　三百六十三依　有情明類難事　三百六十四依　有情明類難事　三百六十五依　有情明類難事　三百六十六依　有情明類難事　三百六十七依　有情明類難事　三百六十八依　有情明類難事　三百六十九依　有情明類難事　三百七十依　有情明類難事　三百七十一依　有情明類難事　三百七十二依　有情明類難事　三百七十三依　有情明類難事　三百七十四依　有情明類難事　三百七十五依　有情明類難事　三百七十六依　有情明類難事　三百七十七依　有情明類難事　三百七十八依　有情明類難事　三百七十九依　有情明類難事　三百八十依　有情明類難事　三百八十一依　有情明類難事　三百八十二依　有情明類難事　三百八十三依　有情明類難事　三百八十四依　有情明類難事　三百八十五依　有情明類難事　三百八十六依　有情明類難事　三百八十七依　有情明類難事　三百八十八依　有情明類難事　三百八十九依　有情明類難事　三百九十依　有情明類難事　三百九十一依　有情明類難事　三百九十二依　有情明類難事　三百九十三依　有情明類難事　三百九十四依　有情明類難事　三百九十五依　有情明類難事　三百九十六依　有情明類難事　三百九十七依　有情明類難事　三百九十八依　有情明類難事　三百九十九依　有情明類難事　四百依　有情明類難事　四百一依　有情明類難事　四百二依　有情明類難事　四百三依　有情明類難事　四百四依　有情明類難事　四百五依　有情明類難事　四百六依　有情明類難事　四百七依　有情明類難事　四百八依　有情明類難事　四百九依　有情明類難事　四百十依　有情明類難事　四百十一依　有情明類難事　四百十二依　有情明類難事　四百十三依　有情明類難事　四百十四依　有情明類難事　四百十五依　有情明類難事　四百十六依　有情明類難事　四百十七依　有情明類難事　四百十八依　有情明類難事　四百十九依　有情明類難事　四百廿依　有情明類難事　四百廿一依　有情明類難事　四百廿二依　有情明類難事　四百廿三依　有情明類難事　四百廿四依　有情明類難事　四百廿五依　有情明類難事　四百廿六依　有情明類難事　四百廿七依　有情明類難事　四百廿八依　有情明類難事　四百廿九依　有情明類難事　四百卅依　有情明類難事　四百卅一依　有情明類難事　四百卅二依　有情明類難事　四百卅三依　有情明類難事　四百卅四依　有情明類難事　四百卅五依　有情明類難事　四百卅六依　有情明類難事　四百卅七依　有情明類難事　四百卅八依　有情明類難事　四百卅九依　有情明類難事　四百四十依　有情明類難事　四百四十一依　有情明類難事　四百四十二依　有情明類難事　四百四十三依　有情明類難事　四百四十四依　有情明類難事　四百四十五依　有情明類難事　四百四十六依　有情明類難事　四百四十七依　有情明類難事　四百四十八依　有情明類難事　四百四十九依　有情明類難事　四百五十依　有情明類難事　四百五十一依　有情明類難事　四百五十二依　有情明類難事　四百五十三依　有情明類難事　四百五十四依　有情明類難事　四百五十五依　有情明類難事　四百五十六依　有情明類難事　四百五十七依　有情明類難事　四百五十八依　有情明類難事　四百五十九依　有情明類難事　四百六十依　有情明類難事　四百六十一依　有情明類難事　四百六十二依　有情明類難事　四百六十三依　有情明類難事　四百六十四依　有情明類難事　四百六十五依　有情明類難事　四百六十六依　有情明類難事　四百六十七依　有情明類難事　四百六十八依　有情明類難事　四百六十九依　有情明類難事　四百七十依　有情明類難事　四百七十一依　有情明類難事　四百七十二依　有情明類難事　四百七十三依　有情明類難事　四百七十四依　有情明類難事　四百七十五依　有情明類難事　四百七十六依　有情明類難事　四百七十七依　有情明類難事　四百七十八依　有情明類難事　四百七十九依　有情明類難事　四百八十依　有情明類難事　四百八十一依　有情明類難事　四百八十二依　有情明類難事　四百八十三依　有情明類難事　四百八十四依　有情明類難事　四百八十五依　有情明類難事　四百八十六依　有情明類難事　四百八十七依　有情明類難事　四百八十八依　有情明類難事　四百八十九依　有情明類難事　四百九十依　有情明類難事　四百九十一依　有情明類難事　四百九十二依　有情明類難事　四百九十三依　有情明類難事　四百九十四依　有情明類難事　四百九十五依　有情明類難事　四百九十六依　有情明類難事　四百九十七依　有情明類難事　四百九十八依　有情明類難事　四百九十九依　有情明類難事　五百依　有情明類難事　五百一依　有情明類難事　五百二依　有情明類難事　五百三依　有情明類難事　五百四依　有情明類難事　五百五依　有情明類難事　五百六依　有情明類難事　五百七依　有情明類難事　五百八依　有情明類難事　五百九依　有情明類難事　五百十依　有情明類難事　五百十一依　有情明類難事　五百十二依　有情明類難事　五百十三依　有情明類難事　五百十四依　有情明類難事　五百十五依　有情明類難事　五百十六依　有情明類難事　五百十七依　有情明類難事　五百十八依　有情明類難事　五百十九依　有情明類難事　五百廿依　有情明類難事　五百廿一依　有情明類難事　五百廿二依　有情明類難事　五百廿三依　有情明類難事　五百廿四依　有情明類難事　五百廿五依　有情明類難事　五百廿六依　有情明類難事　五百廿七依　有情明類難事　五百廿八依　有情明類難事　五百廿九依　有情明類難事　五百卅依　有情明類難事　五百卅一依　有情明類難事　五百卅二依　有情明類難事　五百卅三依　有情明類難事　五百卅四依　有情明類難事　五百卅五依　有情明類難事　五百卅六依　有情明類難事　五百卅七依　有情明類難事　五百卅八依　有情明類難事　五百卅九依　有情明類難事　五百四十依　有情明類難事　五百四十一依　有情明類難事　五百四十二依　有情明類難事　五百四十三依　有情明類難事　五百四十四依　有情明類難事　五百四十五依　有情明類難事　五百四十六依　有情明類難事　五百四十七依　有情明類難事　五百四十八依　有情明類難事　五百四十九依　有情明類難事　五百五十依　有情明類難事　五百五十一依　有情明類難事　五百五十二依　有情明類難事　五百五十三依　有情明類難事　五百五十四依　有情明類難事　五百五十五依　有情明類難事　五百五十六依　有情明類難事　五百五十七依　有情明類難事　五百五十八依　有情明類難事　五百五十九依　有情明類難事　六百依　有情明類難事　六百一依　有情明類難事　六百二依　有情明類難事　六百三依　有情明類難事　六百四依　有情明類難事　六百五依　有情明類難事　六百六依　有情明類難事　六百七依　有情明類難事　六百八依　有情明類難事　六百九依　有情明類難事　六百十依　有情明類難事　六百十一依　有情明類難事　六百十二依　有情明類難事　六百十三依　有情明類難事　六百十四依　有情明類難事　六百十五依　有情明類難事　六百十六依　有情明類難事　六百十七依　有情明類難事　六百十八依　有情明類難事　六百十九依　有情明類難事　六百廿依　有情明類難事　六百廿一依　有情明類難事　六百廿二依　有情明類難事　六百廿三依　有情明類難事　六百廿四依　有情明類難事　六百廿五依　有情明類難事　六百廿六依　有情明類難事　六百廿七依　有情明類難事　六百廿八依　有情明類難事　六百廿九依　有情明類難事　六百卅依　有情明類難事　六百卅一依　有情明類難事　六百卅二依　有情明類難事　六百卅三依　有情明類難事　六百卅四依　有情明類難事　六百卅五依　有情明類難事　六百卅六依　有情明類難事　六百卅七依　有情明類難事　六百卅八依　有情明類難事　六百卅九依　有情明類難事　六百四十依　有情明類難事　六百四十一依　有情明類難事　六百四十二依　有情明類難事　六百四十三依　有情明類難事　六百四十四依　有情明類難事　六百四十五依　有情明類難事　六百四十六依　有情明類難事　六百四十七依　有情明類難事　六百四十八依　有情明類難事　六百四十九依　有情明類難事　六百五十依　有情明類難事　六百五十一依　有情明類難事　六百五十二依　有情明類難事　六百五十三依　有情明類難事　六百五十四依　有情明類難事　六百五十五依　有情明類難事　六百五十六依　有情明類難事　六百五十七依　有情明類難事　六百五十八依　有情明類難事　六百五十九依　有情明類難事　七百依　有情明類難事　七百一依　有情明類難事　七百二依　有情明類難事　七百三依　有情明類難事　七百四依　有情明類難事　七百五依　有情明類難事　七百六依　有情明類難事　七百七依　有情明類難事　七百八依　有情明類難事　七百九依　有情明類難事　七百十依　有情明類難事　七百十一依　有情明類難事　七百十二依　有情明類難事　七百十三依　有情明類難事　七百十四依　有情明類難事　七百十五依　有情明類難事　七百十六依　有情明類難事　七百十七依　有情明類難事　七百十八依　有情明類難事　七百十九依　有情明類難事　七百廿依　有情明類難事　七百廿一依　有情明類難事　七百廿二依　有情明類難事　七百廿三依　有情明類難事　七百廿四依　有情明類難事　七百廿五依　有情明類難事　七百廿六依　有情明類難事　七百廿七依　有情明類難事　七百廿八依　有情明類難事　七百廿九依　有情明類難事　七百卅依　有情明類難事　七百卅一依　有情明類難事　七百卅二依　有情明類難事　七百卅三依　有情明類難事　七百卅四依　有情明類難事　七百卅五依　有情明類難事　七百卅六依　有情明類難事　七百卅七依　有情明類難事　七百卅八依　有情明類難事　七百卅九依　有情明類難事　七百四十依　有情明類難事　七百四十一依　有情明類難事　七百四十二依　有情明類難事　七百四十三依　有情明類難事　七百四十四依　有情明類難事　七百四十五依　有情明類難事　七百四十六依　有情明類難事　七百四十七依　有情明類難事　七百四十八依　有情明類難事　七百四十九依　有情明類難事　七百五十依　有情明類難事　七百五十一依　有情明類難事　七百五十二依　有情明類難事　七百五十三依　有情明類難事　七百五十四依　有情明類難事　七百五十五依　有情明類難事　七百五十六依　有情明類難事　七百五十七依　有情明類難事　七百五十八依　有情明類難事　七百五十九依　有情明類難事　八百依　有情明類難事　八百一依　有情明類難事　八百二依　有情明類難事　八百三依　有情明類難事　八百四依　有情明類難事　八百五依　有情明類難事　八百六依　有情明類難事　八百七依　有情明類難事　八百八依　有情明類難事　八百九依　有情明類難事　八百十依　有情明類難事　八百十一依　有情明類難事　八百十二依　有情明類難事　八百十三依　有情明類難事　八百十四依　有情明類難事　八百十五依　有情明類難事　八百十六依　有情明類難事　八百十七依　有情明類難事　八百十八依　有情明類難事　八百十九依　有情明類難事　八百廿依　有情明類難事　八百廿一依　有情明類難事　八百廿二依　有情明類難事　八百廿三依　有情明類難事　八百廿四依　有情明類難事　八百廿五依　有情明類難事　八百廿六依　有情明類難事　八百廿七依　有情明類難事　八百廿八依　有情明類難事　八百廿九依　有情明類難事　八百卅依　有情明類難事　八百卅一依　有情明類難事　八百卅二依　有情明類難事　八百卅三依　有情明類難事　八百卅四依　有情明類難事　八百卅五依　有情明類難事　八百卅六依　有情明類難事　八百卅七依　有情明類難事　八百卅八依　有情明類難事　八百卅九依　有情明類難事　八百四十依　有情明類難事　八百四十一依　有情明類難事　八百四十二依　有情明類難事　八百四十三依　有情明類難事　八百四十四依　有情明類難事　八百四十五依　有情明類難事　八百四十六依　有情明類難事　八百四十七依　有情明類難事　八百四十八依　有情明類難事　八百四十九依　有情明類難事　八百五十依　有情明類難事　八百五十一依　有情明類難事　八百五十二依　有情明類難事　八百五十三依　有情明類難事　八百五十四依　有情明類難事　八百五十五依　有情明類難事　八百五十六依　有情明類難事　八百五十七依　有情明類難事　八百五十八依　有情明類難事　八百五十九依　有情明類難事　九百依　有情明類難事　九百一依　有情明類難事　九百二依　有情明類難事　九百三依　有情明類難事　九百四依　有情明類難事　九百五依　有情明類難事　九百六依　有情明類難事　九百七依　有情明類難事　九百八依　有情明類難事　九百九依　有情明類難事　九百十依　有情明類難事　九百十一依　有情明類難事　九百十二依　有情明類難事　九百十三依　有情明類難事　九百十四依　有情明類難事　九百十五依　有情明類難事　九百十六依　有情明類難事　九百十七依　有情明類難事　九百十八依　有情明類難事　九百十九依　有情明類難事　九百廿依　有情明類難事　九百廿一依　有情明類難事　九百廿二依　有情明類難事　九百廿三依　有情明類難事　九百廿四依　有情明類難事　九百廿五依　有情明類難事　九百廿六依　有情明類難事　九百廿七依　有情明類難事　九百廿八依　有情明類難事　九百廿九依　有情明類難事　九百卅依　有情明類難事　九百卅一依　有情明類難事　九百卅二依　有情明類難事　九百卅三依　有情明類難事　九百卅四依　有情明類難事　九百卅五依　有情明類難事　九百卅六依　有情明類難事　九百卅七依　有情明類難事　九百卅八依　有情明類難事　九百卅九依　有情明類難事　九百四十依　有情明類難事　九百四十一依　有情明類難事　九百四十二依　有情明類難事　九百四十三依　有情明類難事　九百四十四依　有情明類難事　九百四十五依　有情明類難事　九百四十六依　有情明類難事　九百四十七依　有情明類難事　九百四十八依　有情明類難事　九百四十九依　有情明類難事　九百五十依　有情明類難事　九百五十一依　有情明類難事　九百五十二依　有情明類難事　九百五十三依　有情明類難事　九百五十四依　有情明類難事　九百五十五依　有情明類難事　九百五十六依　有情明類難事　九百五十七依　有情明類難事　九百五十八依　有情明類難事　九百五十九依　有情明類難事　十百依　有情明類難事　十百一依　有情明類難事　十百二依　有情明類難事　十百三依　有情明類難事　十百四依　有情明類難事　十百五依　有情明類難事　十百六依　有情明類難事　十百七依　有情明類難事　十百八依　有情明類難事　十百九依　有情明類難事　十百十依　有情明類難事　十百十一依　有情明類難事　十百十二依　有情明類難事　十百十三依　有情明類難事　十百十四依　有情明類難事　十百十五依　有情明類難事　十百十六依　有情明類難事　十百十七依　有情明類難事　十百十八依　有情明類難事　十百十九依　有情明類難事　十百廿依　有情明類難事　十百廿一依　有情明類難事　十百廿二依　有情明類難事　十百廿三依　有情明類難事　十百廿四依　有情明類難事　十百廿五依　有情明類難事　十百廿六依　有情明類難事　十百廿七依　有情明類難事　十百廿八依　有情明類難事　十百廿九依　有情明類難事　十百卅依　有情明類難事　十百卅一依　有情明類難事　十百卅二依　有情明類難事　十百卅三依　有情明類難事　十百卅四依　有情明類難事　十百卅五依　有情明類難事　十百卅六依　有情明類難事　十百卅七依　有情明類難事　十百卅八依　有情明類難事　十百卅九依　有情明類難事　十百四十依　有情明類難事　十百四十一依　有情明類難事　十百四十二依　有情明類難事　十百四十三依　有情明類難事　十百四十四依　有情明類難事　十百四十五依　有情明類難事　十百四十六依　有情明類難事　十百四十七依　有情明類難事　十百四十八依　有情明類難事　十百四十九依　有情明類難事　十百五十依　有情明類難事　十百五十一依　有情明類難事　十百五十二依　有情明類難事　十百五十三依　有情明類難事　十百五十四依　有情明類難事　十百五十五依　有情明類難事　十百五十六依　有情明類難事　十百五十七依　有情明類難事　十百五十八依　有情明類難事　十百五十九依　有情明類難事　十百六十依　有情明類難事　十百六十一依　有情明類難事　十百六十二依　有情明類難事　十百六十三依　有情明類難事　十百六十四依　有情明類難事　十百六十五依　有情明類難事　十百六十六依　有情明類難事　十百六十七依　有情明類難事　十百六十八依　有情明類難事　十百六十九依　有情明類難事　十百七十依　有情明類難事　十百七十一依　有情明類難事　十百七十二依　有情明類難事　十百七十三依　有情明類難事　十百七十四依　有情明類難事　十百七十五依　有情明類難事　十百七十六依　有情明類難事　十百七十七依　有情明類難事　十百七十八依　有情明類難事　十百七十九依　有情明類難事　十百八十依　有情明類難事　十百八十一依　有情明類難事　十百八十二依　有情明類難事　十百八十三依　有情明類難事　十百八十四依　有情明類難事　十百八十五依　有情明類難事　十百八十六依　有情明類難事　十百八十七依　有情明類難事　十百八十八依　有情明類難事　十百八十九依　有情明類難事　十百九十依　有情明類難事　十百九十一依　有情明類難事　十百九十二依　有情明類難事　十百九十三依　有情明類難事　十百九十四依　有情明類難事　十百九十五依　有情明類難事　十百九十六依　有情明類難事　十百九十七依　有情明類難事　十百九十八依　有情明類難事　十百九十九依　有情明類難事　二百依　有情明類難事　二百一依　有情明類難事　二百二依　有情明類難事　二百三依　有情明類難事　二百四依　有情明類難事　二百五依　有情明類難事　二百六依　有情明類難事　二百七依　有情明類難事　二百八依　有情明類難事　二百九依　有情明類難事　二百十依　有情明類難事　二百十一依　有情明類難事　二百十二依　有情明類難事　二百十三依　有情明類難事　二百十四依　有情明類難事　二百十五依　有情明類難事　二百十六依　有情明類難事　二百十七依　有情明類難事　二百十八依　有情明類難事　二百十九依　有情明類難事　二百廿依　有情明類難事　二百廿一依　有情明類難事　二百廿二依　有情明類難事　二百廿三依　有情明類難事　二百廿四依　有情明類難事　二百廿五依　有情明類難事　二百廿六依　有情明類難事　二百廿七依　有情明類難事　二百廿八依　有情明類難事　二百廿九依　有情明類難事　二百卅依　有情明類難事　二百卅一依　有情明類難事　二百卅二依　有情明類難事　二百卅三依　有情明類難事　二百卅四依　有情明類難事　二百卅五依　有情明類難事　二百卅六依　有情明類難事　二百卅七依　有情明類難事　二百卅八依　有情明類難事　二百卅九依　有情明類難事　二百四十依　有情明類難事　二百四十一依　有情明類難事　二百四十二依　有情明類難事　二百四十三依　有情明類難事　二百四十四依　有情明類難事　二百四十五依　有情明類難事　二百四十六依　有情明類難事　二百四十七依　有情明類難事　二百四十八依　有情明類難事　二百四十九依　有情明類難事　二百五十依　有情明類難事　二百五十一依　有情明類難事　二百五十二依　有情明類難事　二百五十三依　有情明類難事　二百五十四依　有情明類難事　二百五十五依　有情明類難事　二百五十六依　有情明類難事　二百五十七依　有情明類難事　二百五十八依　有情明類難事　二百五十九依　有情明類難事　二百六十依　有情明類難事　二百六十一依　有情明類難事　二百六十二依　有情明類難事　二百六十三依　有情明類難事　二百六十四依　有情明類難事　二百六十五依　有情明類難事　二百六十六依　有情明類難事　二百六十七依　有情明類難事　二百六十八依　有情明類難事　二百六十九依　有情明類難事　二百七十依　有情明類難事　二百七十一依　有情明類難事　二百七十二依　有情明類難事　二百七十三依　有情明類難事　二百七十四依　有情明類難事　二百七十五依　有情明類難事　二百七十六依　有情明類難事　二百七十七依　有情明類難事　二百七十八依　有情明類難事　二百七十九依　有情明類難事　二百八十依　有情明類難事　二百八十一依　有情明類難事　二百八十二依　有情明類難事　二百八十三依　有情明類難事　二百八十四依　有情明類難事　二百八十五依　有情明類難事　二百八十六依　有情明類難事　二百八十七依　有情明類難事　二百八十八依　有情明類難事　二百八十九依　有情明類難事　二百九十依　有情明類難事　二百九十一依　有情明類難事　二百九十二依　有情明類難事　二百九十三依　有情明類難事　二百九十四依　有情明類難事　二百九十五依　有情明類難事　二百九十六依　有情明類難事　二百九十七依　有情明類難事　二百九十八依　有情明類難事　二百九十九依　有情明類難事　三百依　有情明類難事　三百一依　有情明類難事　三百二依　有情明類難事　三百三依　有情明類難事　三百四依　有情明類難事　三百五依　有情明類難事　三百六依　有情明類難事　三百七依　有情明類難事　三百八依　有情明類難事　三百九依　有情明類難事　三百十依　有情明類難事　三百十一依　有情明類難事　三百十二依　有情明類難事　三百十三依　有情明類難事　三百十四依　有情明類難事　三百十五依　有情明類難事　三百十六依　有情明類難事　三百十七依　有情明類難事　三百十八依　有情明類難事　三百十九依　有情明類難事　三百廿依　有情明類難事　三百廿一依　有情明類難事　三百廿二依　有情明類難事　三百廿三依　有情明類難事　三百廿四依　有情明類難事　三百廿五依　有情明類難事　三百廿六依　有情明類難事　三百廿七依　有情明類難事　三百廿八依　有情明類難事　三百廿九依　有情明類難事　三百卅依　有情明類難事　三百卅一依　有情明類難事　三百卅二依　有情明類難事　三百卅三依　有情明類難事　三百卅四依　有情明類難事　三百卅五依　有情明類難事　三百卅六依　有情明類難事　三百卅七依　有情明類難事　三百卅八依　有情明類難事　三百卅九依　有情明類難事　三百四十依　有情明類難事　三百四十一依　有情明類難事　三百四十二依　有情明類難事　三百四十三依　有情明類難事　三百四十四依　有情明類難事　三百四十五依　有情明類難事　三百四十六依　有情明類難事　三百四十七依　有情明類難事　三百四十八依　有情明類難事　三百四十九依　有情明類難事　三百五十依　有情明類難事　三百五十一依　有情明類難事　三百五十二依　有情明類難事　三百五十三依　有情明類難事　三百五十四依　有情明類難事　三百五十五依　有情明類難事　三百五十六依　有情明類難事　三百五十七依　有情明類難事　三百五十八依　有情明類難事　三百五十九依　有情明類難事　三百六十依　有情明類難事　三百六十一依　有情明類難事　三百六十二依　有情明類難事　三百六十三依　有情明類難事　三百六十四依　有情明類難事　三百六十五依　有情明類難事　三百六十六依　有情明類難事　三百六十七依　有情明類難事　三百六十八依　有情明類難事　三百六十九依　有情明類難事　三百七十依　有情明類難事　三百七十一依　有情明類難事　三百七十二依　有情明類難事　三百七十三依　有情明類難事　三百七十四依　有情明類難事　三百七十五依　有情明類難事　三百七十六依　有情明類難事　三百七十七依　有情明類難事　三百七十八依　有情明類難事　三百七十九依　有情明類難事　三百八十依　有情明類難事　三百八十一依　有情明類難事　三百八十二依　有情明類難事　三百八十三依　有情明類難事　三百八十四依　有情明類難事　三百八十五依　有情明類難事　三百八十六依　有情明類難事　三百八十七依　有情明類難事　三百八十八依　有情明類難事　三百八十九依　有情明類難事　三百九十依　有情明類難事　三百九十一依　有情明類難事　三百九十二依　有情明類難事　三百九十三依　有情明類難事　三百九十四依　有情明類難事　三百九十五依　有情明類難事　三百九十六依　有情明類難事　三百九十七依　有情明類難事　三百九十八依　有情明類難事　三百九十九依　有情明類難事　四百依　有情明類難事　四百一依　有情明類難事　四百二依　有情明類難事　四百三依　有情明類難事　四百四依　有情明類難事　四百五依　有情明類難事　四百六依　有情明類難事　四百七依　有情明類難事　四百八依　有情明類難事　四百九依　有情明類難事　四百十依　有情明類難事　四百十一依　有情明類難事　四百十二依　有情明類難事　四百十三依　有情明類難事　四百十四依　有情明類難事　四百十五依　有情明類難事　四百十六依　有情明類難事　四百十七依　有情明類難事　四百十八依　有情明類難事　四百十九依　有情明類難事　四百廿依　有情明類難事　四百廿一依　有情明類難事　四百廿二依　有情明類難事　四百廿三依　有情明類難事　四百廿四依　有情明類難事　四百廿五依　有情明類難事　四百廿六依　有情明類難事　四百廿七依　有情明類難事　四百廿八依　有情明類難事　四百廿九依　有情明類難事　四百卅依　有情明類難事　四百卅一依　有情明類難事　四百卅二依　有情明類難事　四百卅三依　有情明類難事　四百卅四依　有情明類難事　四百卅五依　有情明類難事　四百卅六依　有情明類難事　四百卅七依　有情明類難事　四百卅八依　有情明類難事　四百卅九依　有情明類難事　四百四十依　有情明類難事　四百四十一依　有情明類難事　四百四十二依　有情明類難事　四百四十三依　有情明類難事　四百四十四依　有情明類難事　四百四十五依　有情明類難事　四百四十六依　有情明類難事　四百四十七依　有情明類難事　四百四十八依　有情明類難事　四百四十九依　有情明類難事　四百五十依　有情明類難事　四百五十一依　有情明類難事　四百五十二依　有情明類難事　四百五十三依　有情明類難事　四百五十四依　有情明類難事　四百五十五依　有情明類難事　四百五十六依　有情明類難事　四百五十七依　有情明類難事　四百五十八依　有情明類難事　四百五十九依　有情明類難事　五百依　有情明類難事　五百一依　有情明類難事　五百二依　有情明類難事　五百三依　有情明類難事　五百四依　有情明類難事　五百五依　有情明類難事　五百六依　有情明類難事　五百七依　有情明類難事　五百八依　有情明類難事　五百九依　有情明類難事　五百十依　有情明類難事　五百十一依　有情明類難事　五百十二依　有情明類難事　五百十三依　有情明類難事　五百十四依　有情明類難事　五百十五依　有情明類難事　五百十六依　有情明類難事　五百十七依　有情明類難事　五百十八依　有情明類難事　五百十九依　有情明類難事　五百廿依　有情明類難事　五百廿一依　有情明類難事　五百廿二依　有情明類難事　五百廿三依　有情明類難事　五百廿四依　有情明類難事　五百廿五依　有情明類難事　五百廿六依　有情明類難事　五百廿七依　有情明類難事　五百廿八依　有情明類難事　五百廿九依　有情明類難事　五百卅依　有情明類難事　五百卅一依　有情明類難事　五百卅二依　有情明類難事　五百卅三依　有情明類難事　五百卅四依　有情明類難事　五百卅五依　有情明類難事　五百卅六依　有情明

作相 二五所作相 ○第二明自業智力作業相云二十五餘作相
二五所作相 ○第三明靜慮解脫等持等至智力作業相云二十五
餘作相 二五所作相 ○第七明盡無盡行智力作業相云二十五餘作
相 二五所作相 ○第五明種種勝解智力作業相云二十五餘作相
二五所作相 ○第六明種種界智力作業相云二十五餘作相 二五
所作相 ○第七明盡無盡行智力作業相云二十五餘作相 二五
所作相 ○第八明根勝劣智力作業相云四十六餘行智 二依不
斷煩惱 二依不斷隨眠 二依不斷纏 二依不斷見所斷 二依不斷
修所斷 二依不斷愛 二依不斷恚 二依不斷癡 二依不斷等
分煩惱 二依不斷麁重 二依不斷惡不善法 二依不斷一切不善
法 二依不現行 二依無忘失法 二依恒住捨 二依心無散亂
二依慧 二依不共佛法 ○第九明死生智力作業相云二十五餘作
相 二五所作相 ○第十明漏盡智力作業相云六十種二辯
云義 六種智 三依無學等一切諸法不可得明盡無盡行智
力作業相云四十六所攝 三未成就 四善所攝 三未結業 四
三明相應 三未結縛 四未纏 三未成就 四未纏 三未結業
云二十六所攝上煩惱 ○第三明結業云四十六所攝上纏 ○第
八明根勝劣智力作業相云二十五餘作相 二五所作相 ○第
九明死生智力作業相云二十五餘作相 二五所作相 ○第十明
漏盡智力作業相云二十五餘作相 二五所作相 ○第三明結業
云二十六所攝上煩惱 三未成就 四未纏 三未結縛 四未纏
三未結業 四未所攝 三未成就 四善所攝 三未結縛 四未纏
三未結業 四未所攝 三依善等一切諸法不可得明盡無盡行智
力作業相云四十六所攝 三未結縛 四未纏 三未結業 四未
所攝 三依無忘失法 三依恒住捨 三依心無散亂 三依慧
三依不共佛法 ○第九明死生智力作業相云二十五餘作相 二五
所作相 ○第三明結業云四十六所攝上煩惱 三未成就 四未
纏 三未結縛 四未纏 三未結業 四未所攝 三依善等一切諸
法不可得明盡無盡行智力作業相云四十六所攝 三未結縛 四
未纏 三未結業 四未所攝 三依無忘失法 三依恒住捨 三依
心無散亂 三依慧 三依不共佛法 ○第十明漏盡智力作業相云
二十五餘作相 二五所作相 ○第三明結業云四十六所攝上煩
惱 三未成就 四未纏 三未結縛 四未纏 三未結業 四未所
攝 三依善等一切諸法不可得明盡無盡行智力作業相云四十六
所攝 三未結縛 四未纏 三未結業 四未所攝 三依無忘失法
三依恒住捨 三依心無散亂 三依慧 三依不共佛法 ○第十明
漏盡智力作業相云二十五餘作相 二五所作相 ○第三明結業
云四十六所攝上煩惱 三未成就 四未纏 三未結縛 四未纏
三未結業 四未所攝 三依善等一切諸法不可得明盡無盡行智
力作業相云四十六所攝 三未結縛 四未纏 三未結業 四未
所攝 三依無忘失法 三依恒住捨 三依心無散亂 三依慧
三依不共佛法 ○第十明漏盡

二事別義 ㊀業九明死生智力 遍盡智力二差別義 ㊀第四地經
㊀廣乃別不共功德乃十一中第五明如來四无所畏不共功德乃至
指廣文 ㊁二列釋乃五 二列名乃至二種 二結不共義
廣文 ㊁二列釋乃五 二列名乃至二種 二結不共義
*所知障立物无畏 三依言論明密智境 ㊂依業住明智境
㊂引小證成 ㊃二結
㊂第三无畏 ㊂依說諸障 法無畏論 ㊃業四種處經立業四无畏
㊂第二明除諸難德 ㊁二列名 二結
德乃至總標 ㊁二列釋 ㊀第三明自他利德 二明利他德 ㊀業四眼
㊂无畏義乃三 二依大乘人 ㊂標人 ㊃業 ㊂依說諸障 法無畏論
㊂第五會通大小二教不同之義乃至二標
㊀第二明不同之義
經句 二明不同之義
㊂廣乃別不共功德乃十一中第六明如來三業住不共功德乃至
文 ㊁二列釋乃二 二明略義乃至二明廣大無雜染相 三
㊂引小聖通過 二明不雜義乃至二標 二釋
第六論解乃至三段 三段雜染所以
三段論
㊂廣乃別不共功德乃十一中第七明如來三不護不共功德乃至二
指廣文 ㊁二列釋乃二 二明略義乃至二明廣大無雜染相 三
㊂引小聖通過 二明不雜義乃至二標 二釋
㊂廣乃別不共功德乃十一中第八明如來大悲不共功德乃至二標前廣
文 三結
㊂廣乃別不共功德乃十一中第九明如來无忘失法不共功德乃三
總門 ㊁二廣釋乃至二略釋乃至二標 二釋 三結
四依所作事業明无忘失 三依方處業別明无忘失 ㊂業三勉結
依所作方便明无忘失 四依時乃異別明无忘失 ㊂業二勉結
㊂廣乃別不共功德乃十一中業十明如來承密智氣不共功德乃
四二勉列 ㊁二廣釋乃四 二依動轉明密智氣 三依聽觀明密
習氣 三依言論明密習氣 四依業住明智氣 ㊁引小證成 ㊃二結

㊃廣乃別不共功德乃十一中第十明如來一切種妙智不共功德乃
六 ㊁二勉列 三略釋 三徵問 四列名 ㊂別釋乃二 二明利他德 ㊀業四眼
相 二明妙智相 ㊁六明勉結 ㊂業四眼一百四十不共功德
㊂第二廣解乃八中第二明諸相及好清淨地住乃至四 二明相好事功
德無盡清淨住乃至四 二頭果 三明相好業功德乃至二頭果
乃至二 二頭果乃至二標 二釋 ㊀三明住地功德乃至二頭果
四明轉依功德乃至四 二頭果乃至二明无上果 二明有上事
㊂第三廣解乃八中第三明智住劣應化事業乃至二頭果 二智差別義乃至
二勉問 三廣釋乃八 二依事經教智明二智差別乃至二如論 三依盡
事智明二智差別乃至二如論 ㊁三依有閑无閑智明二智差別乃至
二如論 四依染住智明二智差別乃至二如論 ㊀五依有礙无礙
智明二智差別乃至二如論 ㊁六依雲地出地智明二智差別乃至二
如論 七依夢覺智明二智差別乃至二如論 八依眼燈明燈智
明二智差別乃至二如論 ㊁勉結
㊂第三廣解乃八中業四明如來十種事業乃至七 勉標 三徵問
答 四重復 ㊁別釋乃十 二依相好明利作業相乃至二頭果 四
結 三立能成因 ㊀業二依大悲斷起明正義乃至四 二頭果 四結 四立能成因
住明業相乃至二 二明正義 二結 三立能成因 ㊀業三依淨地論明正義
業明業相作業乃至三 一明正義 二結 三立能成因 ㊀業四依
明業相作業相乃至三 一明正義 二結 三立能成因 ㊀業五依大悲
明業相作業相乃至三 二明正義 二結 三立能成因 ㊀業六依三不

業明業缺作業斷云三一明云義 二缺 二主能成因 ㊀第七依大悲
明業七作業斷云三一明云義 二缺 三主能成因 ㊀業九依承宇智最明
明業九作業斷云三二明云義 二缺 三主能成因 ㊀第十依一切種妙智明
第十作業相云三二明云義 二缺 三主能成因 ㊀第六勢缺 ㊀業
七明顯大无量難數義
㊀第二解云八中第五明建立義云四二五 三機 三等所
以云三 二依學 二證成 三依何有情義利明所以 品勢缺
㊀第二解云八中大明不共義云二異門依利他事明不共義
云二十明云義 二缺 ㊀第二異門依 三依不可得明不共義云五。
勢標 三列釋云四如論 三等離 品勢缺 五聲名
㊀第二解云八中第七明地義云二一種 二釋 三義
二明母義 三明大悲乘義 品明願義 三依根本義
㊀第三廣解云八中第八明勝利功德云四 三依
㊀第三廣解云八中第八明勝利功德云四 三依
所以 品勢缺 三明不成義云二明不成義 三明成

㊀菩薩地第二廣解大乘云四中第四明指次第 瑜伽處
五 三勢問 四二廣等云三 二明初持瑜伽處
聞法瑜伽處次第 三明第三持究竟瑜伽處次第 初明持
瑜伽處次第云十八 四明立種姓品次第 四明立
明立自他利品次第云二十五目 三頌果云四如論
明立成就品次第云二十五目 二頌果 四五明立成就力品次第
明立成就品次第云二十五目 二頌果 四七明立
二頌果 八明立力種姓品次第云二十五目 二頌
云二十五目 二頌果 早明立戒品次第云二十五目
忍品次第云二十五目 二頌果 早二明立
二頌果 早三明立第三地品次第云二十五目 二
品次第云二十五目 二頌果 早五明立菩提分品
次第云二十五目 二頌果

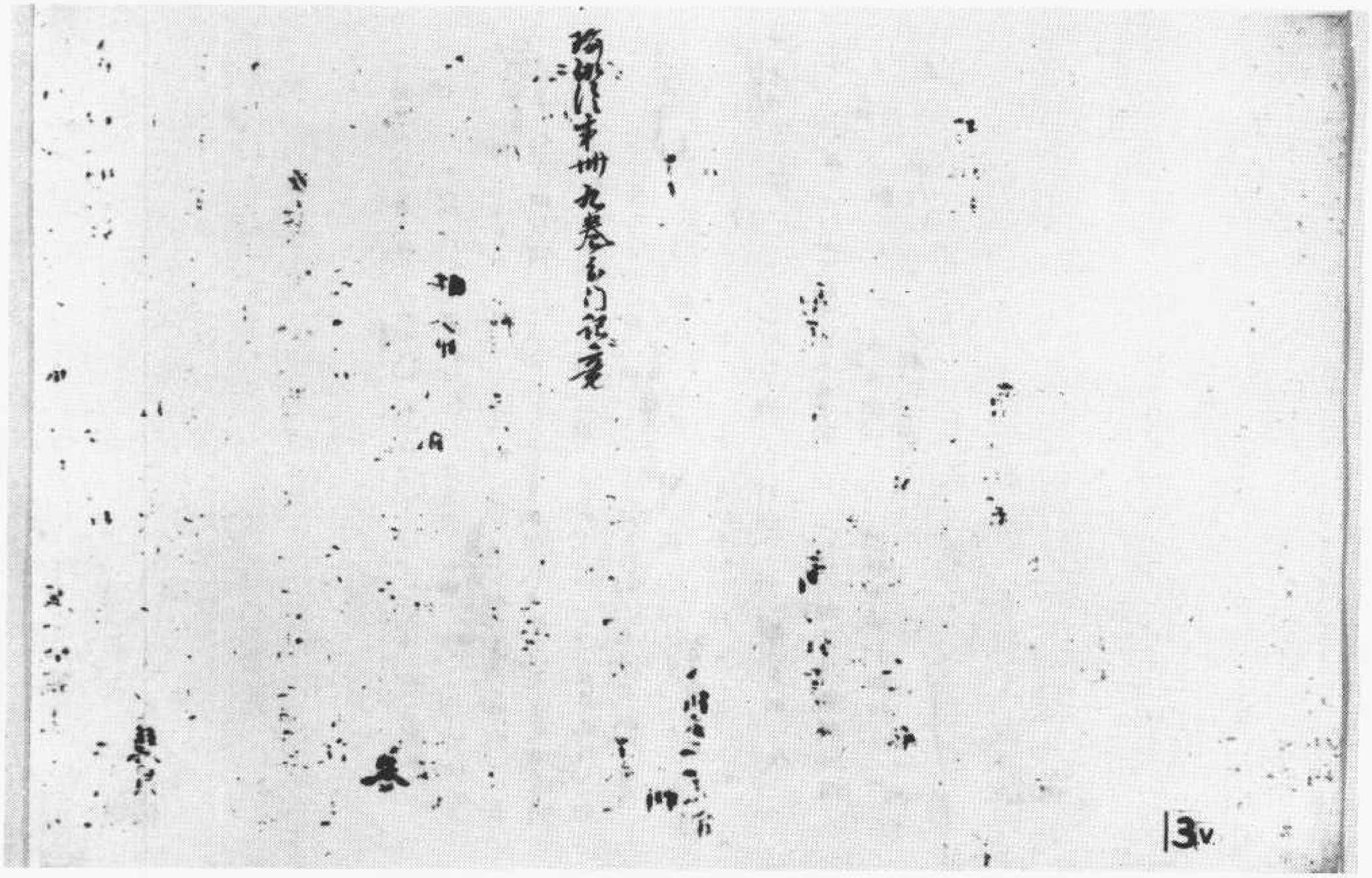
果 早三明立靜慮品次第云二十五目 二頌果 早四明立慧品
次第云二十五目 二頌果 早六明立攝事品次第云二十五目
早六明立供養親近无量品次第云二十五目 二頌果云三明勝利云五如論 品
云四 二頌果 早七明立菩薩功德品次第云二十五目 二頌
明功德辨職 二明勝利云五 二依得利益安樂明勝利
云依不重加行明勝利 品勢缺
㊀第二明第二解云八中第二解依止建立義云四 二依
業云三 二勢離 品勢缺
㊀第三解云八中第三明攝受正法建立義云四 二依
住不退轉明相功德 三依得无忘失明相功德
上施設明相功德 五依得不退失明相功德云四 二依
主器 三法合 六依如實了知調伏方便明相功德云二
云四 二頌果 七依得善巧明相功德云三 二頌果 主
結 八依於教授得善巧明相功德云二 二頌果 九
依得出明相功德云二 二頌果 十依宣說正法明相功
德云二 二頌果 十一依無厭大乘明相功德云二
大乘究竟出離明相功德 十二依攝大乘明相功德
四 二頌果 ㊀十三依攝異門分義 四明立第一空品次第云二
云五四 二頌果云二如論 四明立第二攝受品次第云二十五
頌果 早三明立第三地品次第云二十五目 二
品次第云二十五目 二頌果 早五明立菩提分品次第云二十五
目 二頌果 三結 ㊀第四明勝結

頸果 ㊁明立第三地名次第名二廣解名二十五目 二頸果 ㊁明立第五第四行
品次第名二十五目 二頸果 ㊁五明立第五第六品次第名三十五
目 二頸果 三結 ㊁第四明總結

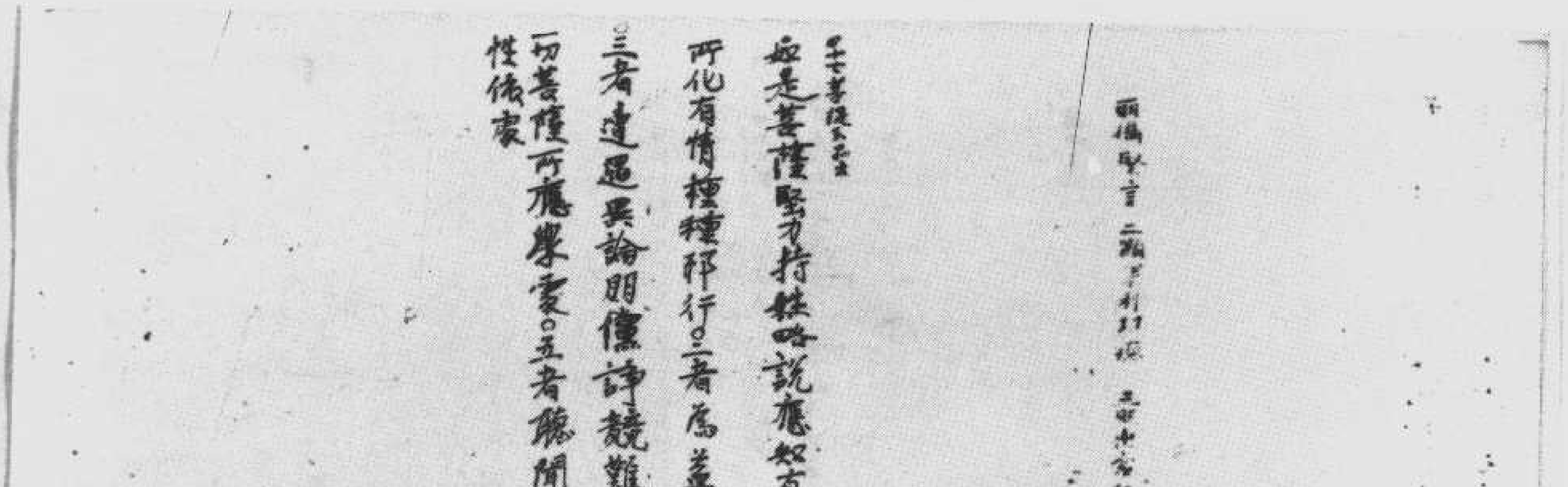
＊ ㊀爾伽師地論本地名第二廣解名十七中第十六明有餘依名
五 ㊁五生起 ㊂勉問 ㊃略答 ㊄列名名三如論 ㊅別釋名
三 ㊁明地施設安立相名二十一問 二答名三 二明正義 二五增
三 ㊁明地施設安立相名三 二勉問 二廣答名二 二明除一名
義名二十一標 三釋名五如論 三明除全名義名二十一標 二釋

三明全名不除義 ㊁明總結
㊀第二明寂靜施設安立相名二十一問 二答名三 二明地施設安立相名三
釋名四 ㊁明接寂靜相名三十一問 二答名二十一明 二明不盡相
三法合 三結 ㊁明煩惱寂靜相名三十一問 二答名二十一明
回斷 二明業滅 三結 ㊁明寂靜施設安立相名二十一問
㊀第三明依施設安立相名二十一問 二答名二十一問 二頸果名二
㊁別釋名八 ㊁明施設依名二十五目 三頸果名八如論
依我見等名明施設依名二十五目 三頸果名八如論
說句明施設依名二十五目 三頸果名八如論 ㊁明總頌依名三
二頌 二答 三釋名 ㊁明住持依名四 二問 二略答 三列名 ㊂釋
住持義 ㊁明流轉 依名四 二問 二略答 三列釋名二十明四識
住義名四如論 二明緣起相
名二十一頌 二答 ㊁兵明密意依名三 二問 二答 三釋音證義 二頸果
㊀明 ㊁明依名三 二頌 二答 三釋意證說義名二十一頌 二答
㊀第五明革門總結
㊀第三明寂滅異門施設安立相名四 ㊁總問 二廣答解名
二十六如論 ㊁總結

已上本地名神記究竟



▼斯六六七八號背面　瑜伽師地論卷第四十四本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處
菩提分品第十七之一



S→T262 9/20 B22~23

Chun. 0130

聲聞衆皆非威度
漸漸備學悉當成佛
妙法蓮華經授記品第六
尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言
我此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三
百万億諸佛世尊供養承事教導尊重讚嘆廣宣
諸佛无量大法於最後身得成為佛名曰光
明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡无
瓦石沙礫亦無便利不淨其土平正无有高下坑坎
荊棘穢惡琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千
億聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及
魔民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

魔民皆被佛法令諸衆生於時世尊欲重宣此義

而說偈言

* 當諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過无數劫 當得作佛 而於來世 供養奉事
三百万億 諸佛世尊 隨佛智慧 淨修梵行
供養恭敬 已於諸佛 最後身得 成於正覺
於其身中 現大神通 其土清淨 琉璃為地
寶樹莊嚴 諸菩薩衆 其數無量 皆善調伏
其佛當壽 十二小劫 正法住世 二十小劫 像法

大雄猛世尊 誰釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼

* 如從飢國來 忽遇大王饌 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 聚聞佛音聲 言我等作佛
心懷懷喜懼 如未敢便食 若蒙佛授記 令乃快安樂

大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
爾時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是聞善提於當來世奉事三百万億那由
他佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩
道於最後身得成為佛号曰名相如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其
土平正瑠璃為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫
荊棘便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人
民皆處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊

大雄猛世尊 誰釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼

* 如從飢國來 忽遇大王饌 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 聚聞佛音聲 言我等作佛
心懷懷喜懼 如未敢便食 若蒙佛授記 令乃快安樂

大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
爾時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是聞善提於當來世奉事三百万億那由
他佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩
道於最後身得成為佛号曰名相如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其
土平正瑠璃為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫
荊棘便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人
民皆處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊

大雄猛世尊 誰釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼

* 如從飢國來 忽遇大王饌 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 聚聞佛音聲 言我等作佛
心懷懷喜懼 如未敢便食 若蒙佛授記 令乃快安樂

大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
爾時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是聞善提於當來世奉事三百万億那由
他佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩
道於最後身得成為佛号曰名相如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其
土平正瑠璃為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫
荊棘便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人
民皆處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊

大雄猛世尊 誰釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼

* 如從飢國來 忽遇大王饌 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 聚聞佛音聲 言我等作佛
心懷懷喜懼 如未敢便食 若蒙佛授記 令乃快安樂

大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
爾時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是聞善提於當來世奉事三百万億那由
他佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩
道於最後身得成為佛号曰名相如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其
土平正瑠璃為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫
荊棘便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人
民皆處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊

數難計所不能知諸善薩等數千萬億

由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法

亦住二十小劫其佛常處空無衆生

既无舍利亦无聲聞衆會亦无諸魔衆合時世尊欲重

宣此義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 皆當一心聽我所說

我大弟子 滿善提者 當得作佛號曰名相

當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道

乘後身得 三十二相 端正殊妙 猶如寶山

其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂

佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩

皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴

諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通

但八解脫 大有威德 其佛說法 現於无量

神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙

皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫

正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大

迦葉汝等正當一心信解受持佛語如所說

迦葉後世 當以種種 妙好供具 供養諸佛

如斯迭已 當以種種 妙好供具 供養諸佛

諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利

其塔縱廣 或如半由旬 高至四天王宮

我滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其塔縱廣 周匝五 以至梵天 其諸衆生 聞佛智慧
* 度脫无量 百億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛壽日 如浮金光
常開 新 初有 无量无數 亦復如是 舍利
弗 大目揵連 汝等當 深心 信解 我今語汝 是文目揵連
當以種種供具供養八千諸佛 恭敬尊重諸
佛滅後 各起塔廟 高千由旬 縱廣正等五
百由旬 以金銀 琉璃 車渠 馬瑙 真珠 玫瑰 七寶
合成衆華 鬘 燒香 末香 燒香 繒蓋 幢幡 以
用供養 過是已後 當復 供養二百万億 諸佛
亦復如是 當得成佛 號曰多摩羅 跋栴檀香
如來 應供 正遍知 明行足 善逝 世間解 无上士
調御丈夫 天人師 佛世尊 劫名喜滿 國名意
樂 其土平正 頗梨為地 寶樹莊嚴 散真珠華
周遍清淨 見者歡喜 多諸天人 菩薩聲聞
其數甚多 佛壽二十四小劫 正法住世 四十小
劫 像法亦住 四十小劫 正法住世 四十小
劫 余時世尊 欲重宣此

載石說偈言

* 我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
我諸佛所 常修梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金刹 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 斷漸具足 善薩道已
當復供養 无量諸佛 如恒河沙 三明六通 亦得
善薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦爾
我諸弟子 滅德具足 其數五百 時當授記
於未來世 成得成佛 我及汝等 宿世因緣
吾今當說 汝等善聽

阿僧祇劫 余時有佛 名大通智 如來應
供正遍知 明行足 善逝世間解 无上士調御
丈夫天人師 佛世尊 其國嚴好 成劫名大相諸

供正遍知明行足善逝世間解無上調
丈夫天人師佛世尊其國亦名大相諸
＊爾時彼佛滅度已來甚久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以爲墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經歷
若點不點盡爲未磨一塵一塵一劫一劫彼佛滅度已
復過是數無量無邊百千萬億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　無量無邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以爲墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　盡此諸塵數　一劫
復過於是數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是無量劫
是元寂智　知彼佛滅度　及聲聞眾僧　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　無漏無所礙　通達無量劫
＊佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那
由他劫其佛本坐道場破魔軍已當得阿耨
多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是
一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動而諸
佛法猶不在前尒時切利諸天先爲彼佛
於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提盡此度時
諸梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹
去舊華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天爲供養
佛擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六王子其第
一者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖

聞父得成阿耨多羅三藐三菩提諸捨所修
住諸佛所諸供養而隨逸之其智轉勝聖
王與一百大臣及餘百十万億人民時共圍
繞隨逐大通智勝如來供
養恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢
已一心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊 為度衆生故 於无量億劫 今乃得成佛
諸佛已具足 甚深无上法 世尊甚希有 坐十小劫
身體及手足 靜謐安不動 其心常樂拍 未曾有散亂
究竟永寂滅 皆在无漏法 令者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 隨慶大歡喜 衆生常苦惱 盲瞑无道師
不識若干道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從暗入於暗 永不聞佛名 令佛得安隱 无漏法甚深

我等及天人 為得家大利 是故咸皆同 稽命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍
安諸天人民重說偈言

世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 其心見願求 念得是智慧
世尊知已 當隨其上轉
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三
藐三菩提時十方各五百万億諸佛世界
震動其國中幽暗之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝
諸天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相
是時諸梵天王即各相詣共議此事而欲衆
中有一大梵天王名救一切為諸梵

世雄无等倫 而此大光明 遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各

爾大德天主 爲佛出世間 而與大衆俱 遍照於十方

* 以衣被威諸天華 共諸四方推尋是相貌大

余時五百万億國主諸梵天王來詣佛所 遍稽滕如來寃足 繞百千匝 即以天華

遍稽滕如來寃足 繞百千匝 即以天華 散佛上 其所散華如須彌山 并以供養佛

座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽 人非人等恭敬圍繞 及見十六王子 於諸法輪即

時諸梵天王 頭面礼佛 繞百千匝 即以天華

而散佛上 其所散華如須彌山 并以供養佛

菩提樹 其菩提樹高十由旬 華供養已各欲

宮殿奉上彼佛而作是言 唯見哀愍 受我等請

我等所集 五百万億國 捨深禪定樂 爲供養佛故

即於佛前一心同聲 以偈頌曰

世尊甚希有 難可得值遇 具九量功德 能救護一切

天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益

我等所集 五百万億國 捨深禪定樂 爲供養佛故

我等先世福 宮殿甚嚴飾 今皆捨奉尊 唯願哀納受

余時諸梵天王 偈讚佛已各作是言 唯願世

尊轉於法輪度脫衆生 開演甚深微妙之法 諸

梵天王一心同聲 而說偈言

尊轉於法輪度脫衆生開演甚深微妙之法諸

梵天王一心同聲 而說偈言

* 世雄兩足尊 唯願演說法 以大慈力度苦惱衆生

余時大通智滕如來 默然許之 又諸北方東

南方五百万億國諸大梵王各白見宮殿光

明晃曜昔所未有歡喜踊躍生希有心 各各

相謂共議此事 而彼衆中有一大梵天王 名

曰大悲 爲諸梵衆而說偈言

是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有

爲大德天主 爲佛出世間 未曾見此相 當共一心求

過千万億土 尋光共推之 多是佛出世 度脫苦衆生

余時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以方

上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹上彼佛而作是言唯願
佛已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見
哀愍攝受我等所獻宮殿願垂納受爾時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今歸禮
世尊甚希有　未遠乃一覩　一百八十劫　空過無有佛
爾時世尊告諸梵天王與宮殿已各作是言唯願世
三界道眼滿　諸天衆減少　今佛出於世　爲衆生作
閻浮歸趣　救護於一切　爲衆生之父　哀愍攝受者
我等咸稽顙　今得值世尊　哀愍攝受已　各還本住處

爾時諸梵天王復白佛言唯願世尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵
天王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得無爲樂
衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益
爾時大通智勝如來默然許之又諸比丘
爾時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿充
滿無量衆寶莊嚴其最下者猶有六十小
世尊甚難見　能諸煩惱者　過百千劫　今乃得一見
諸梵衆生　以法而充滿　普爲未曾覩　無量智慧者
爾時諸梵天王各白佛言世尊我等諸宮殿　其光故嚴飾
相語共識此事以何因緣我等宮殿有此光
明照曜普於未有微妙之音時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今歸禮
爾時諸梵天王各白佛言世尊我等諸宮殿　其光故嚴飾

樓羅等鉢難 今日乃值遇 我等蒙佛恩 覩光故聚會
世尊之恩愍 非願委舍離
※
爾時諸梵天王偈讚佛已各作是願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門比丘衆及餘得度脫時諸梵天王心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊 轉无上法輪 擊大法鼓 我等咸隨請 當演深遠音
爾時大通智勝如來默然許之西方乃至
下方亦復如是爾時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相謂共以此
事以何因緣我等宮殿有斯光明和修聚中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 衆飾未曾有
如是之妙相 普所未聞見 為大德天生 為佛出世間
爾時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以承
被威諸天華供散下方推尋是相元大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

※
龍王乳閉婆隸那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千匝即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受
爾時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛 救世之聖尊 能於三界獄 拔出諸衆生
普智天人尊 哀愍群類 能開甘露門 廣度於一切
於昔无量劫 空過无有佛 世尊未出時 十方常暗瞑
三惡道增長 阿脩羅戰盛 諸天衆轉減 死多墮惡道
不從佛聞法 常行不善事 色力及智慧 斯等皆悉少
罪業因緣故 失樂及樂想 住於邪見法 不識善儀則
不業佛所化 常隨於惡道 佛為世間眼 久遠時乃出
哀愍諸衆生 故現於世間 超出成正覺 我等甚欣慶
及餘一切衆 喜歎未曾有 我等諸宮殿 衆亦皆嚴飾
令以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德 普及於一切

爲除一切衆 憂歡未曾有 我等諸宮殿 衆光故嚴飾
令以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道

爾時五百万億諸梵天王俱詣佛所各白佛言
唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
梵天王而說偈言

世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道
唯願受我請 以大微妙音 隨應而敷演 无量初習法

爾時大通智勝如來受十方諸梵天王及十六
王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆羅門
若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦是苦
集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣法无
明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入
緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法

時六百万億那由他人以不受一切法故而於諸
漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通具八解
脫第二第三第四說法時千万億恒河沙那
由他等衆生亦以不受一切法故而於諸漏心
得解脫從是已後諸聲聞衆无量无邊不
可稱數爾時十六王子皆以童子出家而爲沙
彌諸根通利智慧明了已曾供養百千
万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當爲我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知爾時轉輪聖王將衆中八万億人見十六
王子出家亦求出家即應許爾時彼佛受
沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌悉皆信受是故諸多羅三藐三菩提故

乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩沙
彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千萬億種皆生疑惑佛亦說是經於八十劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪
萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室默
然禪定各昇法座亦於八方四千劫為四部
衆廣說妙法華經一一皆度六百萬億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千萬億數諸佛
於諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令
入其中汝等皆當數數親近而供養之所以
者何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六
菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿
耨多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是

菩薩所說經法受持不毀者是人
耨多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經二善薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆世世所
生與善薩俱後其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝欲佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二
東南方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南方
二佛一名虛空住二名常悲西南方二佛一名
帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀二名
度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩羅
跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛一
名雲自在二名雲自在王東北方佛名擁
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提為沙
等諸菩薩摩訶薩而作佛事化无量百千万億恒河
沙衆令得入於佛慧汝等各各教化无量百千万
勝多羅三藐三菩提如來之慧

婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘
等爲汝等各各教化无量百千万億恒河
*沙等衆生從我聞法爲阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解於
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我
滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩
薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃
我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度
之想入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經
唯以佛盡而得滅度更无餘乘除諸如來方便
說法諸比丘若如來回知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆爲說是經世間无有二乘而得滅度
唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便深
入衆生之性知其志樂小法深著五欲貪
等故說於涅槃是人長聞則便信受譬如五

等故說於涅槃是人長聞則便信受譬如五
*百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若有
多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧明
達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲
極而復怖畏不能復進前路猶遠今欲還
還導師多諸方便而作是念此等可愍云何
捨大珍寶而欲退還作是念已以方便力於險
道中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所
作若入是城快得安隱若能前至寶所亦
可得去是時疲極之衆心大歡喜未曾有
我等今者免斯惡道決得安隱於是衆人
前入化城生已度想生安隱相尒時導師知此
人衆既得止息无復疲倦即滅化城語衆人
言汝等去來寶處在近向者大城我所化作
爲止耳諸比丘如來亦復如是今爲汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去
應度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不

應受若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不
*欲親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃
可得成佛如是心怯弱下劣以方便力而於中
道為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
余時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也
但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
道師為止息故化作大城既知息已而告之言
寶處在近此城非實我化作耳余時世
尊欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天龍王神 阿脩羅衆等 常雨於天華 以供養彼佛
諸天擊天鼓 并作衆伎樂 香風吹萎華 更雨新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
彼佛十六子 皆與其眷屬 千萬億圍繞 俱行至佛所
頭面禮佛足 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一現 施濟悟衆生 震動於一切
東方諸世界 五百萬億國 梵宮殿光曜 普所未曾有
梵宮殿光曜 普所未曾有 尋來至佛所 叢華供養佛
諸梵見此相 并奉上宮殿 供佛轉法輪 及諸照法生
請佛轉法輪 以偈而讚歎 佛知時未至 受請默然坐
二方及四維 上下亦復然 散華奉宮殿 請轉無上法
世尊甚難值 願以愍衆故 廣開甘露門 轉无上法輪
尒時諸世尊 受彼衆之請 施宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億姟 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙弥 皆共請彼佛 演說大乘經
尒等各各從 其國千万侯 俱行至佛所 稽首而作禮
皆請說佛道 願得如世尊 慧眼第一淨 哀愍故演道
隨尒童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙弥等 知佛禪未出
施設大寶座 高妙出過上 諸佛神力故 大衆普圍繞
梵宮殿光曜 普所未曾有 尋來至佛所 叢華供養上
諸梵見此相 并奉上宮殿 供佛轉法輪 及諸照法生
請佛轉法輪 以偈而讚歎 佛知時未至 受請默然坐
二方及四維 上下亦復然 散華奉宮殿 請轉無上法
世尊甚難值 願以愍衆故 廣開甘露門 轉无上法輪
尒時諸世尊 受彼衆之請 施宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億姟 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙弥 皆共請彼佛 演說大乘經
尒等各各從 其國千万侯 俱行至佛所 稽首而作禮
皆請說佛道 願得如世尊 慧眼第一淨 哀愍故演道
隨尒童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙弥等 知佛禪未出
施設大寶座 高妙出過上 諸佛神力故 大衆普圍繞
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙弥等 知佛禪未出
施設大寶座 高妙出過上 諸佛神力故 大衆普圍繞
宣揚助法化 二沙弥等度 无量諸衆生 成就阿耨菩

W-T262 9/2739

Chin 6236

興[illegible]重相涉於初七日中至誠頂礼十方如來諸
大菩薩阿羅漢等恒於六時誦呪圍壇至
心行道一時常行一百八遍第二七中一向專
心發誓願心无間斷我眠寧即老有願
教第三七日中於十二時一向持佛服怛羅
呪至第七日十方如来一時出現鑪爻爰
衆佛摩頂即於道場修三摩地當令如是未
世修學身心明淨猶如瑠璃阿難若此比丘
本受戒師及同會中十比丘等其中有一不
清淨者如是道場多不成就從三七後乃至
安居經一百日有利根者不越于座得須陀洹
能其身心聖果未成決定自知成佛不謬汝
問道場建立如是

阿難頂礼佛已而白佛言自我出家恃佛驕
愛承多聞故未證无爲遭魔梵天邪術所乘
心雖明了力不自由賴遇文殊令我銜寃雖蒙
如來佛頂神呪實能降其力高未親聞唯願
大慈重爲宣說悲救此會修諸行輩未及當
來在輪迴者承佛慈音身意清泰於時會中

*

大慈重爲宣說悲救此會修諸行輩未及當
來在輪迴者承佛慈音身意清泰於時會中
一切大衆普皆作礼仰聞如來最尊最
尒時世尊從肉髻中涌百寶光光中涌出千
葉寶蓮華有化如來坐寶花中頂放十道百
寶光明一一光明皆遍示現十恒河沙金剛密
跡擎山持杵遍虛空界大衆仰觀畏愛悲抱
求佛慈悕佇一心聽佛光見頂相放光如來宣
說神呪

南无薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩
陀寫一薩怛他佛陀俱知瑟尼鉢二南无薩
婆勃陀勃地薩跢毘弊二合三藐三菩陀俱知南
三藐二合菩陀俱知南三婆舍羅婆迦僧伽南
五南无盧鷄阿羅漢跢南南无蘇盧多波
耶南六南无婆竭哆伽弥南七南无盧鷄
三藐伽跢南八三藐伽波羅蜜多那南九
南无提婆離瑟赦十南无悉陀耶毘地耶毘陀羅
離瑟赦十一舍波奴揭羅訶娑訶羅摩他南二南
无跋羅訶摩泥十三南无因陀羅耶四南无婆伽婆
帝十五盧陀羅耶十六烏摩耶帝十七娑毘
羅耶十八南

S→T133 19/233B29vC1
H→ 19239A12

*

无畏囉帝摩泥三帝无囲陀囉耶四南无婆伽婆
帝五嚧陀囉耶六鳥摩那帝七婆醯夜耶八南
无婆伽婆帝九娜囉野婆摩訶三摩
陀羅一南无悉羯唎多耶二南无婆伽婆帝三
摩訶迦羅耶四地唎瞿那伽羅五訖陀羅波
拏羅耶六阿地目帝七尸摩舍娜泥婆悉泥八摩
怛唎伽拏九南无悉羯唎多耶一南无婆伽婆
帝一多他伽路俱囉耶二南无娑頭摩俱羅耶
三南无囉闍羅俱羅耶四南无婆伽婆帝五
无伽闍俱羅耶六南无婆伽婆帝七帝唎苓輸囉
西耶八波羅訶羅拏羅闍耶九路他伽多耶一面
无婆伽婆帝一南无阿弃多婆耶二路他伽多
耶三阿羅訶帝四三藐三菩陀耶五南无婆
伽婆帝六阿悉鞞耶七路他伽多耶八阿羅訶帝
九三藐三菩陀耶十南无婆伽婆帝一鞞沙
闍耶俱嚧吠柱唎耶二娑罗罗婆罗閣耶三路
他伽多耶四南无婆伽婆帝五三補師覩多
舍鄽嚧你婆罗若閣六毗多崩逝那羯唎七
摩訶悉多一百摩訶帝閣一摩訶薩
那舍尼九十娑沙舍志怛囉二摩訶般罗
若閣三摩訶般罗親多具罗四摩訶般罗
戰持五摩訶曼多一百摩訶帝閣一摩訶薩
閣婆罗二摩訶般罗藤陀罗婆悉你三阿唎
耶多罗四毗唎俱那五檐婆毗閣耶六路閣罗

*

四三藐三菩陀耶五南无
怛那鄽觀罗閣耶七路他伽多耶八南
帝九三藐三菩陀耶十南无婆伽婆帝一
翳曇婆伽婆多二薩怛他伽那伽罗三訖陀罗波
一薩怛多般怛嚧四南无悉羯唎多耶五南无婆伽婆
罗帝扬岐罗六薩罗婆部多羯罗訶七尼
羯罗訶羯迦罗訶尼八路尼耶九南无婆伽
婆般陀耶目又尼二薩罗婆夷庾吒三娑
悉之般那你代罗尼四摩訶罗夷帝南五
羯罗訶婆訶薩罗若閣六毗多崩娑罗羯
唎七阿庾吒米舍帝南八那又剑怛罗若閣
九波罗薩陀那羯唎十阿庾吒南一摩訶
羯罗訶若閣二毗多崩薩那羯唎三薩婆
舍鄽嚧你婆罗若閣四呼盧娑悉之一難處
那舍尼五娑沙舍志怛罗六阿吉尼鴦陀迦
罗若閣七阿般罗親多具罗八摩訶般罗
戰持九摩訶曼多一百摩訶帝閣一摩訶薩
閣婆罗二摩訶般罗藤陀罗婆悉你三阿唎
耶多罗四毗唎俱那五檐婆毗閣耶六路閣罗

耶多囉 四十四 唎俱 五十五 穆婆 吐閻耶 六 跋闍囉
摩礼底 七十七 舍嚧多 八十八 勃騰冏迦 九 跋闍囉耐
暗娜葛底 一百一十 摩囉耐婆 跋囉賢多 二十一 跋闍囉
檀特 二十二 舍囉底 二十三 扇多舍 二十四 鼻提婆補禰多
二十五 藤摩嚧波 二十六 摩訶 二十七 勃多 二十八 冏唎耶多囉 二十九
摩訶婆囉 三十 訶婆囉 三十一 跋闍囉耐婆 三十二 跋闍囉
摩訶揭囉 三十三 心 三十四 跋闍囉迦那 三十五 摩尼底
三十六 跋闍囉俱 三十七 摩唎 三十八 俱蘆 三十九 夜唎耶
摩多 四十 一 跋闍囉暗婆 四十二 跋闍囉
迦唎 四十三 摩訶迦 四十四 唎 四十五 摩訶
婆唎多 四十六 吒毘迦 四十七 摩訶
菩薩 四十八 易茶囉 四十九 焦什 五十 涉惹
帝薄婆都 五十一 摩摩 五十二 即免 五十三 摩寫 五十四
耶 五十五 摩摩訶婆 五十六 呬婆婆夜 五十七 呬婆婆夜
阿祇尼婆夜 五十八 烏地迦婆夜 五十九 婆羅摩夜 六十
舍薩多囉婆夜 六十一 摩訶婆夜 六十二
實陀 六十三 婆夜 六十四 阿舍 六十五 伽婆夜
唎柱婆夜 六十六 地羯尼鄔 六十七 跋闍囉
夜 六十八 烏囉迦婆多婆夜 六十九 剌闍堙茶婆夜 七十
那伽婆夜 七十一 條怛婆夜 七十二 蘇波囉擎婆夜
七十三 藥叉 七十四 囉 七十五 畢唎
多揭囉訶 七十六 舍薩 七十七 揭囉
訶 七十八 鳩縛茶 七十九 揭囉訶 八十 薩婆
吒補丹 八十一 娜揭囉訶 八十二 呬嚧志
摩囉揭囉訶 八十三 烏醯摩訶 八十四 婆羅揭囉訶 八十五
摩訶揭囉訶 八十六 薩囉南 八十七 呬騰嗣
崩薩娜揭囉 八十八 虎什 八十九 都嚧瓶 九十 者都
囉尸底南 九十一 揭囉訶 九十二 虎什 九十三 都嚧瓶 九十四 者都
薩娜揭囉 九十五 虎什 九十六 都嚧瓶 九十七 薩婆
藥叉揭囉 九十八 虎什 九十九 都嚧瓶 一百 薩婆
揭囉訶 一百一 若 一百二 腦
崩薩娜揭囉 一百三 虎什 一百四 都嚧瓶 一百五 者都
囉尸底南 一百六 揭囉訶 一百七 虎什 一百八 都嚧瓶 一百九 薩婆
藥叉揭囉 一百十 虎什 一百十一 都嚧瓶 一百十二 薩婆
揭囉訶 一百十三 若 一百十四 腦
崩薩娜揭囉 一百十五 虎什 一百十六 都嚧瓶 一百十七 者都
囉尸底南 一百十八 揭囉訶 一百十九 虎什 一百二十 都嚧瓶 一百二十一 薩婆
藥叉揭囉 一百二十二 虎什 一百二十三 都嚧瓶 一百二十四 薩婆
揭囉訶 一百二十五 若 一百二十六 腦
崩薩娜揭囉 一百二十七 虎什 一百二十八 都嚧瓶 一百二十九 者都
囉尸底南 一百三十 揭囉訶 一百三十一 虎什 一百三十二 都嚧瓶 一百三十三 薩婆
藥叉揭囉 一百三十四 虎什 一百三十五 都嚧瓶 一百三十六 薩婆
揭囉訶 一百三十七 若 一百三十八 腦
崩薩娜揭囉 一百三十九 虎什 一百四十 都嚧瓶 一百四十一 者都
囉尸底南 一百四十二 揭囉訶 一百四十三 虎什 一百四十四 都嚧瓶 一百四十五 薩婆
藥叉揭囉 一百四十六 虎什 一百四十七 都嚧瓶 一百四十八 薩婆
揭囉訶 一百四十九 若 一百五十 腦
崩薩娜揭囉 一百五十一 虎什 一百五十二 都嚧瓶 一百五十三 者都
囉尸底南 一百五十四 揭囉訶 一百五十五 虎什 一百五十六 都嚧瓶 一百五十七 薩婆
藥叉揭囉 一百五十八 虎什 一百五十九 都嚧瓶 一百六十 薩婆
揭囉訶 一百六十一 若 一百六十二 腦
崩薩娜揭囉 一百六十三 虎什 一百六十四 都嚧瓶 一百六十五 者都
囉尸底南 一百六十六 揭囉訶 一百六十七 虎什 一百六十八 都嚧瓶 一百六十九 薩婆
藥叉揭囉 一百七十 虎什 一百七十一 都嚧瓶 一百七十二 薩婆
揭囉訶 一百七十三 若 一百七十四 腦
崩薩娜揭囉 一百七十五 虎什 一百七十六 都嚧瓶 一百七十七 者都
囉尸底南 一百七十八 揭囉訶 一百七十九 虎什 一百八十 都嚧瓶 一百八十一 薩婆
藥叉揭囉 一百八十二 虎什 一百八十三 都嚧瓶 一百八十四 薩婆
揭囉訶 一百八十五 若 一百八十六 腦
崩薩娜揭囉 一百八十七 虎什 一百八十八 都嚧瓶 一百八十九 者都
囉尸底南 一百九十 揭囉訶 一百九十一 虎什 一百九十二 都嚧瓶 一百九十三 薩婆
藥叉揭囉 一百九十四 虎什 一百九十五 都嚧瓶 一百九十六 薩婆
揭囉訶 一百九十七 若 一百九十八 腦
崩薩娜揭囉 一百九十九 虎什 二百 都嚧瓶 二百一 者都
囉尸底南 二百二 揭囉訶 二百三 虎什 二百四 都嚧瓶 二百五 薩婆
藥叉揭囉 二百六 虎什 二百七 都嚧瓶 二百八 薩婆
揭囉訶 二百九 若 二百十 腦
崩薩娜揭囉 二百十一 虎什 二百十二 都嚧瓶 二百十三 者都
囉尸底南 二百十四 揭囉訶 二百十五 虎什 二百十六 都嚧瓶 二百十七 薩婆
藥叉揭囉 二百十八 虎什 二百十九 都嚧瓶 二百二十 薩婆
揭囉訶 二百二十一 若 二百二十二 腦
崩薩娜揭囉 二百二十三 虎什 二百二十四 都嚧瓶 二百二十五 者都
囉尸底南 二百二十六 揭囉訶 二百二十七 虎什 二百二十八 都嚧瓶 二百二十九 薩婆
藥叉揭囉 二百三十 虎什 二百三十一 都嚧瓶 二百三十二 薩婆
揭囉訶 二百三十三 若 二百三十四 腦
崩薩娜揭囉 二百三十五 虎什 二百三十六 都嚧瓶 二百三十七 者都
囉尸底南 二百三十八 揭囉訶 二百三十九 虎什 二百四十 都嚧瓶 二百四十一 薩婆
藥叉揭囉 二百四十二 虎什 二百四十三 都嚧瓶 二百四十四 薩婆
揭囉訶 二百四十五 若 二百四十六 腦
崩薩娜揭囉 二百四十七 虎什 二百四十八 都嚧瓶 二百四十九 者都
囉尸底南 二百五十 揭囉訶 二百五十一 虎什 二百五十二 都嚧瓶 二百五十三 薩婆
藥叉揭囉 二百五十四 虎什 二百五十五 都嚧瓶 二百五十六 薩婆
揭囉訶 二百五十七 若 二百五十八 腦
崩薩娜揭囉 二百五十九 虎什 二百六十 都嚧瓶 二百六十一 者都
囉尸底南 二百六十二 揭囉訶 二百六十三 虎什 二百六十四 都嚧瓶 二百六十五 薩婆
藥叉揭囉 二百六十六 虎什 二百六十七 都嚧瓶 二百六十八 薩婆
揭囉訶 二百六十九 若 二百七十 腦
崩薩娜揭囉 二百七十一 虎什 二百七十二 都嚧瓶 二百七十三 者都
囉尸底南 二百七十四 揭囉訶 二百七十五 虎什 二百七十六 都嚧瓶 二百七十七 薩婆
藥叉揭囉 二百七十八 虎什 二百七十九 都嚧瓶 二百八十 薩婆
揭囉訶 二百八十一 若 二百八十二 腦
崩薩娜揭囉 二百八十三 虎什 二百八十四 都嚧瓶 二百八十五 者都
囉尸底南 二百八十六 揭囉訶 二百八十七 虎什 二百八十八 都嚧瓶 二百八十九 薩婆
藥叉揭囉 二百九十 虎什 二百九十一 都嚧瓶 二百九十二 薩婆
揭囉訶 二百九十三 若 二百九十四 腦
崩薩娜揭囉 二百九十五 虎什 二百九十六 都嚧瓶 二百九十七 者都
囉尸底南 二百九十八 揭囉訶 二百九十九 虎什 三百 都嚧瓶 三百一 薩婆
藥叉揭囉 三百二 虎什 三百三 都嚧瓶 三百四 薩婆
揭囉訶 三百五 若 三百六 腦
崩薩娜揭囉 三百七 虎什 三百八 都嚧瓶 三百九 者都
囉尸底南 三百十 揭囉訶 三百十一 虎什 三百十二 都嚧瓶 三百十三 薩婆
藥叉揭囉 三百十四 虎什 三百十五 都嚧瓶 三百十六 薩婆
揭囉訶 三百十七 若 三百十八 腦
崩薩娜揭囉 三百十九 虎什 三百二十 都嚧瓶 三百二十一 者都
囉尸底南 三百二十二 揭囉訶 三百二十三 虎什 三百二十四 都嚧瓶 三百二十五 薩婆
藥叉揭囉 三百二十六 虎什 三百二十七 都嚧瓶 三百二十八 薩婆
揭囉訶 三百二十九 若 三百三十 腦
崩薩娜揭囉 三百三十一 虎什 三百三十二 都嚧瓶 三百三十三 者都
囉尸底南 三百三十四 揭囉訶 三百三十五 虎什 三百三十六 都嚧瓶 三百三十七 薩婆
藥叉揭囉 三百三十八 虎什 三百三十九 都嚧瓶 三百四十 薩婆
揭囉訶 三百四十一 若 三百四十二 腦
崩薩娜揭囉 三百四十三 虎什 三百四十四 都嚧瓶 三百四十五 者都
囉尸底南 三百四十六 揭囉訶 三百四十七 虎什 三百四十八 都嚧瓶 三百四十九 薩婆
藥叉揭囉 三百五十 虎什 三百五十一 都嚧瓶 三百五十二 薩婆
揭囉訶 三百五十三 若 三百五十四 腦
崩薩娜揭囉 三百五十五 虎什 三百五十六 都嚧瓶 三百五十七 者都
囉尸底南 三百五十八 揭囉訶 三百五十九 虎什 三百六十 都嚧瓶 三百六十一 薩婆
藥叉揭囉 三百六十二 虎什 三百六十三 都嚧瓶 三百六十四 薩婆
揭囉訶 三百六十五 若 三百六十六 腦
崩薩娜揭囉 三百六十七 虎什 三百六十八 都嚧瓶 三百六十九 者都
囉尸底南 三百七十 揭囉訶 三百七十一 虎什 三百七十二 都嚧瓶 三百七十三 薩婆
藥叉揭囉 三百七十四 虎什 三百七十五 都嚧瓶 三百七十六 薩婆
揭囉訶 三百七十七 若 三百七十八 腦
崩薩娜揭囉 三百七十九 虎什 三百八十 都嚧瓶 三百八十一 者都
囉尸底南 三百八十二 揭囉訶 三百八十三 虎什 三百八十四 都嚧瓶 三百八十五 薩婆
藥叉揭囉 三百八十六 虎什 三百八十七 都嚧瓶 三百八十八 薩婆
揭囉訶 三百八十九 若 三百九十 腦
崩薩娜揭囉 三百九十一 虎什 三百九十二 都嚧瓶 三百九十三 者都
囉尸底南 三百九十四 揭囉訶 三百九十五 虎什 三百九十六 都嚧瓶 三百九十七 薩婆
藥叉揭囉 三百九十八 虎什 三百九十九 都嚧瓶 四百 薩婆
揭囉訶 四百一 若 四百二 腦
崩薩娜揭囉 四百三 虎什 四百四 都嚧瓶 四百五 者都
囉尸底南 四百六 揭囉訶 四百七 虎什 四百八 都嚧瓶 四百九 薩婆
藥叉揭囉 四百十 虎什 四百十一 都嚧瓶 四百十二 薩婆
揭囉訶 四百十三 若 四百十四 腦
崩薩娜揭囉 四百十五 虎什 四百十六 都嚧瓶 四百十七 者都
囉尸底南 四百十八 揭囉訶 四百十九 虎什 四百二十 都嚧瓶 四百二十一 薩婆
藥叉揭囉 四百二十二 虎什 四百二十三 都嚧瓶 四百二十四 薩婆
揭囉訶 四百二十五 若 四百二十六 腦
崩薩娜揭囉 四百二十七 虎什 四百二十八 都嚧瓶 四百二十九 者都
囉尸底南 四百三十 揭囉訶 四百三十一 虎什 四百三十二 都嚧瓶 四百三十三 薩婆
藥叉揭囉 四百三十四 虎什 四百三十五 都嚧瓶 四百三十六 薩婆
揭囉訶 四百三十七 若 四百三十八 腦
崩薩娜揭囉 四百三十九 虎什 四百四十 都嚧瓶 四百四十一 者都
囉尸底南 四百四十二 揭囉訶 四百四十三 虎什 四百四十四 都嚧瓶 四百四十五 薩婆
藥叉揭囉 四百四十六 虎什 四百四十七 都嚧瓶 四百四十八 薩婆
揭囉訶 四百四十九 若 四百五十 腦
崩薩娜揭囉 四百五十一 虎什 四百五十二 都嚧瓶 四百五十三 者都
囉尸底南 四百五十四 揭囉訶 四百五十五 虎什 四百五十六 都嚧瓶 四百五十七 薩婆
藥叉揭囉 四百五十八 虎什 四百五十九 都嚧瓶 四百六十 薩婆
揭囉訶 四百六十一 若 四百六十二 腦
崩薩娜揭囉 四百六十三 虎什 四百六十四 都嚧瓶 四百六十五 者都
囉尸底南 四百六十六 揭囉訶 四百六十七 虎什 四百六十八 都嚧瓶 四百六十九 薩婆
藥叉揭囉 四百七十 虎什 四百七十一 都嚧瓶 四百七十二 薩婆
揭囉訶 四百七十三 若 四百七十四 腦
崩薩娜揭囉 四百七十五 虎什 四百七十六 都嚧瓶 四百七十七 者都
囉尸底南 四百七十八 揭囉訶 四百七十九 虎什 四百八十 都嚧瓶 四百八十一 薩婆
藥叉揭囉 四百八十二 虎什 四百八十三 都嚧瓶 四百八十四 薩婆
揭囉訶 四百八十五 若 四百八十六 腦
崩薩娜揭囉 四百八十七 虎什 四百八十八 都嚧瓶 四百八十九 者都
囉尸底南 四百九十 揭囉訶 四百九十一 虎什 四百九十二 都嚧瓶 四百九十三 薩婆
藥叉揭囉 四百九十四 虎什 四百九十五 都嚧瓶 四百九十六 薩婆
揭囉訶 四百九十七 若 四百九十八 腦
崩薩娜揭囉 四百九十九 虎什 五百 都嚧瓶 五百一 者都
囉尸底南 五百二 揭囉訶 五百三 虎什 五百四 都嚧瓶 五百五 薩婆
藥叉揭囉 五百六 虎什 五百七 都嚧瓶 五百八 薩婆
揭囉訶 五百九 若 五百十 腦
崩薩娜揭囉 五百十一 虎什 五百十二 都嚧瓶 五百十三 者都
囉尸底南 五百十四 揭囉訶 五百十五 虎什 五百十六 都嚧瓶 五百十七 薩婆
藥叉揭囉 五百十八 虎什 五百十九 都嚧瓶 五百二十 薩婆
揭囉訶 五百二十一 若 五百二十二 腦
崩薩娜揭囉 五百二十三 虎什 五百二十四 都嚧瓶 五百二十五 者都
囉尸底南 五百二十六 揭囉訶 五百二十七 虎什 五百二十八 都嚧瓶 五百二十九 薩婆
藥叉揭囉 五百三十 虎什 五百三十一 都嚧瓶 五百三十二 薩婆
揭囉訶 五百三十三 若 五百三十四 腦
崩薩娜揭囉 五百三十五 虎什 五百三十六 都嚧瓶 五百三十七 者都
囉尸底南 五百三十八 揭囉訶 五百三十九 虎什 五百四十 都嚧瓶 五百四十一 薩婆
藥叉揭囉 五百四十二 虎什 五百四十三 都嚧瓶 五百四十四 薩婆
揭囉訶 五百四十五 若 五百四十六 腦
崩薩娜揭囉 五百四十七 虎什 五百四十八 都嚧瓶 五百四十九 者都
囉尸底南 五百五十 揭囉訶 五百五十一 虎什 五百五十二 都嚧瓶 五百五十三 薩婆
藥叉揭囉 五百五十四 虎什 五百五十五 都嚧瓶 五百五十六 薩婆
揭囉訶 五百五十七 若 五百五十八 腦
崩薩娜揭囉 五百五十九 虎什 五百六十 都嚧瓶 五百六十一 者都
囉尸底南 五百六十二 揭囉訶 五百六十三 虎什 五百六十四 都嚧瓶 五百六十五 薩婆
藥叉揭囉 五百六十六 虎什 五百六十七 都嚧瓶 五百六十八 薩婆
揭囉訶 五百六十九 若 五百七十 腦
崩薩娜揭囉 五百七十一 虎什 五百七十二 都嚧瓶 五百七十三 者都
囉尸底南 五百七十四 揭囉訶 五百七十五 虎什 五百七十六 都嚧瓶 五百七十七 薩婆
藥叉揭囉 五百七十八 虎什 五百七十九 都嚧瓶 五百八十 薩婆
揭囉訶 五百八十一 若 五百八十二 腦
崩薩娜揭囉 五百八十三 虎什 五百八十四 都嚧瓶 五百八十五 者都
囉尸底南 五百八十六 揭囉訶 五百八十七 虎什 五百八十八 都嚧瓶 五百八十九 薩婆
藥叉揭囉 五百九十 虎什 五百九十一 都嚧瓶 五百九十二 薩婆
揭囉訶 五百九十三 若 五百九十四 腦
崩薩娜揭囉 五百九十五 虎什 五百九十六 都嚧瓶 五百九十七 者都
囉尸底南 五百九十八 揭囉訶 五百九十九 虎什 六百 都嚧瓶 六百一 薩婆
藥叉揭囉 六百二 虎什 六百三 都嚧瓶 六百四 薩婆
揭囉訶 六百五 若 六百六 腦
崩薩娜揭囉 六百七 虎什 六百八 都嚧瓶 六百九 者都
囉尸底南 六百十 揭囉訶 六百十一 虎什 六百十二 都嚧瓶 六百十三 薩婆
藥叉揭囉 六百十四 虎什 六百十五 都嚧瓶 六百十六 薩婆
揭囉訶 六百十七 若 六百十八 腦
崩薩娜揭囉 六百十九 虎什 六百二十 都嚧瓶 六百二十一 者都
囉尸底南 六百二十二 揭囉訶 六百二十三 虎什 六百二十四 都嚧瓶 六百二十五 薩婆
藥叉揭囉 六百二十六 虎什 六百二十七 都嚧瓶 六百二十八 薩婆
揭囉訶 六百二十九 若 六百三十 腦
崩薩娜揭囉 六百三十一 虎什 六百三十二 都嚧瓶 六百三十三 者都
囉尸底南 六百三十四 揭囉訶 六百三十五 虎什 六百三十六 都嚧瓶 六百三十七 薩婆
藥叉揭囉 六百三十八 虎什 六百三十九 都嚧瓶 六百四十 薩婆
揭囉訶 六百四十一 若 六百四十二 腦
崩薩娜揭囉 六百四十三 虎什 六百四十四 都嚧瓶 六百四十五 者都
囉尸底南 六百四十六 揭囉訶 六百四十七 虎什 六百四十八 都嚧瓶 六百四十九 薩婆
藥叉揭囉 六百五十 虎什 六百五十一 都嚧瓶 六百五十二 薩婆
揭囉訶 六百五十三 若 六百五十四 腦
崩薩娜揭囉 六百五十五 虎什 六百五十六 都嚧瓶 六百五十七 者都
囉尸底南 六百五十八 揭囉訶 六百五十九 虎什 六百六十 都嚧瓶 六百六十一 薩婆
藥叉揭囉 六百六十二 虎什 六百六十三 都嚧瓶 六百六十四 薩婆
揭囉訶 六百六十五 若 六百六十六 腦
崩薩娜揭囉 六百六十七 虎什 六百六十八 都嚧瓶 六百六十九 者都
囉尸底南 六百七十 揭囉訶 六百七十一 虎什 六百七十二 都嚧瓶 六百七十三 薩婆
藥叉揭囉 六百七十四 虎什 六百七十五 都嚧瓶 六百七十六 薩婆
揭囉訶 六百七十七 若 六百七十八 腦
崩薩娜揭囉 六百七十九 虎什 六百八十 都嚧瓶 六百八十一 者都
囉尸底南 六百八十二 揭囉訶 六百八十三 虎什 六百八十四 都嚧瓶 六百八十五 薩婆
藥叉揭囉 六百八十六 虎什 六百八十七 都嚧瓶 六百八十八 薩婆
揭囉訶 六百八十九 若 六百九十 腦
崩薩娜揭囉 六百九十一 虎什 六百九十二 都嚧瓶 六百九十三 者都
囉尸底南 六百九十四 揭囉訶 六百九十五 虎什 六百九十六 都嚧瓶 六百九十七 薩婆
藥叉揭囉 六百九十八 虎什 六百九十九 都嚧瓶 七百 薩婆
揭囉訶 七百一 若 七百二 腦
崩薩娜揭囉 七百三 虎什 七百四 都嚧瓶 七百五 者都
囉尸底南 七百六 揭囉訶 七百七 虎什 七百八 都嚧瓶 七百九 薩婆
藥叉揭囉 七百十 虎什 七百十一 都嚧瓶 七百十二 薩婆
揭囉訶 七百十三 若 七百十四 腦
崩薩娜揭囉 七百十五 虎什 七百十六 都嚧瓶 七百十七 者都
囉尸底南 七百十八 揭囉訶 七百十九 虎什 七百二十 都嚧瓶 七百二十一 薩婆
藥叉揭囉 七百二十二 虎什 七百二十三 都嚧瓶 七百二十四 薩婆
揭囉訶 七百二十五 若 七百二十六 腦
崩薩娜揭囉 七百二十七 虎什 七百二十八 都嚧瓶 七百二十九 者都
囉尸底南 七百三十 揭囉訶 七百三十一 虎什 七百三十二 都嚧瓶 七百三十三 薩婆
藥叉揭囉 七百三十四 虎什 七百三十五 都嚧瓶 七百三十六 薩婆
揭囉訶 七百三十七 若 七百三十八 腦
崩薩娜揭囉 七百三十九 虎什 七百四十 都嚧瓶 七百四十一 者都
囉尸底南 七百四十二 揭囉訶 七百四十三 虎什 七百四十四 都嚧瓶 七百四十五 薩婆
藥叉揭囉 七百四十六 虎什 七百四十七 都嚧瓶 七百四十八 薩婆
揭囉訶 七百四十九 若 七百五十 腦
崩薩娜揭囉 七百五十一 虎什 七百五十二 都嚧瓶 七百五十三 者都
囉尸底南 七百五十四 揭囉訶 七百五十五 虎什 七百五十六 都嚧瓶 七百五十七 薩婆
藥叉揭囉 七百五十八 虎什 七百五十九 都嚧瓶 七百六十 薩婆
揭囉訶 七百六十一 若 七百六十二 腦
崩薩娜揭囉 七百六十三 虎什 七百六十四 都嚧瓶 七百六十五 者都
囉尸底南 七百六十六 揭囉訶 七百六十七 虎什 七百六十八 都嚧瓶 七百六十九 薩婆
藥叉揭囉 七百七十 虎什 七百七十一 都嚧瓶 七百七十二 薩婆
揭囉訶 七百七十三 若 七百七十四 腦
崩薩娜揭囉 七百七十五 虎什 七百七十六 都嚧瓶 七百七十七 者都
囉尸底南 七百七十八 揭囉訶 七百七十九 虎什 七百八十 都嚧瓶 七百八十一 薩婆
藥叉揭囉 七百八十二 虎什 七百八十三 都嚧瓶 七百八十四 薩婆
揭囉訶 七百八十五 若 七百八十六 腦
崩薩娜揭囉 七百八十七 虎什 七百八十八 都嚧瓶 七百八十九 者都
囉尸底南 七百九十 揭囉訶 七百九十一 虎什 七百九十二 都嚧瓶 七百九十三 薩婆
藥叉揭囉 七百九十四 虎什 七百九十五 都嚧瓶 七百九十六 薩婆
揭囉訶 七百九十七 若 七百九十八 腦
崩薩娜揭囉 七百九十九 虎什 八百 都嚧瓶 八百一 者都
囉尸底南 八百二 揭囉訶 八百三 虎什 八百四 都嚧瓶 八百五 薩婆
藥叉揭囉 八百六 虎什 八百七 都嚧瓶 八百八 薩婆
揭囉訶 八百九 若 八百十 腦
崩薩娜揭囉 八百十一 虎什 八百十二 都嚧瓶 八百十三 者都
囉尸底南 八百十四 揭囉訶 八百十五 虎什 八百十六 都嚧瓶 八百十七 薩婆
藥叉揭囉 八百十八 虎什 八百十九 都嚧瓶 八百二十 薩婆
揭囉訶 八百二十一 若 八百二十二 腦
崩薩娜揭囉 八百二十三 虎什 八百二十四 都嚧瓶 八百二十五 者都
囉尸底南 八百二十六 揭囉訶 八百二十七 虎什 八百二十八 都嚧瓶 八百二十九 薩婆
藥叉揭囉 八百三十 虎什 八百三十一 都嚧瓶 八百三十二 薩婆
揭囉訶 八百三十三 若 八百三十四 腦
崩薩娜揭囉 八百三十五 虎什 八百三十六 都嚧瓶 八百三十七 者都
囉尸底南 八百三十八 揭囉訶 八百三十九 虎什 八百四十 都嚧瓶 八百四十一 薩婆
藥叉揭囉 八百四十二 虎什 八百四十三 都嚧瓶 八百四十四 薩婆
揭囉訶 八百四十五 若 八百四十六 腦
崩薩娜揭囉 八百四十七 虎什 八百四十八 都嚧瓶 八百四十九 者都
囉尸底南 八百五十 揭囉訶 八百五十一 虎什 八百五十二 都嚧瓶 八百五十三 薩婆
藥叉揭囉 八百五十四 虎什 八百五十五 都嚧瓶 八百五十六 薩婆
揭囉訶 八百五十七 若 八百五十八 腦
崩薩娜揭囉 八百五十九 虎什 八百六十 都嚧瓶 八百六十一 者都
囉尸底南 八百六十二 揭囉訶 八百六十三 虎什 八百六十四 都嚧瓶 八百六十五 薩婆
藥叉揭囉 八百六十六 虎什 八百六十七 都嚧瓶 八百六十八 薩婆
揭囉訶 八百六十九 若 八百七十 腦
崩薩娜揭囉 八百七十一 虎什 八百七十二 都嚧瓶 八百七十三 者都
囉尸底南 八百七十四 揭囉訶 八百七十五 虎什 八百七十六 都嚧瓶 八百七十七 薩婆
藥叉揭囉 八百七十八 虎什 八百七十九 都嚧瓶 八百八十 薩婆
揭囉訶 八百八十一 若 八百八十二 腦
崩薩娜揭囉 八百八十三 虎什 八百八十四 都嚧瓶 八百八十五 者都
囉尸底南 八百八十六 揭囉訶 八百八十七 虎什 八百八十八 都嚧瓶 八百八十九 薩婆
藥叉揭囉 八百九十 虎什 八百九十一 都嚧瓶 八百九十二 薩婆
揭囉訶 八百九十三 若 八百九十四 腦
崩薩娜揭囉 八百九十五 虎什 八百九十六 都嚧瓶 八百九十七 者都
囉尸底南 八百九十八 揭囉訶 八百九十九 虎什 九百 都嚧瓶 九百一 薩婆
藥叉揭囉 九百二 虎什 九百三 都嚧瓶 九百四 薩婆
揭囉訶 九百五 若 九百六 腦
崩薩娜揭囉 九百七 虎什 九百八 都嚧瓶 九百九 者都
囉尸底南 九百十 揭囉訶 九百十一 虎什 九百十二 都嚧瓶 九百十三 薩婆
藥叉揭囉 九百十四 虎什 九百十五 都嚧瓶 九百十六 薩婆
揭囉訶 九百十七 若 九百十八 腦
崩薩娜揭囉 九百十九 虎什 九百二十 都嚧瓶 九百二十一 者都
囉尸底南 九百二十二 揭囉訶 九百二十三 虎什 九百二十四 都嚧瓶 九百二十五 薩婆
藥叉揭囉 九百二十六 虎什 九百二十七 都嚧瓶 九百二十八 薩婆
揭囉訶 九百二十九 若 九百三十 腦
崩薩娜揭囉 九百三十一 虎什 九百三十二 都嚧瓶 九百三十三 者都
囉尸底南 九百三十四 揭囉訶 九百三十五 虎什 九百三十六 都嚧瓶 九百三十七 薩婆
藥叉揭囉 九百三十八 虎什 九百三十九 都嚧瓶 九百四十 薩婆
揭囉訶 九百四十一 若 九百四十二 腦
崩薩娜揭囉 九百四十三 虎什 九百四十四 都嚧瓶 九百四十五 者都
囉尸底南 九百四十六 揭囉訶 九百四十七 虎什 九百四十八 都嚧瓶 九百四十九 薩婆
藥叉揭囉 九百五十 虎什 九百五十一 都嚧瓶 九百五十二 薩婆
揭囉訶 九百五十三 若 九百五十四 腦
崩薩娜揭囉 九百五十五 虎什 九百五十六 都嚧瓶 九百五十七 者都
囉尸底南 九百五十八 揭囉訶 九百五十九 虎什 九百六十 都嚧瓶 九百六十一 薩婆
藥叉揭囉 九百六十二 虎什 九百六十三 都嚧瓶 九百六十四 薩婆
揭囉訶 九百六十五 若 九百六十六 腦
崩薩娜揭囉 九百六十七 虎什 九百六十八 都嚧瓶 九百六十九 者都
囉尸底南 九百七十 揭囉訶 九百七十一 虎什 九百七十二 都嚧瓶 九百七十三 薩婆
藥叉揭囉 九百七十四 虎什 九百七十五 都嚧瓶 九百七十六 薩婆
揭囉訶 九百七十七 若 九百七十八 腦
崩薩娜揭囉 九百七十九 虎什 九百八十 都嚧瓶 九百八十一 者都
囉尸底南 九百八十二 揭囉訶 九百八十三 虎什 九百八十四 都嚧瓶 九百八十五 薩婆
藥叉揭囉 九百八十六 虎什 九百八十七 都嚧瓶 九百八十八 薩婆
揭囉訶 九百八十九 若 九百九十 腦
崩薩娜揭囉 九百九十一 虎什 九百九十二 都嚧瓶 九百九十三 者都
囉尸底南 九百九十四 揭囉訶 九百九十五 虎什 九百九十六 都嚧瓶 九百九十七 薩婆
藥叉揭囉 九百九十八 虎什 九百九十九 都嚧瓶 一千 薩婆
揭囉訶 一千一 若 一千二 腦
崩薩娜揭囉 一千三 虎什 一千四 都嚧瓶 一千五 者都
囉尸底南 一千六 揭囉訶 一千七 虎什 一千八 都嚧瓶 一千九 薩婆
藥叉揭囉 一千十 虎什 一千十一 都嚧瓶 一千十二 薩婆
揭囉訶 一千十三 若 一千十四 腦
崩薩娜揭囉 一千十五 虎什 一千十六 都嚧瓶 一千十七 者都
囉尸底南 一千十八 揭囉訶 一千十九 虎什 一千二十 都嚧瓶 一千二十一 薩婆
藥叉揭囉 一千二十二 虎什 一千二十三 都嚧瓶 一千二十四 薩婆
揭囉訶 一千二十五 若 一千二十六 腦
崩薩娜揭囉 一千二十七 虎什 一千二十八 都嚧瓶 一千二十九 者都
囉尸底南 一千三十 揭囉訶 一千三十一 虎什 一千三十二 都嚧瓶 一千三十三 薩婆
藥叉揭囉 一千三十四 虎什 一千三十五 都嚧瓶 一千三十六 薩婆
揭囉訶 一千三十七 若 一千三十八 腦
崩薩娜揭囉 一千三十九 虎什 一千四十 都嚧瓶 一千四十一 者都
囉尸底南 一千四十二 揭囉訶 一千四十三 虎什 一千四十四 都嚧瓶 一千四十五 薩婆
藥叉揭囉 一千四十六 虎什 一千四十七 都嚧瓶 一千四十八 薩婆
揭囉訶 一千四十九 若 一千五十 腦
崩薩娜揭囉 一千五十一 虎什 一千五十二 都嚧瓶 一千五十三 者都
囉尸底南 一千五十四 揭囉訶 一千五十五 虎什 一千五十六 都嚧瓶 一千五十七 薩婆
藥叉揭囉 一千五十八 虎什 一千五十九 都嚧瓶 一千六十 薩婆
揭囉訶 一千六十一 若 一千六十二 腦
崩薩娜揭囉 一千六十三 虎什 一千六十四 都嚧瓶 一千六十五 者都
囉尸底南 一千六十六 揭囉訶 一千六十七 虎什 一千六十八 都嚧瓶 一千六十九 薩婆
藥叉揭囉 一千七十 虎什 一千七十一 都嚧瓶 一千七十二 薩婆
揭囉訶 一千七十三 若 一千七十四 腦
崩薩娜揭囉 一千七十五 虎什 一千七十六 都嚧瓶 一千七十七 者都
囉尸底南 一千七十八 揭囉訶 一千七十九 虎什 一千八十 都嚧瓶 一千八十一 薩婆
藥叉揭囉 一千八十二 虎什 一千八十三 都嚧瓶 一千八十四 薩婆
揭囉訶 一千八十五 若 一千八十六 腦
崩薩娜揭囉 一千八十七 虎什 一千八十八 都嚧瓶 一千八十九 者都
囉尸底南 一千九十 揭囉訶 一千九十一 虎什 一千九十二 都嚧瓶 一千九十三 薩婆
藥叉揭囉 一千九十四 虎什 一千九十五 都嚧瓶 一千九十六 薩婆
揭囉訶 一千九十七 若 一千九十八 腦
崩薩娜揭囉 一千九十九 虎什 一千一百 都嚧瓶 一千一百一 者都
囉尸底南 一千一百二 揭囉訶 一千一百三 虎什 一千一百四 都嚧瓶 一千一百五 薩婆
藥叉揭囉 一千一百六 虎什 一千一百七 都嚧瓶 一千一百八 薩婆
揭囉訶 一千一百九 若 一千一百十 腦
崩薩娜揭囉 一千一百十一 虎什 一千一百十二 都嚧瓶 一千一百十三 者都
囉尸底南 一千一百十四 揭囉訶 一千一百十五 虎什 一千一百十六 都嚧瓶 一千一百十七 薩婆
藥叉揭囉 一千一百十八 虎什 一千一百十九 都嚧瓶 一千一百二十 薩婆
揭囉訶 一千一百二十一 若 一千一百二十二 腦
崩薩娜揭囉 一千一百二十三 虎什 一千一百二十四 都嚧瓶 一千一百二十五 者都
囉尸底南 一千一百二十六 揭囉訶 一千一百二十七 虎什 一千一百二十八 都嚧瓶 一千一百二十九 薩婆
藥叉揭囉 一千一百三十 虎什 一千一百三十一 都嚧瓶 一千一百三十二 薩婆
揭囉訶 一千一百三十三 若 一千一百三十四 腦
崩薩娜揭囉 一千一百三十五 虎什 一千一百三十六 都嚧瓶 一千一百三十七 者都
囉尸底南 一千一百三十八 揭囉訶 一千一百三十九 虎什 一千一百四十 都嚧瓶 一千一百四十一 薩婆
藥叉揭囉 一千一百四十二 虎什 一千一百四十三 都嚧瓶 一千一百四十四 薩婆
揭囉訶 一千一百四十五 若 一千一百四十六 腦
崩薩娜揭囉 一千一百四十七 虎什 一千一百四十八 都嚧瓶 一千一百四十九 者都
囉尸底南 一千一百五十 揭囉訶 一千一百五十一 虎什 一千一百五十二 都嚧瓶 一千一百五十三 薩婆
藥叉揭囉 一千一百五十四 虎什 一千一百五十五 都嚧瓶 一千一百五十六 薩婆
揭囉訶 一千一百五十七 若 一千一百五十八 腦
崩薩娜揭囉 一千一百五十九 虎什 一千一百六十 都嚧瓶 一千一百六十一 者都
囉尸底南 一千一百六十二 揭囉訶 一千一百六十三 虎什 一千一百六十四 都嚧瓶 一千一百六十五 薩婆
藥叉揭囉 一千一百六十六 虎什 一千一百六十七 都嚧瓶 一千一百六十八 薩婆
揭囉訶 一千一百六十九 若 一千一百七十 腦
崩薩娜揭囉 一千一百七十一 虎什 一千一百七十二 都嚧瓶 一千一百七十三 者都
囉尸底南 一千一百七十四 揭囉訶 一千一百七十五 虎什 一千一百七十六 都嚧瓶 一千一百七十七 薩婆
藥叉揭囉 一千一百七十八 虎什 一千一百七十九 都嚧瓶 一千一百八十 薩婆
揭囉訶 一千一百八十一 若 一千一百八十二 腦
崩薩娜揭囉 一千一百八十三 虎什 一千一百八十四 都嚧瓶 一千一百八十五 者都
囉尸底南 一千一百八十六 揭囉訶 一千一百八十七 虎什 一千一百八十八 都嚧瓶 一千一百八十九 薩婆
藥叉揭

吃補丹那播羅訶 惹乳度播曜吉訶 1
摩囉播羅訶三 烏種摩阿播
羅訶四 醯利婆帝播羅訶五 社多訶利南六 播
婆訶利南七 嚕地羅訶利南八 性婆訶利南九
維訶訶利南十 摩闍多訶利南十一 闍多訶利南十二
視比多訶利南十三 毗多訶利南十四 婆多訶利南
十五 阿輸庾訶利南十六 賀多訶利南十七 希雞薩雞
十八 薩婆播羅訶南二百 毗陀耶闍暉陀夜弥十九
羅夜弥二十 波利吠羅者迦訖利擔二十一 毗陀夜闍
暉陀夜弥二十二 雞羅夜弥二十三 茶漪尼訖利擔二十四 毗
陀夜闍暉陀夜弥二十五 摩訶服
輸殿但夜二十六 嚕陀羅訖利擔二十七 毗陀夜闍暉
雞羅夜弥二十八 羅叉阿二十九 婆伽梵三百 卯兔那唐
唐寫某名代之三十一 婆伽梵三十二 薩但多
南无拜都帝三十三 阿惹多那羅刺迦三十四 波羅
婆惹普吒三十五 毗迦薩但多鉢帝刺三十六 什佛羅
什佛羅三十七 陀羅陀羅三十八 頻陀羅嗔陀
嗔陀弥三百 雞羅夜弥一 迦波利迦訖利擔三 毗陀
夜闍暉陀夜弥二 雞羅夜弥三 洋吒洋
吒洋吒洋吒四 娑訶五 醯醯洋六 阿拿迦
耶洋七 阿婆羅提訶多洋八 婆羅波羅
陀洋九 阿素羅毗陀羅波迦洋十 薩婆那伽斛洋一 薩婆
斛洋二 薩波亂闍婆斛洋三 薩婆薄伽梵
三 薩婆薄伽梵補丹那斛洋

陀夜闍暉陀夜弥四 雞羅夜弥五 毗陀夜闍暉陀夜弥六
者伽訖利擔七 毗陀夜闍暉陀夜弥八 雞
夜弥一 毗唎手訖唎二 雞陀雞沙羅伽拏雞希
三 素醯夜訖唎擔四 毗陀夜闍暉陀夜弥五 雞
羅夜弥六 那摩那舍羅婆拏訖利擔七 毗陀
夜闍陀夜弥八 雞羅夜弥九 阿羅漢多訖利
擔毗陀夜闍暉陀夜弥二百 雞羅夜弥一 毗陀夜闍暉陀夜弥二
毗多羅伽訖唎擔三 毗陀夜闍暉陀夜弥四 雞羅夜弥五 具醯夜
迦地殿帝訖利擔六 毗陀夜闍暉陀夜弥七 雞羅夜弥八 羅叉阿九 婆伽梵二百
虐窓某名代之一 婆伽梵二 薩但多
南无拜都帝三 阿惹多那羅刺迦四 波羅
婆惹普吒五 毗迦薩但多鉢帝刺六 什佛羅
什佛羅七 陀羅陀羅八 頻陀羅嗔陀
嗔陀弥九 雞羅夜弥二百 迦波利迦訖利擔一 毗陀
夜闍暉陀夜弥二 雞羅夜弥三 洋吒洋
吒洋吒洋吒四 娑訶五 醯醯洋六 阿拿迦
耶洋七 阿婆羅提訶多洋八 婆羅波羅
陀洋九 阿素羅毗陀羅波迦洋十 薩婆那伽斛洋一 薩婆
斛洋二 薩波亂闍婆斛洋三 薩婆薄伽梵
三 薩婆薄伽梵補丹那斛洋

九十三 薩波軋闥婆弊洋九十四 薩婆補丹那弊洋
九十五 迦吒補丹泥弊洋九十六 薩婆突帝弊洋
九十七 薩婆突比唎詫突帝弊洋九十八 薩婆阿戾志摩唎弊洋三百
婆唎弊洋九十九 薩婆阿戾志摩唎弊洋
薩婆舍羅婆拏弊洋一 薩婆地帝弊弊
洋二 薩婆苦恒摩迦維弊洋三 薩婆畝陀耶羅
誓庾唎弊洋四 闍夜羯羅底羯羅五 薩
婆羅他婆陀雞弊洋六 畝地夜遮唎弊洋七
者都羅南鴦耆伽弊洋八 畝闍羅俱摩唎九
吒陀夜羅底弊洋三百一十 摩訶波羅丁羊反二合
耆唎弊洋一畝闍羅夜二十一 摩訶波羅又
合二耆雞闍耶洋十三 摩訶迦羅夜十四 摩訶末恒
唎迦拏十五 南无婆羯唎多夜洋十六 畝婆婢
地洋十七 勃羅訶拏尼洋十八 阿耆尼洋十九

摩訶羯唎洋二百二十 羯羅薩埵洋二十一 義恒
唎地洋二十二 勞恒唎地洋二十三 薩文荼地洋二十四 羯
邏羅恒唎地洋二十五 迦波唎地洋二十六 阿地目質
多迦尸摩舍那二十七 婆私仡地洋二十八 滴吉質二十九
薩婆駄婆舅三百三十一 摩摩印兒兒摩舅三十二至此
攝其甲名 突蹉吒質多三十三 伊蘭訶
羅三十四 迦婆訶羅三十五 嚕地羅訶婆婆訶羅

*

羅三十六 迦婆訶羅三十七 嚕地羅訶婆婆訶羅
摩闍訶羅三十八 闍多羯羅訶三十九 鴦耆
部多羯羅訶四十 問除多羯羅訶四十一 吒舍
二 部多羯羅訶四十二 鴦耆羯羅四十三 薩
乳陀羯羅訶四十四 伽伽那劍婆羯羅訶四十五 薩
婆羅他婆陀雞弊洋四十六 畝地夜遮唎弊洋四十七
者都羅南鴦耆伽弊洋四十八 畝闍羅俱摩唎九
吒陀夜羅底弊洋三百一十 摩訶波羅丁羊反二合
耆唎弊洋一畝闍羅夜二十一 摩訶波羅又
合二耆雞闍耶洋十三 摩訶迦羅夜十四 摩訶末恒
唎迦拏十五 南无婆羯唎多夜洋十六 畝婆婢
地洋十七 勃羅訶拏尼洋十八 阿耆尼洋十九

摩訶羯唎洋二百二十 羯羅薩埵洋二十一 義恒
唎地洋二十二 勞恒唎地洋二十三 薩文荼地洋二十四 羯
邏羅恒唎地洋二十五 迦波唎地洋二十六 阿地目質
多迦尸摩舍那二十七 婆私仡地洋二十八 滴吉質二十九
薩婆駄婆舅三百三十一 摩摩印兒兒摩舅三十二至此
攝其甲名 突蹉吒質多三十三 伊蘭訶
羅三十四 迦婆訶羅三十五 嚕地羅訶婆婆訶羅

*

羅三十六 迦婆訶羅三十七 嚕地羅訶婆婆訶羅
摩闍訶羅三十八 闍多羯羅訶三十九 鴦耆
部多羯羅訶四十 問除多羯羅訶四十一 吒舍
二 部多羯羅訶四十二 鴦耆羯羅四十三 薩
乳陀羯羅訶四十四 伽伽那劍婆羯羅訶四十五 薩
婆羅他婆陀雞弊洋四十六 畝地夜遮唎弊洋四十七
者都羅南鴦耆伽弊洋四十八 畝闍羅俱摩唎九
吒陀夜羅底弊洋三百一十 摩訶波羅丁羊反二合
耆唎弊洋一畝闍羅夜二十一 摩訶波羅又
合二耆雞闍耶洋十三 摩訶迦羅夜十四 摩訶末恒
唎迦拏十五 南无婆羯唎多夜洋十六 畝婆婢
地洋十七 勃羅訶拏尼洋十八 阿耆尼洋十九

摩訶羯唎洋二百二十 羯羅薩埵洋二十一 義恒
唎地洋二十二 勞恒唎地洋二十三 薩文荼地洋二十四 羯
邏羅恒唎地洋二十五 迦波唎地洋二十六 阿地目質
多迦尸摩舍那二十七 婆私仡地洋二十八 滴吉質二十九
薩婆駄婆舅三百三十一 摩摩印兒兒摩舅三十二至此
攝其甲名 突蹉吒質多三十三 伊蘭訶
羅三十四 迦婆訶羅三十五 嚕地羅訶婆婆訶羅

羅訶揭藍 揭拏輸藍 憚多輸藍
迦唎夜輸藍 末摩輸藍 跋唎堂婆輸
藍 跋渠跋吒輸藍 為阻羅輸藍
輸藍 跋悉帝輸藍 鄔波唎
輸藍 唵悉多輸藍 瑟陀耶
嚕迦跋羅支加輸藍 部多毘
者尼什婆羅 阿爽嚩盧訖帝 達唎
多 阿瑟嚩盧訖帝 沒馱 輸沙怛羅婆那揭羅
耶 沙喻迦 阿者尼為阻迦 末羅揵達哆
羅 訶迦羅室利吒鉤部迦 栗剌吒 跋
爽冒迦 薩婆那俱羅 揭引加弊揭羅引
藥叉但 誓羅 毘陀羅 末羅揵達哆
但多鉢但羅 摩訶跋閉 薩埵尼釤 摩
訶般剌丈者 夜波爽阻舍 羯閉那
揭但 摩 阿耶 縛曼迦盧 弥
迦盧弥 縛羅 毘陀羅 縛曼迦盧弥 帝殊縛曼
迦嚩盧弥 縛羅 毘陀 跢姪他
唵 引 阿那 縛 二十 唵 舍提 一 鉢
阻唎 二縛 阻縛 阻伊 三 跋闍羅 誐尼泮 四 虎
斜都 嚩盧 龍泮 五 莎婆訶 六
阿鞞是佛頂光聚悉但多般怛羅秘密伽他
微妙章句出生十方一切諸佛十方如来執此呪心得成无上正遍知覺十方如来此呪心降伏諸魔制諸外道十方如来乘此呪心坐寶蓮華應微塵國十方如来合此呪心能於塵國轉大法輪十方如来持此呪心能於十方勞佛授記十方如来依此呪心能於十方救濟眾生所謂迦欲饑是名出生菩薩善療惡悕會昔善愛別離苦求不得苦五陰熾盛小諸猫鬼同時俳脫飢饉疾疫刀兵劫貧窮應念銷散十方如来同此呪心能於十方事善知識四威儀中供養如意恒沙如来會中推為大法王子十方如来行此呪心能於十方攝受眷屬回令諸小乘聞歡喜信樂不生悔怖十方如来讚此呪心成无上覺坐菩提樹入大涅槃又但曼羅 末羅揵達哆但多鉢但羅 摩訶般剌丈者 夜波爽阻舍 羯閉那 揭但 摩 阿耶 縛曼迦盧 弥 迦盧弥 縛羅 毘陀羅 縛曼迦盧弥 帝殊縛曼 迦嚩盧弥 縛羅 毘陀 跢姪他 唵 引 阿那 縛 二十 唵 舍提 一 鉢 阻唎 二縛 阻縛 阻伊 三 跋闍羅 誐尼泮 四 虎 斜都 嚩盧 龍泮 五 莎婆訶 六 阿鞞是佛頂光聚悉但多般怛羅秘密伽他 微妙章句出生十方一切諸佛十方如来同此 呪心得成无上正遍知覺十方如来此呪心降伏諸魔制諸外道十方如来乘此呪心 坐寶蓮華應微塵國十方如来合此呪心能於 塵國轉大法輪十方如来持此呪心能於 十方勞佛授記十方如来依此呪心能於十方 救濟眾生所謂迦欲饑是名出生菩薩善療 惡悕會昔善愛別離苦求不得苦五陰熾盛 小諸猫鬼同時俳脫飢饉疾疫刀兵劫貧 窮應念銷散十方如来同此呪心能於十 方事善知識四威儀中供養如意恒沙如来 會中推為大法王子十方如来行此呪心能於 十方攝受眷屬回令諸小乘聞歡喜信樂不生悔怖 十方如来讚此呪心成无上覺坐菩提樹入大 涅槃又但曼羅 末羅揵達哆但多鉢但羅 摩訶般剌丈者 夜波爽阻舍 羯閉那 揭但 摩 阿耶 縛曼迦盧 弥 迦盧弥 縛羅 毘陀羅 縛曼迦盧弥 帝殊縛曼 迦嚩盧弥 縛羅 毘陀 跢姪他 唵 引 阿那 縛 二十 唵 舍提 一 鉢 阻唎 二縛 阻縛 阻伊 三 跋闍羅 誐尼泮 四 虎 斜都 嚩盧 龍泮 五 莎婆訶 六 阿鞞是佛頂光聚悉但多般怛羅秘密伽他 微妙章句出生十方一切諸佛十方如来同此

字句中間有不重疊經恒沙劫終不能盡若說
此呪名如來頂汝等有學未盡思惟發心至
誠取阿羅漢不持此呪而生道場令其身心
速諸魔事元有是處
阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所
生雜皮貝葉紙素白疊書寫此呪時於衆
是人心智未能讀憶或帶身上或書宅中當
知是人盡其生年一切諸毒所不能害阿難
我今為汝更說此呪救護世間得大无畏成
就衆生出世間智若我滅後末世衆生有能
自讀若教他讀當知如是讀持衆生大不能
境水不能溺大毒小毒所不能害如是乃至
龍天鬼神精祇魔魅所有惡呪皆不能著
心得心愛一切呪詛魔蠱毒藥金毒銀毒草
木重蛇萬物毒氣入此人口成甘露味一切
惡星并諸鬼神磔心毒人於如是人不能起
惡毗那夜迦諸惡鬼王并其眷屬皆頓滌思

常加守護阿難當知是呪常有八万四千那
由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族一一皆
有諸金剛衆而為眷屬設有衆生於散亂心
非三摩地心憶口持是金剛王常隨侍彼諸菩
男子何況決定志菩提心者此諸金剛菩薩藏
王精心陰護速發彼神識是人應時心能記憶
八万四千恒河沙劫周盡乃知得无畏惑修第
一劫乃至後身生生不生魔業又羅剎及富單
那迦吒富單那魍魎等并諸祇
鬼有形无形有想无想若欲請召侵
子若讀若誦若書若寫若帶若藏諸色供養
劫劫不生貧窮下賤不可樂事如來所有功德悉與
其自身不作福業十方如
此人由是得於恒沙阿僧祇不可說不可說
劫常與諸佛同生一處无量功德如恩又
聚同處晝夜常護令其得戒未得戒者令得
人戒根清淨未得戒者令得菩提未得菩薩
令得精進无智慧者令得智慧不清淨者
速得清淨不持齋戒自然成就無量戒聚
男子持此呪時設犯禁戒於未受時持呪之後
衆破戒罪无問輕重一時銷滅衆毒散滅酒食穢
五辛種種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼
神不將為過設著不淨破弊衣服一行一住

五辛種種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼
神不將為過設著不淨破壞衣服一行一住
志同清淨終不作壇不入道場亦不行道誦持
此呪果同入壇行道功德若造五逆无間重
罪及諸比丘比丘尼四棄八棄誦此呪已如是
重業病如偃風吹散沙聚志皆滅除更无意
既阿難若有衆生從无量无數劫來所有一
切輕重罪障從前世來未及懺悔若能讀誦
書寫此呪身上帶持若女住家產宅圖舘如
是積業猶湯銷雪不久皆得悟无生忍
復次阿難若有女人未生男女欲求生者若
能至心憶念誦呪或能身上帶此志恒多獲
恒羅者便生福德智慧男女求長命者速
得長命欲求果報速圓滿者速得圓滿身命色
力亦復如是命終之後隨願往生十方國土必
定不生邊地下賤何況兼形阿難若諸國土
州縣聚落飢荒疫癘或復刀兵賊難諍訟
僮一切厄難之地寫此神呪安城四門并諸支
提或院閣上令其國主而有衆生奉行斯
咒礼拜奉教一心供養令其人民各各身佩或
各各安所居宅地一切災厄悉皆銷滅阿難
在在家家國土衆生更有此呪天龍歡喜
風雨順時五穀豐殷地亦豐饒安樂亦復能鎮一
切惡星隨方變怪災障不起人无橫死枷械
枷鎖不著其身晝夜安眠常无惡夢阿難
是娑婆世界有八万四千災變惡星以為其主作種種形
而為上首復有八大惡星之所為主作種種形
出現世時能生衆生種種災異有此呪處悉
皆銷滅十二由旬民結界迎諸惡災祥永不
能入是故如來宣示此呪於未來世保護初
學諸修行者入三摩地身心泰然得大安隱
更无一切諸魔鬼神及无始來冤讎宿殃障
業陳債來相惱害設乃至衆中請有學人及
未來世諸修行者依我壇場如法持戒而受
戒主各生清淨僧持此呪心不生疑悔且是善男
子於此父母所生之身不得心通十方如來
便為妄語
說是語已會中无量百千金剛一時俱前合
掌頂礼而白佛言如佛所說我當試心保護

說是語已會中无量百千金剛一時佛前合
掌頂礼而白佛言如佛所說我當試心保護
如是修菩提者
爾時梵王并天帝釋四天大王亦於佛前同
時頂礼而白佛言善哉世尊有如是修學善人我當
盡心至誠保護令其一生所作如願
復有无量藥叉大將諸羅剎王雷電那羅王嫣
騫荼王毗舍遮王頻那夜迦諸大鬼王及諸
鬼師亦於佛前合掌頂礼我亦當為護持
是人令菩提心速得圓滿
復有无量日月天子風師雨師雷師雹師并
電伯等年歲遊官諸星眷屬亦於會中頂礼
佛足而白佛言我亦保護是修行人安隱
得无所畏
復有无量山神海神一切主地水陸空行萬
物精祇并風神王各各色異天於如來前同時
發願而白佛言我亦保護是修行人得成菩
提永无魔事
爾時八万四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王
菩薩在大會中即從座起頂礼佛足而白
佛言世尊如我等輩所修印業久成菩提不
取涅槃常隨此呪救護未世修三摩提心
行者世尊如是修心求心之人若在道場及
餘經行乃至散心遊戲聚落我等徒衆常當
隨從侍衛此人終令魔王大自在天求其方
便終不可得諸小鬼神去此善人十由旬外
除彼發心學修禪者世尊如是惡魔若魔眷
屬欲來侵擾是善人者我以寶杵摧碎其首
猶如微塵恒令此人所作如願
阿難即從座起頂礼佛足而白佛言我等愚
鈍好為多聞於諸漏心未求出離永能慧解
得心薰修身心快然獲大饒益世尊如是
善哉三摩提未到涅槃名何為號云何奉持
世四心重何漸次得修行目詣何方所名入
中名何名為等覺菩薩作是語已五體投
地大衆一心行佛慈旨瞻睹聽仰
爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能普
為大衆及諸未世一切衆生修三摩提求大
乘者從於凡夫終大涅槃畢无上修行

為大衆及諸未世一切衆生修三摩提求大
乘者從於凡夫終大涅槃縣未充上心修行
路汝今諦聽當為汝說阿難大衆合掌剋心
默然受教
佛言阿難當知此性圓明離諸名相本來充
有世界衆生因生有滅生滅名妄
滅妄名真是稱如來充上菩提及大涅槃二
轉依号阿難汝今欲修真三摩地真諦如來
大涅槃者先當識此衆生世界二顛倒因顛
倒不生斯則如來真三摩地阿難云何名為衆
生顛倒阿難由世界虛妄輪迴故因明發性性
妄見生從畢竟充成充竟有此有所有非
因所因住所住相了充根本本此充住還立
世界及諸衆生建本圓明是生虛妄妄性充
體非有所依持欲復真欲真已非真真如
性非真求復究成非相非生非住非心非法展
轉發生生力發明薰以成業同業相感因有
感業相滅相生由是故有衆生顛倒
阿難云何名為世界顛倒是有所有分段妄
生因此界云非因所因充住所住遷流不性因
此世成三世四方和合相涉變化衆生成十
二類是故世界因動有聲因聲有色因色
有香因香有觸因觸有味因味發知法六亂妄
想成業性故十二區分由此輪轉是故世間
聲香味觸第十二變為一旋復業此輪轉顛倒
相故是有世界卵生胎生濕生化生有色充
色有想充想若非有色若非有色充
若非充想阿難由因世界虛妄輪迴動顛倒故
和合業成八万四千飛沉亂想如是故有卵
生顛倒流轉因生因滅因滅因生生滅不息
輪迴六道譬如其輪運轉空性充復真欲真已非真真如
界雜染輪迴欲顛倒故和合妄成八万四千横
竪亂想如是故有胎昼萬量流轉因生
畜龍仙其類充塞
由因世界執著輪迴趣顛倒故和合卵成八
万四千飛霞亂想如是故有濕想蠢戶流轉
因生合蠢蠕動其類充塞
由因世界變易輪迴假顛倒故和合胎成八
万四千翹故亂想如是故有化想揭南流轉
因生轉蜕飛行其類充塞

方四千劫故亂想如是故有化想飛行鬼
國主轉蛾飛行其類充塞

由因世界留礙輪迴障顛倒故和合著戒八万
四千精耀亂想如是故有色相羯南流轉國
主休咎精明其類充塞

由因世界銷散輪迴或顛倒故和合暗戒八万
四千陰隱亂想如是故有无色羯南流轉國
主空散銷沉其類充塞

由因世界因象輪迴衆顛倒故和合愚戒八万
四千厭結亂想如是故有想相羯南流轉國
主神鬼精靈其類充塞

由因世界愚鈍輪迴衆顛倒故和合頑戒八万
四千枯槁亂想如是故有非有想羯南流轉國
主精神化為主木金石其類充塞

由因世界相待輪迴為顛倒故和合淫戒八万
四千貪父母想如是故有非无想相无想羯南
流轉國主如是鳥等附堀慈兒及破鏡鳥以毒
樹巢抱為其子戒父母皆遭其食其類充
塞是名衆生十二種類

瑜伽師地論卷第六　彌勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯

本地分中有尋有伺等三地之三

復次云何不如理作意施設建立眾相略有幾種　自在等言

乳團中有異　顯了有差異　我常相續　計先因新生　等

是不變壞　計先因新生　等　無因論　計自在等為作者　論八宗

由十六種異論差別顯不如理作意應知何

等十六一因中有果論　二從緣顯了論　三去

來實有論　四計我論五計常論六宿作因論

七計自在等為作者論八宗為正法論九有

是一切因為求一異應取一切應於一切加

切皆攝應從一切一切果生如是由施設

故求取故所作決定故生故後見因中常有

果性應審問彼此何所依何者因何者果

相因果兩相為異不異若無異相便無因果

二種決定因果二種元差別故因中有果不

應道理若有異相此意云何因中果性為未

生相為已生相若未生相便於因中果猶未

生而說是有不應道理若已生相即果體已

生復從因生不應道理是故因中非先有果

然要有因行緣果生之有相法於有相法中

由五種相方可了知一於衰所二於住所三即自相

水二於所依可得如眼中眼識三即由自相

可得如因自體不由此慶四即由自作業可

得五由因變異故果成變異或由緣變異故

果成變異是故彼常常時恒恒時因中有

果不應道理由此因緣彼所主論非如理說

*

住得生一切世間共知共立彼為此因非餘又

求果者應取此因非餘又即於彼加功營

辦諸所求事非餘又若彼果即住彼生不從

餘生是故彼果因中已有若不爾者應主一

切是一切因為求一果應取一切應於一切加

果不應道理由此因緣彼所生論非如理說

* 如是不異相故異相故未生相故已生相故不應道理

二。從緣顯了論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論一切諸法性本是有從衆緣顯不從緣生謂即因中有果論者及聲聞中有果論者彼因緣故因中有果論者作如是計問何因緣故有一為性尋思為者見諸因中先有果性從緣顯邪答由數及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為汝意若法性先是即有是尋思果先是有復何緣而作功用豈非雅為顯了果邪彼作如是執審問彼汝何所欲為无障緣而有障礙為有障緣邪若无障緣者无障礙緣而有障礙不應道理若有障緣者不應道理我今當說雖復從因生不應道理然非不用功用故謂或有遠故雖有而不可取又由四種障因障故而不可取謂由極微細故由心散亂故而不可取或由根損壞故而不可取或由未得彼相應智故而不可取如因果顯了論不應道理當知聲相論者亦不應理此中差別者外解論師起如是見立如是論聲相常住无生无滅然由實性方得顯了是故此論如顯了論非應理說

* 云何有論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論若在此法者由不正思惟故起如是論有過去有未來其相成就猶如現在實有非假問何因緣故彼起如是見立如是論

有非假閒何因緣故彼起如是見立如是說

卷曲教及理故教如前說之在此法者於如

未經不如理分別故說諸如經言一切有者即十

二處此十二處實相是有又薄伽梵說有

過去業及說有過去色有未來色廣說乃至

識亦如是理者謂如有一為性尋思為性觀

察廣說如前彼如是思若法自相共住此法

真實是有此若未來元者今時應未受相此

若過去元者今時應失自相若如是者諸法

自相應不成就由此道理非真實故不應

理由是思惟起如是見立如是論過去未來

住相實有應審閒彼汝何所欲去未二相與

現在相為一為異若言相一立三世相不應

道理若相異者住相實有不應道理若元常

說自意所欲隨三世法為是常相為元常相

若常相者墮在三世不應道理若元常相不

三世中恒是實有不應道理又今問汝隨汝

意答為計未來法來至現在世耶為復已

於此生耶為即住未來為緣生現在耶為本

元業今有業耶為本相不離滿今相離滿耶

教過失如說一切有者謂十二處從

隨汝意答世閒取元之覺為起耶為不起耶

若不起者誰取元我竟角石女兒等覺皆應

是元此不應理又薄伽梵說我諸元始聲聞

如我所說正觀行時若有知有若元知元此

不應理若言起者此意云何此取元覺為作
有行為作无行若作有行取元之覺而作有
行不應道理若作无行者此何所取此无行
覺為緣有事轉為緣元事轉若緣有事轉
者无行之覺緣有事轉不應道理若緣元事轉
者无緣元覺不應道理又雖說一切有者謂
十二衆然於有法蜜意說有有相於无法蜜
意說有无相所以者何若有相法能持有相
若无相法能持无相是故俱名為法俱名為
有若異者諸行者唯知於有不知於无應
非无間觀所知法不應道理又雖說言有過
去業由此業故諸有情受有損害受受无損
害受此亦依彼習氣蜜意假說為有謂於諸
行中習有淨不淨業若生若滅由此因緣彼
行眛異相續而轉是名習氣由此相續所攝
習氣故受不愛果生是故於我无過而此不
應道理復雖說言有過去色有未來色有現
在色如是乃至識亦今者此亦依三種行相
蜜意故說謂因相自相果相依彼因相蜜意
說有未來依彼自相蜜意說有現在依彼果
相蜜意說有過去是故无過又不應說過去
未來是實有相何以故應知未來有十二種
相故一因所顯相二體未生相三待衆緣相
未事是實有非不二待衆緣相

相故一因所顯相二體未生相三待衆緣相
四已生種類相五可生法相六不可生法相
七未生雜染相八未生清淨相九應可衆相
十不應求相十一應觀察相十二不應觀察
相蜜意知現在亦有十二種相一果所顯相二
體已生相三衆緣會相四已生種類相五一
切那相六不復生法相七現雜染相八現清
淨相九可意衆相十不可意衆相十一應觀
察相十二不應觀察相蜜意知過去亦有十二
種相一已度因相二已度緣相三已度果相
四體已謝相五已滅種類相六不復生法相
七靜息雜染相八靜息清淨相九應可意衆
相十不應可意衆相十一應觀察相十二不
應觀察相

計我論者謂如有一若沙門若婆羅門起如
是見立如是論有我薩埵命者生者有養育
者數取趣者如是等諦實常住謂外道等
作如是計問何故依彼道等起如是見立如
是論答由教及理故教如前說理者謂如有
一為性尋思為性觀察廣說如前由二種因
故一先不思覺率爾而得有薩埵覺故二先
已思覺得有作故彼如是思若无我者見於
五事不應起於五有我覺一見色形已唯應

已思覺行有作故後無是思若見於者是
五事不應起於五有我覺一見色形已唯應
起於色形之覺不應起於薩婆若之覺二見順
若樂行已唯應起於受覺不應起於眹考薩
婆之覺三見已去名者名想應行已唯應起
起想覺不應起於斜帝利婆羅門吠舍戍陀
羅卑授施友等薩婆之覺四見作淨不淨相
應行已唯應起於行覺不應起於憑者智者
薩婆之覺五見於境界識隨轉已唯應起於
心覺不應起於我能見等薩婆之覺由如是
先不思覺於此五事唯起五種薩婆之覺非
諸行覺是故先不思覺見已幸余而起有薩
婆若覺故如是決定知有實我又依如是思若
无我者不應於諸行中先起思覺為有所作
謂我以眼當見諸色正見諸色已見諸色或
復起心我不當見如是等用皆由我覺行為
先導如於眼見如是於耳鼻舌身意應知亦
余又於善業造作善業止息不善業造作不
善業止息如是等事守由思覺為先方得作
用應不可得如是等用唯於諸行不應道理
由如是思故說有我我今問汝隨汝意答為
即於所見事起薩婆若覺為異於所見事起薩
婆若覺若即於所見事起薩婆若覺者汝不應
言即於色等計有薩婆若有我者是顛倒覺

若異於所見事起薩婆若覺者我有所見不應
道理或有眹考或斜帝利等乃至戍陀羅
奴後色等境界不應道理又汝何所依為唯
由此法自體起此覺邪為亦由餘體起此覺
邪若唯由此法自體起此覺者即於所見起
於我覺不應說名為顛倒覺若亦由餘體起
此覺者即一切境界各是一切境界覺由故
不應理又汝何所依於无有數有有數覺於有
有數无有數覺於餘有有數覺為起為
不起邪若起者是即无有有應是有有應
是无有餘有有應是餘有有此不應理若不
起者則非撿現量不應道理又汝何所依此
薩婆若覺為取現量義邪若取現量義者雖等
不應理若取比量義者如遇雖等未能思度
不應卒爾起於我覺又我今問汝隨汝意答
如世間所作為以覺為因為以我為因若以
覺為因者執我所作不應道理若以我為因
者要先思覺得有所作不應道理又汝何所
欲所作事因帝釋天帝邪若天帝者此所作因
體是變異執我有不應道理若是帝者即天
變異天變有作不應道理又汝何所依為有
動作之我能有所作為无動作之我有所作

動作之我能有所作為元動作之我有所作

＊

邪若有動作之我能有所作者是即常作不應復作若元動作之我有所作者元動作性而有所作不應道理又此何所破為有因故我有所作為元因邪若有因者此我應由倫因業發方有所作不應道理若元因者應一切時作一切事不應道理又此何所破此我為依自故能有所作為依自故能有所作若依自者此我自作者痛死苦雜染等事不應道理若依他者計我所作不應道理又我今問此隨此意答為即於蘊中為蘊多餘衆為不屬蘊邪若即於蘊我者是我與蘊元有差別而計有我歸實常住不應道理若於諸蘊中者此我為常為元常邪若是常者常住之我為諸苦樂之所逼盖不應道理若元損盖起法非法不應道理若不生起法及非法應諸蘊身畢竟不起又應不由切用我常解脫若元常者離蘊體外有生有滅相續流轉法不可得故不應理又於此滅壞後於餘衆不作而得有大過失故不應理若蘊多餘衆者決所計我應是元為不應道理若不屬蘊者我一切時應元煩污又此何所破

＊

計之我為即見者等相者為即於見等假立見者等相者為離見者等相若即於見等別立見者等相者則應見等是見者等而於我為見者等不應道理以見者等別故若離於見等別立見者等相者彼見等法為是我所我具若是我所我具者此我自作者痛死苦雜染等事不應道理若元常不應道理若言如具假立而於言是常是實不應道理若即於蘊我應是元常假立於諸所有我種種假立大夫此我亦應元常假立於諸所作隨意自在此亦如前不應道理若言如地大顯了作業故應是元常又所計我元如地大顯了作業故不應理何以故世間地大所作業用顯了可得謂持万物令不墮下我元是業顯了可得若如虛空應非實有唯於色元假立空故不應道理虛空雖是假有而有業用可得非所計我故不應理世間虛空所作業用可得謂由虛空故得起往來屈申等業是故見等是我所我具者若言如蘊如離蘊外餘物亦有能斷作用如是離見等外於餘物上見等業用不

執其者若言如是等種分餘物亦有能者
作用如是離見等外餘物上見等業用不
可得故不應道理若言如火則能計於我不
應道理何以故如世間火離能燒者亦自能
燒故若言離見者等相別有我者則所計我
相乖一切量不應道理又我今問汝隨汝意
答汝所計我為與染淨相應而有染淨為不
與染淨相應而有染淨若與染淨相應而
有染淨者於諸行中有疾安樂及彼止息
應盡可得即彼諸行雖无有我而說有染淨
相應如於外物內身亦爾雖无有我染淨義
成故汝計我不應道理若不與染淨相應而
有染淨者離染淨相我有染淨不應道理又
我今問汝隨汝意答汝所計我為與流轉相
相應而有流轉為不與流轉相相應而有流
轉及止息耶若與流轉相相應而有流轉及
止息者於諸行中有五種流轉相可得一有
因二可生三可滅四展轉相續生起五有變
異若諸行中此轉相可得如於身可於舍
等流轉作用中雖无有我即彼諸行得有流
轉及與止息何須計我若不與欲相相應而
有流轉及止息者則所計我无流轉相而有
又能增長諸惡過失不應道理若不善者不
應說正及非顛倒者是邪倒所計之我體是
實有不應道理又汝何所說无我之見為善

流轉止息不應道理又我今問汝隨汝意答
汝所計我為由境界所生若苦若樂及由思
業并由煩惱隨煩惱等之所變異說為受者
作者及解脫者為不由彼變異說為變者壽
命若由彼變異者是即諸行是受者作者及
解脫者何須計我設是我者我應无常不應
道理若不由彼變異者我无變異而是受者
作者及解脫者不應道理又汝今應說自所
欲為誰於我說為作者為亦於餘法說為作
者若雖於我說為作者而於餘法說為作
者若亦於餘法即於見等諸根說為作者從
今別我不應道理又汝應說自意所欲為誰
於我遠立於我為亦於餘法遠立於我若誰
於我者世間不應於假說士夫身呼為德及
佛授等若亦於餘法者是則唯於諸行假說
名我何須更執別有我耶何以故諸世間人唯
於假說士夫之身起有情想立有情名及說
自他有差別故又汝何所破計我之見為善
為不善耶若是善者何為無過癡人深執我
見不由方便率爾而起能令衆生怖畏解脫
又能增長諸惡過失不應道理若不善者不
應說正及非顛倒者是邪倒所計之我體是
實有不應道理又汝何所破无我之見為善

實有不應道理又汝何所欲无我之見為善
為不善邪若言是善於彼帝住實有我上
見无有我而是善性非顛倒計應道理若
言不善而一切智者之所宣說精勤方便之
所生起今諸衆生不怖解脫能速證得白淨
之果諸惡過失如實對治不應道理又汝意
云何為即我性自計有我為由我見耶若即
我性自計有我者應一切時无我覺若由
我見者雖无實我由我見力故於諸行中妄
謂有我是故汝計定實有我不應道理為是
不覺為先而起彼覺故愚覺為先見有所作
故於諸蘊中假施設故由於彼相夾立為有
故遠立雜染及清淨故遠立流轉及止息故
假立受者作者解脫者故施設有作者故施
設言說故施設見故計有實我皆不應理又
我今當說第一義我相所言我者雖於諸法
假立為有非實有我然此假我不可說言與
彼諸法異不異性勿謂此我是實有體或彼
諸法即我性相又此假我是无常相是非恒
相非安保相是變壞相生起法相羸病死相
雖諸法相雖苦惱相故薄伽梵說惡當知
於諸法中假立有我此我无常无恒不可安
保是變壞法如是應當四由故於諸行中

假設有我二為令世間言說易故三為破斷
順諸世間故三為破斷除謂定无我諸怖畏
故四為宣說自他成就切德成就過失令起
決定信解心故是故執有我論非如理說計
常論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是
見立如是論我及世間皆實常住非所作非
化所化不可推窮猶如衆而住如伊師迦謂計
前際說一切常者說一分常者及計後際說
有想者說无想者說非想非非想者後有計
諸極微是常住者作如是計問何故彼諸外
道起如是見立如是論我及世間是常住耶
答彼計曰緣如經廣說隨其所應盡當知此
中計前際者謂或依下中上靜慮起宿住隨
念不善緣起故於過去諸行但唯憶念不如
實知計過去世以為前際於諸行剎那生滅流
轉不如實知又見諸識流轉相續從此世間
至彼世間无斷絕故發起常見或見梵王隨
意成立或見四大種變異或見諸識變異計
後際者於相及受雖見差別然不見自相差
別是故發起常見謂我及世間皆悉常住又
計極微是常住者以依世間靜慮起如是見
由不如實知緣起故計有為先有果集起轟

計極微是常住者以依世間靜慮起如是見
由不如實知緣起故計有為先有果集起
* 散為先有果壞滅由此因緣彼謂從衆微住
處物果生漸折處物乃至微住是故處物无
常極微是常此中計前除後除常住論者是
我執論毒別相所攝故我今問汝我等已破當知我論已破又我今問汝
相論亦已破說又我今問汝隨汝意若宿住
之念為取諸蘊為取我耶若取蘊者執我又
世間是常不應道理若取我者憶念過去
如是名等諸有情類我皆共彼如是名等是
姓乃至廣說不應道理又汝意云何眼識
前和合色境眼識起時於餘不現不和合境
所餘諸識為滅為轉若言滅者言滅壞之識而
計為常不應道理若言轉者由一境界依一
切時一切識起不應道理又汝何所破所執
之我由想所生受所作為有變異為无變
異若言有者計彼世間及我常住不應道理
若言无者有一相已復種種想復有小相及
无量想不應道理又彼極微更无異相可得故不中理又
有若有樂有不苦不樂不應道理又若計命
即是身者彼計我是色若計命異於身義
計我非色若計我與遍无二數者彼計我亦
是色亦非色若為對治此故即於此義中由

* 異句異文而起執者彼計我非色非非色又若
見少色少非色者彼計有邊若見彼无量者
彼計有无邊若復遍見而色亦少非色亦无
量或色亦无量非色亦少者彼計亦有邊
无邊若為對治此故但由文異不由義異而
起執者彼計非有邊非无邊或計俱非義
速離二種又計極微常住論者我今問汝隨
汝意若汝為觀察計極微常為不觀察計
彼常邪若不觀察而起觀察而起計常
應道理若言已觀察者違諸量故不應道理
又汝何所破諸微塵性為由細故計彼是常
為由無處果物其相異故計彼常耶若由
者離散損減轉復贏劣而言是常不應道理
若言由相異故者是則極微超過地水火風
之相不同種類相故而汝常言能生彼類果不應
道理又彼極微更无異相可得故不中理又
汝何所破從諸極微所起處物為不異相為
異相耶若言不異相者由與彼因无差別故
亦應是常是則應无因果決定不應道理若
果相者汝意云何為從離散者應一切時一切
為復聚集耶若言從離散者不應道理若更

聖相者安意云何為從離散
為從聚集耶若言從離散者應一切時一切
果生是則應无因果決定不應道理若從聚
集者安意云何彼麁果物從極微生時為不
過彼形質之量為過彼形質量耶若言不過
彼形質量者但形質分物生形質有分物不
應道理若言過者諸極微體无細分故不可
分折所生麁物亦應是常不中理若復說
言有諸極微本无今起者是則計極微常不
應道理又汝何所欣彼諸極微起造麁物為
如種子等為如陶師等耶若言如種子等者
應如種子體是无常若言如陶師等者彼諸
極微應有思慮應如陶師等不應道理若不如
種等及陶師等者是則同聲不可得故不應
道理又汝意云何諸外物起為由有情為不
由有情若言由有情者彼外麁物由有情生所
依細物不由有情不應道理誰復於彼制其
功能若言不由有情者是則无用而外物生
不應道理如是隨念諸蘊有情故由一境界
一切識流不斷絕故由想及受憂不憂故
彼前際及計後際常住論者不應道理又由
觀察不觀察故由共相故由自相故由造
故根本所用故極微常論不應道理是故計

S. 6235 8/4754-21-22
W. 8/7524-4

則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人
衆生相壽者相所以者何我相即是非相
衆生相壽者相即是非相人
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即
是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不
誑語者不異語者須菩提如來所得法此法
无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說

解說

*

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來何以故須菩提小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子

*

善女人於後末世有受持讀誦此經所
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋

若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於未来世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於未世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸
法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如来所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虚是故如来說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如来
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如来說名真是菩薩

*如来有肉眼須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊
不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来有
法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如是
世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故如
来說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未来
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如来不說得福德多以
福德无故如来說得福德多

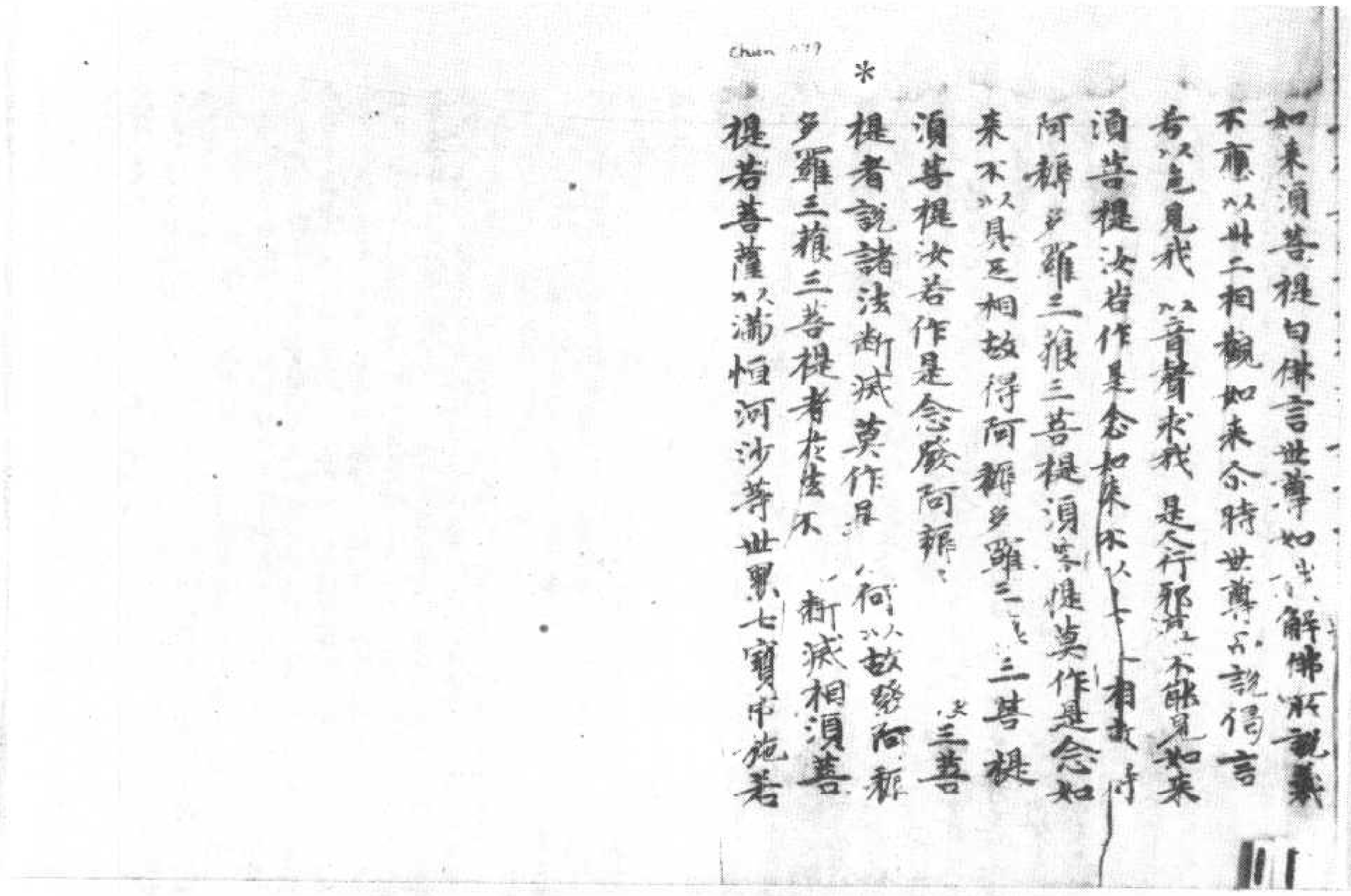
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
＊須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
＊王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須
等提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山



斯六六八三號背面　瑜伽師地論卷第七十二

佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪即
守護之即說呪曰
安伽一婆伽二婆稱三摩訶四首梨五遮
梨第六賒咩七賒履多瞵八履反
帝九目帝十目多履十一婆履十二阿瞵婆履十
三婆履十四阿又喃十五阿義喃十六阿耆膩十
七阿羅帝十八賒履十九陀羅履二十阿羅婆
履二十一阿便哆二十二阿便哆二十三
檄蓋旺又膩二十四稱旺剃二十五旺
履剃二十六阿蜜哆波隸輸地二十七波羅
拏究隸二十八阿羅隸二十九首迦差
十三阿三摩三履三十一佛馱毗吉利袠弗
達磨波利差三十二僧伽涅瞿沙
稱三十三婆舍婆舍輸地三十四冥哆遮三十
五冥哆遮三十六
冥哆遮反多三十七即樓哆三十八即樓哆
舍略三十九惡叉遮四十惡叉冶多冶四十
一阿三摩三履四十二阿摩若薩婆
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河
佛所說若有侵毀此法師者則為
毀呰諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝能為擁護此法師故說是陀羅尼
令得安樂況復具足受持讀誦書寫經卷
若復有人以諸華香瓔珞末香塗香燒香
幡蓋伎樂供養一卷經者及受持法華經者說陀
羅尼者是諸人等已為曾供養十萬億佛
於諸衆生多所饒益汝等應當作是
供養法師之法藥王菩薩言善哉善
哉世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若夜叉若羅
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若
求其短死能得便即於佛前而說
座一摩訶座二摩訶座三那
絺四旺絺五阿羅婆第六旺絺多跋第七
伊蒙旺八槃荼旺九毗陀羅旺十旺
一涅槃婇婆底十
二
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀
佛已即時毗沙門天王護世者白佛言世尊
亦為隨念衆生擁護此法師故
即說呪曰
阿梨一那梨二遮那梨三阿那盧四那履
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內無諸衰患於時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆俱
及羅剎等俱共合掌白佛言世尊我亦

S→T262 9/18B17

斯六六八四號　妙法蓮華經卷第七

莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜
羼提波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及隨念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復

現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
衆中廣說法華經是我等師我是弟子又
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母又王今已
信解堪任爲阿耨多羅三藐三菩提心我
等爲父已作佛事應母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

頗黎教我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即普言聽汝出家所以者何佛難
二子白父且言善哉父且願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦

孔和我等福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
* 難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨菩薩所行
大已通達淨藏善薩已於無量百千萬億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人將諸婇女眷屬俱
益之威二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀却住一面命時彼佛為王說法
示教利喜王大歡悅命時妙莊嚴王及其夫
人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷
百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明命
時妙莊嚴王作是念佛希有端嚴殊特成
就乘一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王佛國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量

常有光明屑色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教式所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨故夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是最懸妙莊嚴王及諸眷
屬於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大

菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等天衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛
山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七币白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世
界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩
衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛
告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於
如來滅後必得是經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若吠舍闍若吉蔗若富單那若奪精氣
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養

W→T262 9/61B22

我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養

＊法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利

尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所喜見身現其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑乱我亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰

阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀婆帝 檀陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅

婆底 佛馱波羅禰 佛馱毘吉利帝 達磨波利刹帝 僧伽涅伽地 脩陀隸 九 毘陀婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一

chim 07r

昔何此中尚无色等可得何況有彼若決若能脩如是般若是脩般若波羅蜜多復作是言汝善男子應脩般若波羅蜜多觀色若无若无我何以故色性空

想行識亦如是

識自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色不可得彼我无我亦不可得所以者何此中尚无色等可得何況有彼我無无二之法應脩般若波羅蜜多

般若波羅蜜多觀

子應脩般若波羅蜜多觀

想行識亦如是

若決若能脩般若波羅蜜多觀色自性即非色自性是色自性非

受想行識自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色不可得彼淨不淨亦不何得受想行識皆不可得彼淨不淨

如是般若是脩般若波羅蜜多觀昔如是善

J→T220 5/784A17
W→ 5/793B20

可得彼淨不淨、
无色等可得何
如是般若是脩般若波羅蜜多相尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正般
若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者當說般若波羅蜜多作如是言汝
善男子應觀般若波羅蜜多不應觀眼處乃
至不應觀意觸眼觸若我若无我何以故眼
觸自性空是眼觸自性即非自性是眼觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得耳鼻舌身意觸亦不可得耳鼻舌身意觸自性空是耳鼻舌身意觸自性即非自性是耳鼻舌身意觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼常无常亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼常无常何以故耳鼻舌身意觸自性空是耳鼻舌身意觸自性即非自性是耳鼻舌身意觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼常无常亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼常无常何以故眼觸自性空是眼觸自性即非自性是眼觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼我无我亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼我无我何以故耳鼻舌身意觸自性空是耳鼻舌身意觸自性即非自性是耳鼻舌身意觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得耳鼻舌身意觸亦不可得耳鼻舌身意觸自性空是耳鼻舌身意觸自性即非自性是耳鼻舌身意觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼淨不淨何以故耳鼻舌身意觸自性空是耳鼻舌身意觸自性即非自性是耳鼻舌身意觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼淨不淨何以故耳鼻舌身意觸自性空是耳鼻舌身意觸自性即非自性是耳鼻舌身意觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼淨不淨何況有欲
界之與善法若能脩如是般若波羅蜜多眼觸不可得耳鼻舌身意觸亦不可得何況有欲界之與善法若能脩如是般若波羅蜜多眼觸不可得耳鼻舌身意觸亦不可得何況有欲界之與善法若能脩如是般若波羅蜜多不應觀眼觸若我若无我何以故眼觸自性空是眼觸自性即非自性是眼觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼我无我亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼我无我何以故耳鼻舌身意觸自性空是耳鼻舌身意觸自性即非自性是耳鼻舌身意觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼我无我亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼我无我何況有彼我與无我法若能脩如是般若波羅蜜多不應觀眼觸若淨若不淨何以故眼觸自性空是眼觸自性即非自性是眼觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼淨不淨何以故耳鼻舌身意觸自性空是耳鼻舌身意觸自性即非自性是耳鼻舌身意觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼淨不淨何況有欲界之與善法若能脩如是般若波羅蜜多眼觸不可得耳鼻舌身意觸亦不可得何況有欲界之與善法若能脩如是般若波羅蜜多不應觀眼觸若我若无我何以故眼觸自性空是眼觸自性即非自性是眼觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼我无我亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼我无我何以故耳鼻舌身意觸自性空是耳鼻舌身意觸自性即非自性是耳鼻舌身意觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼淨不淨何以故耳鼻舌身意觸自性空是耳鼻舌身意觸自性即非自性是耳鼻舌身意觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼淨不淨何況有彼我與无我法若能脩如是般若波羅蜜多不應觀眼觸若淨若不淨何以故眼觸自性空是眼觸自性即非自性是眼觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼淨不淨何以故耳鼻舌身意觸自性空是耳鼻舌身意觸自性即非自性是耳鼻舌身意觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼淨不淨何況有欲界之與善法若能脩如是般若波羅蜜多眼觸不可得耳鼻舌身意觸亦不可得何況有欲界之與善法若能脩如是般若波羅蜜多不應觀眼觸若我若无我何以故眼觸自性空是眼觸自性即非自性是眼觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼我无我亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼我无我何以故耳鼻舌身意觸自性空是耳鼻舌身意觸自性即非自性是耳鼻舌身意觸自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼觸不可得彼我无我亦不可得耳鼻舌身意觸亦不可得彼我无我

得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意處皆不
可得彼淨不淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無眼豪等可得何況有彼淨與不淨法若無
倘如是般若是倘般若波羅蜜多幡尸迦是
善男子善女人等作此等說是為壹說真色

*

羅蜜多色處不可得彼無與善亦不可得聲
香味觸法處皆不可得彼無與善亦不可得
所以者何此中尚無色處等可得何況有彼
無之與若法若非倘如是般若波羅蜜多漢作是言法善男子應倘般若波
多不應觀色處若我若无我何以故色處
空聲香味觸法處聲香味觸法處自性
色處自性即非自性是聲香味觸法處自性
亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於
此般若波羅蜜多色處不可得彼我無我亦
不可得聲香味觸法處皆不可得所以者
何此中尚无色處等可得何況有彼我無我法若非倘如是般若是
倘般若波羅蜜多漢作是言法善男子應倘
觀聲香味觸法處若淨若不淨何以故色
處自性空聲香味觸法處自性空是色處自性
即肉性是聲香味觸法處自性亦非自性
非肉性即是般若波羅蜜多於此般若

觸法處自性亦非自性即是假若
波羅蜜多於此假若波羅蜜多色處不可得
彼淨不淨亦不可得聲香味觸法處皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
色處等可得何況有彼淨與不淨決定無
脩如是假若是脩假若波羅蜜多脩眼處
舅子善女人等為欲集上
復次憍尸迦若善舅子
善提心者當說假若波羅蜜多作如是言
汝舅子應脩假若波羅蜜多不應觀眼界
若常若無常不應觀色界眼識界及眼觸眼
為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸
受色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可
空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性
是假若波羅蜜多於此假若波羅蜜多
不可得彼若無常亦不可得色界乃至眼觸
為緣所生諸受皆不可得欲若无常亦不可
得所以者何此中尚无眼界等可得何況有
彼常與無常決定能脩如是假若是脩假若
波羅蜜多復作是言汝舅子應脩假若波
羅蜜多不應觀眼界若不應觀色界
乃至眼觸為緣所生諸受若樂若

波羅蜜多於此假若波羅蜜多色處不可得
彼淨不淨亦不可得聲香味觸法處皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
色處等可得何況有彼淨與不淨決定無
脩如是假若是脩假若波羅蜜多脩眼處
舅子善女人等為欲集上
復次憍尸迦若善舅子
善提心者當說假若波羅蜜多作如是言
汝舅子應脩假若波羅蜜多不應觀眼界
若常若無常不應觀色界眼識界及眼觸眼
為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸
受自性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性
是假若是脩假若波羅蜜多於此假若
不可得彼若無常亦不可得色界乃至眼觸
為緣所生諸受皆不可得欲若无常亦不可
得所以者何此中尚无眼界等可得何況有
彼常與無常決定能脩如是假若是脩假若
波羅蜜多復作是言汝舅子應脩假若波
羅蜜多不應觀眼界若不應觀色界
乃至眼觸為緣所生諸受若樂若

緣所生諸受皆不可得彼我无我亦不可得
所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼
我與无我汝善能脩如是般若是般若汝羅
蜜多復作是言汝善男子應脩般若波羅
蜜多不應觀眼界若淨不應觀色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故眼界眼界自性空色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自
性是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是般若汝羅蜜多於此
般若波羅蜜多眼界不可得彼淨不淨亦不
可得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
眼界等可得何況有彼淨與不淨汝善男子
如是般若是脩般若波羅蜜多應觀耳界若
善男子善女人等作此等觀無上
若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人
善提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩般若波羅蜜多不應觀耳界若
常若无常不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受若常若無常何以故耳界
界多復作是言汝善男子應脩般若波羅
蜜多不應觀聲界若淨不應觀色界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故耳界耳識界及耳觸耳觸為緣
及耳觸耳觸為緣所生諸受色界乃至耳觸
為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自
性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是般若汝羅蜜多於此
般若波羅蜜多耳界不可得彼淨不淨亦不
可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若
若何以故耳界耳界自性空聲界乃至耳觸
耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為
緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性
是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是般若汝羅蜜多於此
若波羅蜜多耳界不可得彼淨不淨亦不可
得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無耳
界等可得何況有彼淨與不淨汝善男子如
是般若是脩般若波羅蜜多復作是言汝善

是般若是偷般若波羅蜜多漢作是言汝善
男子應偷般若波羅蜜多不應觀耳界若我
若無我不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受若我若无我何以故耳界耳界
自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空
是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為
緣所生諸受自性亦非自性即是般若波羅
蜜多行此般若波羅蜜多不應觀耳界若常
若无常不應觀聲界乃至耳觸為緣所生諸
受皆不可得彼我無我亦不可得何況有彼
所以者何此中尚无耳界何以故耳界耳界
自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受自性空亦非自性空是般若波羅蜜多
我與无我決定俱如是般若是偷般若波
羅蜜多漢作是言汝善男子應偷般若波
羅蜜多不應觀耳界若淨若不淨不應觀聲
界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨何
以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性即
非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自
性亦非自性即是般若波羅蜜多行此般若
波羅蜜多漢作是言汝善男子應偷般若波
羅蜜多不應觀鼻界若常若无常不應觀香
界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得何況
有彼常與無常決定俱如是般若是偷般若
波羅蜜多漢作是言汝善男子應偷般若波
羅蜜多不應觀鼻界若樂若苦不應觀香界
乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦

羅蜜多不應觀鼻界若集若不應觀若
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若
若何以故鼻界鼻界自性空香界乃至鼻觸為
鼻觸鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非
緣所生諸受自性空是香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得
是香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得
自性若非自性即是假若不淨若不淨不應觀香
若波羅蜜多鼻界不可得彼集與若亦不可
得香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性
彼集與若亦不可得所以者何此中尚无鼻
界等可得何況有彼集與若法若無集與若法
是假若波羅蜜多鼻界不可得彼淨不淨亦
假若是假若波羅蜜多不應觀鼻界若
不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不
緣所生諸受若我若无我何以故鼻界鼻
自性空香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性
諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性
空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸
為緣所生諸受自性若非自性若非自性即
是假若波羅蜜多不應觀香界若
不可得彼我無我亦不可得何況有
彼我與无我汝若能脩如是假若是脩假若

得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有
彼我與无我汝若能脩如是假若是脩假若
波羅蜜多不應觀鼻界若淨若不淨不應觀香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若
若不淨何以故鼻界鼻界自性空香界乃至鼻
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻
觸為緣所生諸受自性即非自性是香界乃至
自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得
亦非自性若非自性即是假若波羅蜜
此假若波羅蜜多鼻界不可得彼淨不淨亦
不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無鼻界等可得何況有彼淨不淨若無鼻界
脩如是假若是假若波羅蜜多不應觀香界若
善男子善女人等作如是言汝善男子應脩假若汝
假若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
善提心者宣說假若波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩假若波羅蜜多不應觀香界若
常若无常不應觀味界若樂若苦若非苦非樂
為緣所生諸受若常若無常若樂若苦若非苦非
界自性空味界若樂若苦若非苦非樂及舌觸舌觸
生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性

眾自性空味眾舌識眾及舌觸舌觸為緣所
生諸受味眾乃至舌觸為緣所生諸受自性
空是舌眾自性即非自性是味眾乃至舌觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多舌眾
不可得彼常無常亦不可得味眾乃至舌觸
為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何幽冥高無舌眾尋可得何況有
彼常與无常決若能如是般若波羅蜜多復
次善男子應觀般若波羅蜜多不應觀舌眾
舌觸舌觸為緣所生諸受味眾乃至舌觸為
緣所生諸受自性空味眾舌識眾及舌觸舌
觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性
即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多不
應觀舌眾若淨若不淨不應觀味眾舌識眾
及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨與
无我何以故舌眾舌眾自性空味眾舌識眾
及舌觸舌觸為緣所生諸受自性空是舌眾
自性即非自性是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多不可得彼常無常與无常何以故
舌眾自性空是味眾乃至舌觸為緣所生諸
受自性空是舌眾自性即非自性是味眾乃
至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
多不可得彼常無常與无常何以故舌眾舌
觸舌觸為緣所生諸受味眾乃至舌觸為緣
所生諸受自性空味眾舌識眾及舌觸舌觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多不可
得彼常無常與无常何以故舌眾舌眾自性
空是味眾乃至舌觸為緣所生諸受自性空
是舌眾自性即非自性是味眾乃至舌觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多不可得
彼常無常與无常何以故舌眾舌眾自性空
味眾乃至舌觸為緣所生諸受自性空味眾
舌識眾及舌觸舌觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此
般若波羅蜜多不可得彼常無常與无常何
以故舌眾舌眾自性空是味眾乃至舌觸為
緣所生諸受自性空是舌眾自性即非自性
是味眾乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般
若波羅蜜多不可得彼常無常與无常何以
故舌眾舌眾自性空味眾舌識眾及舌觸舌
觸為緣所生諸受自性空味眾乃至舌觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多不可得
彼常無常與无常何以故舌眾舌眾自性空
是味眾乃至舌觸為緣所生諸受自性空是
舌眾自性即非自性是味眾乃至舌觸為緣
所生諸受自性亦非自性若非自性即是般
若波羅蜜多於此般若波羅蜜多不可得彼
淨不淨亦不可得所以者何此中尚无舌眾
舌眾等可得何況有彼淨與不淨淨若能如
是般若是能般若波羅蜜多慚尸迦是善男

累尊可得何況有彼淨與不淨汝若能備如
是般若是備般若波羅蜜多憍尸迦是善男
子善女人等作此等說是為空說真正般若
波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者空說般若波羅蜜多作如是言汝
善男子應備般若波羅蜜多不應觀身累若
常若无常不應觀餘累身識累及身餘為緣
所生諸受若常若无常何以故身累身
為緣所生諸受若常我若无我何以故身累
自性空餘累身識累乃至身餘為緣所生
諸受餘累乃至身餘為緣所生諸受自性
空是身累自性亦非自性若非自性是餘累乃至身餘
為緣所生諸受自性空餘累身識累及身餘
是般若波羅蜜多於此般若不可得彼常无常
不可得彼常无常亦不可得餘累乃至身餘
為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何中尚无身累等可得何況有彼
彼常與无常汝若能備如是般若波羅蜜多不應觀身累若樂若不樂
累身識累及身餘為緣所生諸受皆不可得何況有彼
若若何以故身累身自性空餘累身識累及
身餘身餘為緣所生諸受餘累乃至身餘為

身餘身餘為緣所生諸受餘累乃至身餘為
緣所生諸受自性空是身累自性即非自性
是餘累乃至身餘為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是般若波羅蜜多般若波
羅蜜多復作是言汝善男子應備般若波羅
蜜多不應觀身累若樂若不樂身累等可
得何況有彼我與无我汝若能備如是般若
波羅蜜多復作是言汝善男子應備般若波羅蜜
多不應觀身累若淨不應觀餘累身

所以者何此中尚無身眾等可得何況有彼
我與无我汝若能如是觀者是俱舍波羅
蜜多漸作是言汝善眾子應俱舍波羅蜜
多不應觀身眾若淨若不淨不應觀識眾身
識眾及身識身識為緣所生諸受若淨若不
淨何以故身眾身眾自性空識眾乃至身
識身識為緣所生諸受識眾乃至身識為
緣所生諸受自性空是身眾自性即非自性
是識眾乃至身識為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般
若波羅蜜多不得彼淨不淨亦不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚无身
眾等可得何況有彼淨與不淨汝若能如
是般若是俱舍波羅蜜多憍尸迦是善男
子善女人等作此等說是為宣說真正般若
波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百廿六

118

訶薩俱舍
心大悲為上首用无所得而為方便乘靜慮
波羅蜜多不得靜慮波羅蜜多不
得俱空者不得散乱者不攝魔界不得所
遊法舍利子是為菩薩訶薩乘靜慮波羅
蜜多若菩薩摩訶薩俱行般若波羅蜜多
以應一切智智心大悲為上首用无所得而
為方便乘般若波羅蜜多不得般若不得於
般若波羅蜜多不得俱慧者不得愚者不得
過去未來現在法不得善不善无記法不得
欲界色界无色界法不得有漏无漏法不
得學非學非無學法不得見所斷俱非所斷法不得
世間出世間法不得色无色法不得有見无
見法不得有對无對法不得有漏无漏法不
得有為无為法不得所遊法舍利子是為菩
薩摩訶薩乘般若波羅蜜多舍利子當知是
為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大
乘

復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便為遊俱
故俱四念住為遊俱故俱四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支舍利子是為菩

S → T220 5/274B11
W → 5/276A6

故備四念住為遠備故備四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支舍利子是為菩
薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首
用无所得而為方便為遠備故備空解脫門
為遠備故備无相无願解脫門舍利子是為
菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上
首用无所得而為方便為遠備故備四靜慮
為遠備故備四无量四无色定舍利子是為
菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上
首用无所得而為方便為遠備故備布施波
羅蜜多為遠備故備淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多舍利子是為菩薩摩訶薩為欲
利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以
應一切智智心大悲為上首用无所得而為
方便為遠備故備五眼為遠備故備六神通
舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察色但有假名施設言說
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
心大悲為上首用无所得而為方便為遠備故
備佛十力為遠備故備四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智舍利子是為菩薩摩訶薩為
欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩
以應一切智智心大悲為上首用无所得而
為方便為遠備故備四靜慮外空乃至無性
為方便為遠備故備內空外空內外空空大
智空空智大空智脉義空般若空智无為
空智畢竟空智无際空智無變異空
智本性空智自相空智共相空智一切法空
智不可得空智无性空智自性空智无性自
性空智舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利
樂諸有情故乘於大乘
復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用无所得而為方便如實觀
察菩薩摩訶薩但有假名施設言說菩提及
薩埵俱不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩
為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶
薩以應一切智智心大悲為上首用无所得
而為方便如實觀察色但有假名施設言說
色不可得故受想行識但有假名施設言說
受想行識不可得故舍利子是為菩薩摩訶
薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩

受想行識不可得故舍利子是為菩薩摩訶
薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩
訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得
而為方便如實觀察眼界乃至意界但有假名施設
言說眼界不可得故耳鼻舌身意界不可得故舍利
子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘
於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大
悲為上首用无所得而為方便如實觀察色
界乃至法界但有假名施設言說色界不可得故
舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘
於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為
方便如實觀察眼界及眼觸眼觸為緣所生諸受但有假名施設言說眼
界不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便
如實觀察耳界乃至耳觸為緣所生諸受不可得故舍利子是為菩薩摩
訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心
大悲為上首用无所得而為方便如實觀察鼻界乃至鼻觸為緣所生諸
受不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便
如實觀察舌界乃至舌觸為緣所生諸受不可得故舍利子是為菩薩摩
訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心
大悲為上首用无所得而為方便如實觀察身界乃至身觸為緣所生諸
受不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便
如實觀察意界乃至意觸為緣所生諸受不可得故舍利子是為菩薩摩
訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心
大悲為上首用无所得而為方便如實觀察地界乃至識界但有假名施
設言說地界不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得
而為方便如實觀察無明但有假名施設言說無明不可得故舍利
子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩
以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察乃至老
死但有假名施設言說老死不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為
欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲
為上首用无所得而為方便如實觀察布施但有假名施設言說布施
不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便
如實觀察淨戒但有假名施設言說淨戒不可得故舍利子是為菩薩摩
訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心
大悲為上首用无所得而為方便如實觀察安忍但有假名施設言說安
忍不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便
如實觀察精進但有假名施設言說精進不可得故舍利子是為菩薩摩
訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心
大悲為上首用无所得而為方便如實觀察靜慮但有假名施設言說靜
慮不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便
如實觀察般若但有假名施設言說般若不可得故舍利子是為菩薩摩
訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心
大悲為上首用无所得而為方便如實觀察四念住但有假名施設言說
四念住不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘
於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而
為方便如實觀察四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支但有假
名施設言說八聖道支不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂
諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首
用无所得而為方便如實觀察空解脫門但有假名施設言說空解脫門
不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便
如實觀察無相無願解脫門但有假名施設言說無相無願解脫門不
可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若
菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察菩薩十地但有假名施設言說菩薩十地不可得故舍利子是為
菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一
切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察五眼但有假名施
設言說五眼不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得
而為方便如實觀察六神通但有假名施設言說六神通不可得故舍
利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶
薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察佛十力
但有假名施設言說佛十力不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為
欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲
為上首用无所得而為方便如實觀察四无所畏四无礙解大慈大悲
十八佛不共法但有假名施設言說四无所畏乃至十八佛不共法不
可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便
如實觀察預流果但有假名施設言說預流果不可得故舍利子是為
菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一
切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察一來果但有假
名施設言說一來果不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂
諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首
用无所得而為方便如實觀察不還果但有假名施設言說不還果不
可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便
如實觀察阿羅漢果但有假名施設言說阿羅漢果不可得故舍利子是
為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應
一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察獨覺菩提但
有假名施設言說獨覺菩提不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為
欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲
為上首用无所得而為方便如實觀察菩薩行但有假名施設言說菩
薩行不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘
於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而
為方便如實觀察諸佛無上正等菩提但有假名施設言說諸佛無上
正等菩提不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得
而為方便如實觀察菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无
所得而為方便如實觀察一切智智但有假名施設言說一切智智不
可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便
如實觀察道相智一切相智但有假名施設言說道相智一切相智不
可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便
如實觀察一切陀羅尼門但有假名施設言說一切陀羅尼門不可得
故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩
薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察一切三摩地門但有假名施設言說一切三摩地門不可得故舍
利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩
訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察一
切菩薩摩訶薩行但有假名施設言說一切菩薩摩訶薩行不可得故
舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩
摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察
一切如來應正等覺但有假名施設言說一切如來應正等覺不可得
故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩
薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察淨佛國土但有假名施設言說淨佛國土不可得故舍利子是為
菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應
一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察成熟有情但
有假名施設言說成熟有情不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為
欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲
為上首用无所得而為方便如實觀察諸法但有假名施設言說諸法
不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便
如實觀察諸法自相但有假名施設言說諸法自相不可得故舍利子是
為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以
應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察諸法共相
但有假名施設言說諸法共相不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩
為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大
悲為上首用无所得而為方便如實觀察諸法自共相但有假名施設言
說諸法自共相不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无
所得而為方便如實觀察諸法一相謂無相相但有假名施設言說諸法
一相謂無相相不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无
所得而為方便如實觀察諸法無生無滅無染無淨但有假名施設言說
諸法無生無滅無染無淨不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲
利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為
上首用无所得而為方便如實觀察諸法無來無去無住但有假名施設
言說諸法無來無去無住不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲
利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為
上首用无所得而為方便如實觀察諸法無作無起無滅但有假名施設
言說諸法無作無起無滅不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲
利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為
上首用无所得而為方便如實觀察諸法無生無滅但有假名施設言說
諸法無生無滅不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无
所得而為方便如實觀察諸法無染無淨但有假名施設言說諸法無染
無淨不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘
於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而
為方便如實觀察諸法無垢無淨但有假名施設言說諸法無垢無淨不
可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便
如實觀察諸法無增無減但有假名施設言說諸法無增無減不可得
故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩
薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察諸法無得無捨但有假名施設言說諸法無得無捨不可得故舍
利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩
訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察諸
法無煩惱無清淨但有假名施設言說諸法無煩惱無清淨不可得故
舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩
摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察
諸法無雜染無清淨但有假名施設言說諸法無雜染無清淨不可得
故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩
薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實
觀察諸法無生無滅但有假名施設言說諸法無生無滅不可得故舍
利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩
訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察諸
法無染無淨但有假名施設言說諸法無染無淨不可得故舍利子是
為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以
應一切智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察諸法無垢
無淨但有假名施設言說諸法無垢無淨不可得故舍利子是為菩薩
摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切
智智心大悲為上首用无所得而為方便如實觀察諸法無增無減但
有假名施設言說諸法無增無減不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩
為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大
悲為上首用无所得而為方便如實觀察諸法無得無捨但有假名施設
言說諸法無得無捨不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂
諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首
用无所得而為方便如實觀察諸法無煩惱無清淨但有假名施設言說
諸法無煩惱無清淨不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂
諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首
用无所得而為方便如實觀察諸法無雜染無清淨但有假名施設言說
諸法無雜染無清淨不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂
諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首
用无所得而為方便如實觀察諸法無生無滅但有假名施設言說諸法
無生無滅不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用无所得
而為方便如實觀察諸法無染無淨但有假名施設言說諸法無染無

及身觸身觸為緣所生諸受但有假名施設
言說觸界乃至身觸為緣所生諸受不可得
*
故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智
智心大悲為上首周旋無所得而為方便如實
觀察無明界但有假名施設言說無明不可得故行
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
但有假名施設言說法界乃至意觸為緣所生諸受
生諸受不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩
為欲利樂諸有情故乘於大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上
首周旋無所得而為方便如實觀察地界但有
假名施設言說地界不可得故水火風空識界
但有假名施設言說水火風空識界不可
得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸
有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心
大悲為上首周旋無所得而為方便如實觀察內
空但有假名施設言說內空不可得故外空
內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空但有假名施設言說舍利子
是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩
薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首周旋
無所得而為方便如實觀察真如但有假名
施設言說真如不可得故舍利子是為菩薩摩
訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩
不可得故集滅道聖諦不可得故舍利子是為菩薩摩
訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩
集滅道聖諦但有假名施設言說集滅道聖諦
不可得故集滅道聖諦但有假名施設言說
集滅道聖諦不可得故舍利子是為菩薩摩
訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩

S→T262 9/10 B21

如來應供正

* 佛說過去世 无量滅度佛 其數无有量 亦以諸方便 演說如是法
現在未來佛 其數无有量 亦以諸方便 演說如是法
如今者世尊 從生及出家 得道轉法輪 亦以方便說
涅槃亦復然 世尊說實道 汝等无此事 於是我定知 非是魔作佛
或墮狐疑故 謂是魔所為 佛既滅度已 聞佛所說 皆悉信受入
佛慧深入智 隨宜說諸法 言辭甚柔演暢清淨法 我心大歡喜
疑悔永已盡 於佛實相中 轉无上法輪 教化諸菩薩
我定當作佛 隨天人所敬 饒益諸衆生 令於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中今舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正

* 過知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名為大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨修
梵行恒為諸佛之所稱歎常修佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗

訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫佘時世尊欲重宣
此義而說偈言

舍利弗來世　成佛普智尊　號名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以琉璃爲地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華果實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛爲王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二
舍利廣流布　天人普供養　華光佛所爲　其事皆如是
其兩足聖尊　最勝无倫匹　彼即是汝身　宜應自欣慶
佘時四部衆　比丘比丘尼　優婆塞優婆夷　天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫

是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫佘時世尊欲重宣
此義而說偈言

舍利弗來世　成佛普智尊　號名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以琉璃爲地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華果實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛爲王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二
舍利廣流布　天人普供養　華光佛所爲　其事皆如是
其兩足聖尊　最勝无倫匹　彼即是汝身　宜應自欣慶
佘時四部衆　比丘比丘尼　優婆塞優婆夷　天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫

三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
*
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫佘時世尊欲重宣
此義而說偈言

舍利弗來世　成佛普智尊　號名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以琉璃爲地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華果實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛爲王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二
舍利廣流布　天人普供養　華光佛所爲　其事皆如是
其兩足聖尊　最勝无倫匹　彼即是汝身　宜應自欣慶
佘時四部衆　比丘比丘尼　優婆塞優婆夷　天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫

三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
*
華所者上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天寶曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一
時俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪佘時諸
天子欲重宣此義而說偈言

佛昔於波羅奈　轉無上法輪　演說苦集滅　少有能信者
佛今轉妙法　亦說苦集滅　衆之生滅
諸佛出世難　時亦難值遇　深妙之上法
能聞亦復難　譬如優曇華　最尊无有上
一切世間　最尊无有上
我等亦如是　名當得作佛　於一切世間
佛道亦悉知　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道
佘時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔往學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今

各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今

於世尊前聞所未聞皆悉墮疑惑悉善哉世尊願

為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利

弗我先不言諸佛世尊以種種四緣辟喻言

辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶

是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當須

以辟喻更明此義諸有智者以辟喻得解舍

利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富

无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一

門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其

中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危

周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若

十二十或至三十在此宅中長者見是大火

從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此

所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂

著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛

切已心不厭患无求出意舍利弗是長者作

是思惟我身手有力當以衣裓若以机案從

舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小

諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為

舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小

諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為

火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時

疾出无令為火之所燒吾作是念已如所思

惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻

而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了

无出心亦復不知何者是火何者為舍云何

為失但東西走戲視父而已尒時長者即作

是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時

出必為所燒我今當設方便令諸子等得免

斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇

異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好

希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊

車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此

大宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸

子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇鋭

手相推排競共馳走爭出大宅是時長者見

諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐

无復罣礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各

白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車

白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車

* 爾時舍利弗白佛言世尊我今於此眾中亦是其數我謂是時長者各賜諸子等一

大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸

鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴

飾之寶繩絞絡垂諸華纓重敷綩褥安置丹

枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大勢力

行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所

以者何是大長者財物無量種種諸藏悉皆

充溢而作是念我雖物無憗不應以下劣小

車與諸子等今此幼童皆是吾子愛無偏黨

我有如是七寶大車其數無量應當等心各

各與之不宜差別所以者何以我此物周給

一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大

車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何

是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍

利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火

難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便

為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔

濟之世尊若是長者乃至不與小一車猶

不虛妄何以故是長者先作是意我以方便

令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自

* 知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍

利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復

如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患無明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見

力无所畏有大神力及智慧力具足方便智

慧波羅蜜大慈大悲常无懈倦恒求善事利

益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老

病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三界之火教化令

得阿耨多羅三藐三菩提是諸衆生為生老

病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故

受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受

地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧

窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸

苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚

不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東

西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此

已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與

无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來

復作是念若我但以神力及智慧力捨於方

便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生

復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
* 不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以殷勤方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
備精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受殷勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進求自

有衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進求自
* 然樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤備精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏隨念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无量寶自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生既三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之

說三乘引導衆生默後但以大乘而度脫之

何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受合利并以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者有一大宅其宅久故而復頽弊堂舍高危柱根摧朽梁棟傾斜基階顛毀牆壁圮坼泥塗離落覆苫亂墜椽梠差脫周障屈曲雜穢充遍有五百人止住其中鵄梟雕鷲烏鵲鳩鴿蚖蛇蝮蠍蚰蜒蜈蚣守宮百足狖狸鼷鼠諸惡蟲輩交橫馳走屎尿臭穢不淨流漫蜣蜋諸蟲而集其上孤狼野干咀嚼踐蹋腐爛死屍骨肉狼藉由是群狗競來搏噬飢亂憧惶處處求食鬪諍豪強恣相殘害其舍恐怖變狀如是

處處皆有魑魅魍魎夜叉惡鬼食噉人肉毒蟲之屬諸惡禽獸各懷毒害交橫馳走雌雄牝牡而生其中夜叉競來爭取食之既飽惡心轉熾鬪諍之聲甚可怖畏鳩槃荼鬼蹲踞土埵或時離地一尺二尺往來遊行縱逸嬉戲

便復以脚加頸怖狗自樂

常住其中其明如針或復噉狗或復噉人叫喚馳走

窺看窓牖欲以一人孤弱恐畏无量是朽故宅多諸難有忽然大起四面一時其火俱熾棟梁椽柱爆聲振裂摧折墮落牆壁崩倒諸神等聲大叫鵰鷲諸鳥鳩槃荼等周慞惶怖惡獸毒蟲藏竄孔穴

踰牆欲出未及於門有善良人其數有五百人俱在此舍立門外立聞有人言汝諸子等先日遊戲來入此宅稚小无知

長者聞已驚入火宅方宜救濟令无燒害
告衆諸子說衆患難惡鬼毒虫災火蓁蔚
衆苦次第相續不絕毒虫蚖蝮鵰鷲鶚鳥
鵄梟茶鬼野干狐狗豺狼鳥鵄百足之屬
飢渴惱急甚可怖畏此苦難處況復大火
諸子无知雖聞父誨猶故樂著嬉戲不已
是時長者而作是念諸子如此益我愁惱
今此舍宅无一可樂而諸子等耽惱嬉戲
不受我教將爲火害即便思惟設諸方便
告諸子等我有種種珍玩之具妙寶好車
羊車鹿車大牛之車今在門外汝等出來
吾爲汝等造作此車隨意所樂可以遊戲
諸子聞說如此諸車即時奔競馳走而出
到於空地離諸苦難長者見子得出火宅
住於四衢坐師子座而自慶言我今快樂
此諸子等生育甚難愚小无知而入險宅
多諸毒虫惡獸可畏大火猛焰四面俱起
而此諸人貪樂嬉戲我已救之令得脫難
是故諸人我今快樂
余時諸子知父安坐得大寶物而白父言
爾時諸子知父安坐及已出門到於空地
無復障礙心大歡喜各白父言唯願賜我
三種寶車如前所許羊車鹿車大牛之車
當以三車隨汝所欲今正是時惟垂給與
長者大富車藏衆多金銀琉璃
以衆寶物造諸大車裝校嚴飾
四面懸鈴金繩交絡真珠羅網
金華瓔珞處處垂下衆綵雜飾
柔耎繒纊以爲茵褥上妙細疊
鮮白淨潔以覆其上有大白牛
形體姝好以駕寶車多諸儐從
而侍衛之
以是妙車等賜諸子諸子是時
乘是寶車遊於四方嬉戲快樂
告舍利弗我亦如是衆聖中尊
世間之父
一切衆生皆是吾子深著世樂
三界无安猶如火宅衆苦充滿
常有生老病死憂患如是等火
如來已離三界火宅寂然閑居
今此三界皆是我有其中衆生
而今此處多諸患難唯我一人
能爲救護雖復教詔不信受於諸欲染
是以方便爲說三乘令諸衆生
知三界苦

雖復教詔 不不信受 於諸說聲 會應疑悔
是以方便 爲說三乘 令諸衆生 知三界苦
* 開示演說 出世間道 是諸子等 若心決定
具足三明 及六神通 有得緣覺 不退菩薩
汝舍利弗 我爲衆生 以此譬喻 說一佛乘
汝等若能 信受是語 一切皆當 成得佛道
是乘微妙 清淨第一 於諸世間 爲无有上
佛所悅可 一切衆生 所應稱讚 供養礼拜
无量億千 諸力解脫 禪定智慧 及佛餘法
得如是乘 令諸子等 日夜劫數 常得遊戲
在所遊方 勿妄宣傳
若有聞者 隨喜頂受 當知是人 阿鞞跋致
以是因緣 十方諸求 聲聞衆中 无餘乘者
告舍利弗 汝諸人等 皆是吾子 我則是父
汝等累劫 衆苦所燒 我皆濟拔 令出三界
我雖先說 汝等滅度 但盡生死 而實不滅
今所應作 唯佛智慧 於諸衆生 皆是菩薩
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 爲此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨

衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
於苦滅道 謂非出路 廣集諸見 而增益之
* 爲是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲爲本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
爲滅諦故 修行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名爲解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我爲法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我以此法印 爲欲利益 故說斯法
在所遊方 勿妄宣傳
若有聞者 隨喜頂受 當知是人 阿鞞跋致
若有信受 此經法者 是人已曾 見過去佛
亦敬供養 亦聞是法 若人有能 信汝所說
則爲見我 亦見於汝 及比丘僧 并諸菩薩
斷法華經 爲深智說 淺識聞之 迷惑不解
一切聲聞 及辟支佛 於此經中 力所不及
汝舍利弗 如於此經 以信得入 況餘聲聞
其餘聲聞 信佛語故 隨順此經 非己智分
又舍利弗 憍慢懈怠 計我見者 莫說此經
凡夫淺識 深著五欲 聞不能解 亦勿爲說

若人不信 毀謗此經 斷一切 世間佛種
或復顰蹙而懷疑惑 汝當聽說 此人罪報
若佛在世 若滅度後 其有誹謗 如斯經典
見有讀誦 書持經者 輕賤憎嫉 而懷結恨
此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形瘦瘠 黎黑疥癩 人所觸嫉
又須為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斬佛種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖楚
但念水草 餘无所知 誹斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
鎖骸无足 宛轉腹行 為諸小虫 之所噉食
晝夜受苦 无有休息 誹謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根闇鈍 矬陋攣躄 盲聾背脰
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病瘡瘦 无所依怙

雖附親人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若備依道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 劫賊竊盜 如是等罪 擯羣其類
如斯罪人 永不見佛 眾聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾唖 貧窮諸衰
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢豬狗 是其行處 誹謗經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖唖 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾消 疥癩瘡痤 如是等病 以為衣服
身常臭處 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
嫉欲熾盛 不擇禽獸 誹謗經故 獲罪如是
若人曾見 佛百千佛 殖諸善本 捨離懈怠
告令剃髮 誹謗斯經 若說其罪 窮劫不盡
如是之人 乃可為說 以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若人精進 常脩慈心 不惜身命 若有利根 智慧明了 多聞強識
若人曾見 德百千佛 殖諸善本 深心堅固
如是之人 乃可為說

如是之人 不可生著
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
* 若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 捨惡知識 親近善友
大舍利弗 若見有人 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔耎 常愍一切 恭敬諸佛
如是之人 乃可為說 復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
辯喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 告舍利弗 我說是相 如是人等 則能信解

* 尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不憙樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞向耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本國其父先來求子不得中心一城其家

加復窮困靡所四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中心一城其家
大富財寶元量金銀瑠璃珊瑚琥珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐走民
為馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所 近之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自恣
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以殷勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮甚尊忝
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子牀寶机承足諸婆羅門刹利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳
張諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大勢力即懷恐怖悔來至此窮作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久

住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還子時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自謂如今富貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色燋悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處汝當依與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子

汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事余時窮子先取其價尋與除糞其父見子
✻ 隱而怯之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細
上服嚴飾之具更着麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿須餘去當加汝
價諸有所須瓫器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒余時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊余時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失余時窮子即受教

✻ 勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无怖取
一食之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走於彼辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所希求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟剔除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足而便自謂於佛法中勤精進
故所得如多然世尊先知我等心着弊欲樂

故所得如多然世尊先知我等心着鄣欲樂
於小法便見總捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大
乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩薩
開示演說而自於此无有志願所以者何佛
知我等心樂小法以方便力隨我等說而我
等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
知慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀譽聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所希求今法王大
寶自然而至如佛子所應得者皆已得之

爾時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛无上寶聚不求自得
譬如童子幼稚无識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
既已疲極頻止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠馬瑙真珠琥珀
馬牛羊輦輿車乘田業僮僕人民衆多
出入息利乃遍他國商估賈人无處不有
千万億衆圍繞恭敬常為王者之所愛念
殖諸豪族皆共宗重以諸緣故往來者衆
豪富如是有大力勢而年朽邁益憂念子
夙夜惟念死時將至癡子捨我五十餘年

庫藏諸物當如之何

爾時窮子求索衣食從邑至邑從國至國
或有所得或无所得飢餓羸瘦體生瘡癬
漸次經歷到父住城傭賃展轉遂至父舍
爾時長者於其門內施大寶帳處師子座
眷屬圍繞諸人侍衛
或有計算金銀寶物出內財產注記簿疏
窮子見父豪貴尊嚴謂是國王若是王等
驚怖自疑何故至此
覆自念言我若久住或見逼迫
恐惟是已馳走而去借問貧里
是人執我必當見死何用衣食

即勅使者　追捉將來　窮子驚喚　迷悶躃地

是人執我　必當見殺　何用衣食　使我至此

長者知子　愚癡狹劣　不信我言　不信是父

即以方便　更遣餘人　眇目矬陋　无威德者

汝可語之　云當相雇　除諸糞穢　倍與汝價

窮子聞之　歡喜隨來　為除糞穢　淨諸房舍

長者於牖　常見其子　念子愚劣　樂為鄙事

於是長者　著弊垢衣　執除糞器　往到子所

方便附近　語令勤作　既益汝價　并塗足油

飲食充足　為薦厚暖　又以柔語　若如我子

如是苦言　汝當勤作　長者有智　漸令入出

經二十年　執作家事　示其金銀　真珠瑠璃

諸物出入　皆使令知　猶處門外　止宿草菴

自念貧事　我无此物　父知子心　漸以曠大

欲與財物　即聚親族　國王大臣　剎利居士

於此大衆　說是我子　捨我他行　經五十歲

自見子來　亦二十年　昔於某城　而失是子

周行求索　遂來至此　凡我所有　舍宅人民

悉以付之　恣其所有　子念昔貧　志意下劣

今於父所　大獲珍寶　并及舍宅　一切財物

甚大歡喜　得未曾有

佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛

而說我等　得諸无漏　成就小乘　聲聞弟子

佛勅我等　說汝上道　備習此者　當得成佛

我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻

若干言辭　說无上道　諸佛子等　從我聞法　日夜思惟

是時諸佛　即授其記　汝於来世　精勤備習

一切諸佛　秘藏之法　但為菩薩　當得作佛

而不為我　說斯真要　演其實事　示復如是

如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不希取

我等雖說　佛法寶藏　自无志願　亦復如是

我等內滅　自謂為足　唯了此事　更无餘事

我等若聞　淨佛國土　教化衆生　都无欣樂

所以者何　一切諸法　皆悉空寂　无生无滅

无大无小　无漏无為　如是思惟　不生喜樂

我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復念願

而自於法　謂是究竟　我等長夜　備習空法

得脫三界　若干之惱　住最後身　有餘涅槃

佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩

我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道

佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說善薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 通師見捨 觀我心故
*
初不勸進 說有寶利 如富長者 知子志劣
然後乃付 一切財物 以方便力 柔伏其心
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 如於今日 得其果報
法王法中 久備梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 難能報者
子是供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饌 无價寶衣 及諸臥具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力

W→T62 9/15A12

如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
*
无漏无為 諸法之王 能為下劣 諸求佛道
取相凡夫 隨宜而說 諸佛於法 得最自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根 又知我熟 未成熟者
種種壽量 永別如已 於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

S→T665 16/451A11~17

子吉一切難捨無過己身護惜王子言我等今
者於自己身各生愛惜復無智慧不能於
他而興利益設有上士慷大悲心希為利他
捨身濟物復作是念我今此身於百千生虛
棄爛壞曾無所益云何今日而不能捨以濟
飢苦如拘淺嗜時諸王子作是說已各起慈
心悽傷愍念共觀流淚目不暫移徘徊彷
之俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身
命令心是時何以故
我從久來捨此身 與獄臟流不可受
供給數具并衣食 禽馬車乘及珍財
復須此身不堅於我無益可畏如賊不淨如
棄我於今日當使此身修廣大業於生死海
作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若
捨此身則捨無量癰疽惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脈筋
骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄
捨求無上究竟涅槃永離憂患無常若壞
究竟息滅諸慶累以定慧力圓滿薰修百
福莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得

*

已施諸衆生無量法樂具是時王子作是言已於虵虎
發弘誓願哭悲念增盛其心慶悅二兄情
懷怖懼共為留難不果所祈即便自言二兄
前去我具稟復令時王子摩訶薩還至林
中重其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我為法界諸衆生 志求無上菩提處
起大悲心不傾動 高捨凡夫所愛身
菩提無悔無熱惱 諸有智者之所樂
三界苦海諸衆生 我今救濟令安樂
是時王子作是言已於虵虎前委身而臥由
此善薩慈悲威勢虎無能為善薩見已即上
高山投身于地復作是念虎今氣虛不能食
我所以求刀竟不能得即以竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
沸不息日無精明如羅睺障諸方闇蔽無復
光輝天雨名花及妙香末繽紛亂墜遍滿林
中令時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰
大士救護慈悲 普視衆生如一子
勇猛無畏善情深 捨身等若福難思
究竟真實常勝妙處 永離生死諸纏縛
不久當得菩提果 安樂證無生

不久當獲善提果

* 是時餓虎既見菩薩頓下血流即便舐飲
血肉盡唯留餘骨余時第一王子見地動已
告其第二
大地山河皆震動
天花亂墜遍空雨
第二王子聞兄語已說伽他曰

諸方聞薩埵曰無常
我聞薩埵作悲言
見彼餓虎身羸瘦
之是我弟捨身相
飢苦所纏恐食子
我今疑弟捨其身
時二王子生大愁苦嗥咷悲歎即共相隨漸至
虎所見弟衣服在竹枝上髑骨及髮在處
虎所見弟衣服在竹枝上髑骨及髮在處
髑橫流血戮流露汙其地見已悶絕不能自
將投身骨上久乃得蘇即起舉手哀號大哭
俱時歎曰

我弟勇端嚴 父母偏愛念 云何俱共出 捨身而不歸
父母若聞時 我等如何活 寧可同捐命 豈復自存身
時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所將
侍從手相謂曰王子何在宜共推求

余時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被割兩乳牙齒墮落得三鴿雞一鳶鷹奪
二被驚悸地動之時夫人遂覺心大愁惱作
如是言

如是言

* 何故今時大地動
日無精光如霞蔽
如箭射心憂悶
我之所夢不祥徵
夫人兩乳忽然流出念此必有變怪之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中向夫人曰大家知不外聞諸人
散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已生
大憂惱悲淚盈目至大王所白言大王我聞
外人作如是語失我冢小所愛之子王聞語
已驚惶失所悲哽而言若我今日失我愛子
即便捫膺慰喻夫人告言賢首汝勿憂慼
吾今共出求覓愛子王與大臣及諸人衆即
共出城各分散隨處求覓未之須有一
大臣前白王曰聞王子在顛多憂愁其冢小
者今猶未見王聞是語悲歎而言若我若
失我愛子
初有子時歡喜少
若使我兒壽命
夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而嗟歎曰
我之三子并侍從
俱往林中共遊賞

後失子時憂苦多
設我身亡不為苦

爾時夫人及諸王子盡哀號
不御與諸人衆共扶菩薩還宮
於其第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第二
大臣懊惱啼泣唯白大王乾燥口不能言竟無所
答夫人問曰
速報小子今何在
我身熱惱遍燒然
臣即以王子捨身之事具白王知王及
夫人聞其事已不勝悲噎望捨身處驟駕
前行詣竹林所至彼菩薩骨肉狼藉
骨隨處交橫俱時投地悶絕將死猶如猛風
吹倒大樹心迷失緒都無所知時大臣等以水
灌灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭咨嗟
歎曰
何況苦 先來逼
嬈我得在後前之
豈見如斯大苦事
尒時夫人迷悶猶止頭髮蓬亂而手推胷宛
轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子誰傷割 餘骨散于地 失我所愛子 憂悲不自勝
苦哉誰教子 殘斯憂惱事 我心非金剛 云何而不破
我愛生育兒 兩乳皆被割 牙齒悉墮落 舍連大苦痛
舍哉三鉤鎖 一被雁鳥攜去 今失所愛子 恶相表非虛
尒時大王及於夫人并二王子盡哀號啼哭 珞
尒時夫人及諸王子盡哀號
不御與諸人衆共扶菩薩還宮舍利爲於
其第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第二
大臣懊惱啼泣唯白大王乾燥口不能言竟無所
答夫人問曰
速報小子今何在
我身熱惱遍燒然
臣即以王子捨身之事具白王知王及
夫人聞其事已不勝悲噎望捨身處驟駕
前行詣竹林所至彼菩薩骨肉狼藉
骨隨處交橫俱時投地悶絕將死猶如猛風
吹倒大樹心迷失緒都無所知時大臣等以水
灌灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭咨嗟
歎曰
何況苦 先來逼
嬈我得在後前之
豈見如斯大苦事
尒時夫人迷悶猶止頭髮蓬亂而手推胷宛
轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子誰傷割 餘骨散于地 失我所愛子 憂悲不自勝
苦哉誰教子 殘斯憂惱事 我心非金剛 云何而不破
我愛生育兒 兩乳皆被割 牙齒悉墮落 舍連大苦痛
舍哉三鉤鎖 一被雁鳥攜去 今失所愛子 恶相表非虛
尒時大王及於夫人并二王子盡哀號啼哭 珞

尒時大王及於夫人并二王子盡哀號啼哭 珞
不御與諸人衆共扶菩薩還宮舍利爲於
其第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第二
大臣懊惱啼泣唯白大王乾燥口不能言竟無所
答夫人問曰
速報小子今何在
我身熱惱遍燒然
臣即以王子捨身之事具白王知王及
夫人聞其事已不勝悲噎望捨身處驟駕
前行詣竹林所至彼菩薩骨肉狼藉
骨隨處交橫俱時投地悶絕將死猶如猛風
吹倒大樹心迷失緒都無所知時大臣等以水
灌灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭咨嗟
歎曰
何況苦 先來逼
嬈我得在後前之
豈見如斯大苦事
尒時夫人迷悶猶止頭髮蓬亂而手推胷宛
轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子誰傷割 餘骨散于地 失我所愛子 憂悲不自勝
苦哉誰教子 殘斯憂惱事 我心非金剛 云何而不破
我愛生育兒 兩乳皆被割 牙齒悉墮落 舍連大苦痛
舍哉三鉤鎖 一被雁鳥攜去 今失所愛子 恶相表非虛
尒時大王及於夫人并二王子盡哀號啼哭 珞

尒時大王及於夫人并二王子盡哀號啼哭 珞
不御與諸人衆共扶菩薩還宮舍利爲於
其第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第二
大臣懊惱啼泣唯白大王乾燥口不能言竟無所
答夫人問曰
速報小子今何在
我身熱惱遍燒然
臣即以王子捨身之事具白王知王及
夫人聞其事已不勝悲噎望捨身處驟駕
前行詣竹林所至彼菩薩骨肉狼藉
骨隨處交橫俱時投地悶絕將死猶如猛風
吹倒大樹心迷失緒都無所知時大臣等以水
灌灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭咨嗟
歎曰
何況苦 先來逼
嬈我得在後前之
豈見如斯大苦事
尒時夫人迷悶猶止頭髮蓬亂而手推胷宛
轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子誰傷割 餘骨散于地 失我所愛子 憂悲不自勝
苦哉誰教子 殘斯憂惱事 我心非金剛 云何而不破
我愛生育兒 兩乳皆被割 牙齒悉墮落 舍連大苦痛
舍哉三鉤鎖 一被雁鳥攜去 今失所愛子 恶相表非虛
尒時大王及於夫人并二王子盡哀號啼哭 珞

尒時大王及於夫人并二王子盡哀號啼哭 珞
不御與諸人衆共扶菩薩還宮舍利爲於
其第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第二
大臣懊惱啼泣唯白大王乾燥口不能言竟無所
答夫人問曰
速報小子今何在
我身熱惱遍燒然
臣即以王子捨身之事具白王知王及
夫人聞其事已不勝悲噎望捨身處驟駕
前行詣竹林所至彼菩薩骨肉狼藉
骨隨處交橫俱時投地悶絕將死猶如猛風
吹倒大樹心迷失緒都無所知時大臣等以水
灌灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭咨嗟
歎曰
何況苦 先來逼
嬈我得在後前之
豈見如斯大苦事
尒時夫人迷悶猶止頭髮蓬亂而手推胷宛
轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言
我子誰傷割 餘骨散于地 失我所愛子 憂悲不自勝
苦哉誰教子 殘斯憂惱事 我心非金剛 云何而不破
我愛生育兒 兩乳皆被割 牙齒悉墮落 舍連大苦痛
舍哉三鉤鎖 一被雁鳥攜去 今失所愛子 恶相表非虛
尒時大王及於夫人并二王子盡哀號啼哭 珞

遍覓有流血 散在林所 二兒既見已 心生大怨 怖

* 悶絕俱投地 良久不覺知 摩主乳其身 六情皆失念

王子諸侍從 啼泣心憂惱 水灑令蘇 舉手號叫哭

善隆指身肉 急要充宮內 其愛於妙樂

夫人之兩乳 忽然自流出 遍體如針刺 苦痛不能安

姚生夫有想 憂念前者像 即白大王知 陳斯苦惱事

悲泣不堪心 立我膺向王說 我生大苦惱

兩乳忽流出 禁止不隨心 知針遍刺身 煩惋智故破

我先夢惡瘡 必當失壽命 願王濟我命 知兒在乞食

夢見三鴿鶵 小者是愛子 勿被雁鳥害 悲慈難具陳

夫人白王已 舉身而躃地 悲痛心悶絕 忘子命不全 願為速求覓

婇女覓夫人 悶絕在於地 舉聲皆大哭 憂惶失所依

王聞如是語 慷慨不自勝 即令諸群臣 尋求所愛子

皆共出城外 隨處而追覓 語追聞諸人 王子今何在

今者為存亡 誰知所去處 王何今得見 追我憂惱心

諸人悉共傳 咸言王子死 聞者皆傷悼 悲聲普雜哉

舍前大事王 悲歸復塵起 即說夫人處 采灑其身

夫人蒙水灑 久乃得醒悟 悲啼問王 我兒今在不

王若夫人日 我已使諸人 四求王子 尚未有消息

王若善夫人 汝莫生煩惱 月當自覓得 可共出追尋

王即與夫人 歡喜而前進 雖動聲悽感 憂心益火然

王庶百千方 亦復王出城 各欲求王子 悲歸聲不絕

王若愛子故 月視於西方 見有一人來 被髮身塵血

遍體悉塵土 悲哭淚交流 王復更前行 見次大臣至

不久當來至 啼哭大王愛 王子今現存 被魚愛大所逼

其事三王子 已被無常吞 見餓虎初生 將欲食其子

彼薩埵王子 見此起悲心 願求無上道 當度一切衆

即上高山頂 投身餓虎前 願為速求覓 願王莫愁我

緊捉投巖下 廣大深如海 逝歿王子身 唯有餘骸骨

虎虎不能食 若自復還 心沒於愛海 煩惱大燒然

時王及夫人 聞已俱悶絕 舉手推胸膺 舉聲皆大哭

陛以斯種水 灑王及夫人 俱起大悲啼 舉手推胸膺

第二大臣來 白王如是語 我見二王子 悶絕在林中

陛以冷水灑 令乃得蘇息 尋求所愛子 王子今何在

王聞如是說 語諸大臣等 即說夫人處 采灑其身

我之小子 編鍾愛 悲啼問王 我兒今在不

餘有二子今現存 尚未有消息 我今速可之山下

己為無常羅刹吞 汝被憂火所燒通

安慰令其保餘命

餘有二子今現存
我今遣可之山下
*
時使馳駕望前路
路逢二子行嗥泣
父母見已抱憂悲
既至菩薩捨身地
脫去瓔珞垂哀心
与諸人衆同供養
[illegible]彼舍利置函中
復告阿難陀汝時菩薩摩
王是汝等耶
一是大目連
一是舍利子
我為汝等說往昔利他緣
菩薩捨身時
山是捨身處
由前本願力
余時世尊說是往昔因緣之時無量阿僧企
耶人天大衆皆大悲善數來會有悲發阿耨
多羅三藐三菩提心復告樹神我為報恩故
設礼敬佛攝神力某甲觀波還沒于地
余時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界有
無量百千万億諸菩薩衆各從本土詣靈
鷲山至世尊所五輪着地礼世尊已一心合掌
異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色
清淨栴檀而莊嚴
二十二相遍莊嚴
光明照着無數等
其膚淨徹甚微妙
八種微妙應群機
百福妙相以嚴容
智慧澄明如大海
圓光遍滿十方界
煩惱愛染習皆除
普施安樂諸衆生
常為導師說第一義
佛說甚深勝法
列入甘露涅槃城
常於生死大海中
令彼能住安隱路
如來德海甚深廣
於衆常起大悲心
其光普照等金山
無量妙彩而嚴飾
十種好皆圓備
難陀猶如淨滿月
如師子吼震雷音
超勝迦陵頻伽聲
光明具足淨無垢
功德廣大若虛空
隨緣善濟諸有情
法炬恒然不休息
現在未來能与樂
令證涅槃真寂靜
能与甘露微妙義
令受甘露路無為樂
解脫一切衆生苦
恒与難思如意樂
非諸譬喻所能知
方便精勤恒不息
一切之尺共用量

智海無邊際
*
假使千万億劫中
我今略讚佛功德
迴施衆生
一切之天共阿脩羅
不能得知其少分
於德海中唯一滴
皆願速證菩提果
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善能
如是讚佛功德利益無有情廣興佛事能滅諸
罪生無量福
金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第六
尒時滿願子從座起偏袒右肩右膝着
地合掌向佛而說讚曰
牟尼有福相圓滿
無量功德以嚴身
猶如千日光明照
廣大清淨人樂覩
破彩無邊光熾盛
猶如妙寶聚相端嚴
如日初出朦虛空
紅白分明開金色
亦如金山光普照
慈能周遍百千土
悲能滅衆生無量苦
普与無邊勝妙樂
諸相具足光嚴淨
衆生樂覩無厭足
猶如黑蜂集妙花
顋髮柔柔紺青色
大慈大捨淨莊嚴
大悲大應普具足
衆妙相好光嚴飾
菩提分法之所成
如來能施衆福利
令彼常蒙大安樂
種種妙德共莊嚴
光明普照千万土
猶如赫日遍空中
衆現能周於十方
盡自在智窓如阿曾
有聞寔相業名施
猶如滿月布空界
光潤鮮白等顋黎
佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可思議
利益一切今未知者隨順修學
金光明最王經菩提樹神讚歎品第九
尒時菩提樹神以伽他讚世尊曰
敬礼常求正法慧
敬礼恒無分別慧
希有世尊無量行
希有難見比優曇
希有如海鎮山王
希有善逝光無量
希有調御弘慈願
希有精種明淪日
能說如是經中寶
衰愍利益諸群生
能滅衆生無量苦
普与無邊勝妙樂
諸相具足嚴城
衆生樂覩無厭足
能入寂靜涅槃城
能知寂靜涤境界
能住寂靜等持門
能知寂靜涤境界
聲聞弟子身亦空
雨乏中尊住定師
菩提分法之所成
一切法體性皆無
一切衆生悉空解
我常樂見諸世尊
我常憶念於諸佛
令彼常蒙大安樂
我常樂見諸世尊
我常憶念於諸佛
常得值遇如来日
我常供養恭敬重
我常供養恭敬重心

我常頂礼於世尊　願常得值遇大悲
悲泣流淚情無閒　常得奉事不知歇
唯願世尊起悲心　和願常得令我見
佛及聲聞衆清淨　願常普濟於人天
佛身本淨若虛空　亦如幻燄及水月
願說空解甘露法　能生一切功德聚
世尊所有淨境界　慈悲亦行不思議
聲聞猶覺非所量　大仙菩薩不能測
唯願如來哀愍我　常令覩見大悲身
三業無倦奉慈尊　速出生死歸真際
余時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善哉
善哉善女天汝能於我真實無妄清淨法身
自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證最
上菩提一切有情同所修習若得聞者皆入甘
露無生法門

金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第九

爾時世尊告大辯天曰善哉善哉汝今為
欲令諸衆生得安樂故復於我廣陳讚歎令汝速
獲甚深法菩提亦令己身及諸衆生皆得具足
一切智智汝今諦聽善思念之當為汝說汝等諸
天大衆及諸眷屬皆應正等覺身真金色咽
如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如頗梨
色鼻高脩直如截金鎚盡白齊密如栴檀
頭花身光一尋照百千由旬衆相嚴飾三菩提
金所有言詞皆無謬失示三解脫門開三菩提
路心常清淨意樂不捨俳所往處及所行境
非常清淨離非威儀進止無謬若行若行三
轉法輪度若衆生令歸彼岸身相圓滿如
摩尼樹六度莊嚴修三業無失具一切智向他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於轉種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力稱
讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願以
此福廣及有情永離生死成無上道

爾時世尊告大辯天曰善哉善哉汝今修習具
大辯才令復於我廣陳讚歎令汝速證無
上法門相好圓明普利一切

金光明最勝王經付囑品第十一

爾時世尊普告無量菩薩及諸天人一切大衆
汝等當知我於無量無數大劫勤修苦行
獲甚深法菩提亦為汝說汝等諸能發
廣心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間爾時衆中有六十俱
胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同音
作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛世

作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛世
尊無量大劫勤修若行所獲甚深微妙之
法善提亦因恭敬讓持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間令
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰

世尊具實語　善住於智法　由彼真實故　讓持此經
文殊師利　善住於大悲　由能悲愍方　讓持此經
福德報圓滿　生起智資糧　由資糧滿故　讓持此經
除伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡見故　讓持此經
讓世共稱揚　乃至阿羅漢　能神變等讓持此經
地及虛空　一切住於斯　有奉持佛教故　讓持此經
異住相應　還歸嚴飾　除伏四魔故　讓持此經
虛空及風輪　無礙成虛空　諸佛所讓持　無能循動者

令時四大天王聞佛說此讓持妙法各生隨喜
讓正法心一時同聲說伽他曰

我今於此經　及與文眷屬　皆一心擁讓　令得廣流通
若有持經者　能住菩提因　我等於彼人　擁讓而承事

令時帝釋合掌恭敬說伽他曰

世尊我慶悅　捨天殊勝報　往聽斯洲　宣揚是經典
時衆訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰

諸靜慮無量　諸衆及解脫　皆從此經出　是故演斯經
若說是經處　我捨梵天衆　為聽如是經　亦常為擁讓

令時魔王子名曰商主合掌恭敬說伽他曰

若有受持此　受我相應經　不隨魔所行　淨除魔惡業
我等於此經　亦當勤守護　發大精進意　隨處廣流通

令時魔王合掌恭敬說伽他曰

若有持此經　能伏諸煩惱　如是衆生類　擁讓令安樂
若有說是經　諸魔不得便　由佛威神故　我當擁讓欣

令時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰

諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是供養如來
我當持此經　為俱胝天說　恭敬聽聞者　勤至菩提場

令時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰

若見住菩提　乃至捨身命　為讓此經王
我聞如是法　當往觀史天　世尊加護我　廣為人說

令時上坐大迦攝波合掌恭敬說伽他曰

佛在靜閑室　說我勝智慧　我今隨自力　讓持如是經
若有持此經　我當攝受彼　授其詞辯力　常隨讀誦

令時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰

我覩往佛閣　無量衆經典　未曾聞如是　深妙法中王

S→T665 16/456 C19

S→T421 14/537 B19

Chim 018

并餘大威力諸天龍神夜叉乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
會坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆
坐敷時佛與无量百千之衆恭敬
法解如須彌山　　千大海安處
于已座敷於一切諸來大衆
尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼足各
以其蓋共供養佛佛之威神令諸寶蓋合成
一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之相
悉於中現又此三千大千世界諸須弥山
雪山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶
山金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川流
泉源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉
現於寶蓋中又十方諸佛諸說法亦現於
寶蓋中尒時一切大衆覩佛神力嘆未曾有
合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶積
即於佛前以偈頌曰

目淨脩廣如青蓮　心淨已度諸禪定
久積淨業稱无量　導衆以寂故稽首
既見大聖以神變　普現十方无量土
其中諸佛演說法　於是一切悉見聞

現見大聖以神變
其中諸佛演說法
* 法王法力無群生
能善分別諸法相
已於諸法得自在
說法不有示不无
以因緣故諸法生
善惡之業亦不亡
淨甘露滅覺道成
而悉摧伏諸外道
三轉法輪於大千
其輪本來常清淨
天人得道此為證
以斯妙法導群生
度老病死大壞王
當礼法海德无邊
於善不善等以慈
心行平等如虛空
敷闡人寶不敢承
今奉世尊此微盖
於中現我三千界
諸天龍神所居宮
雖園藝等及夜叉
悉現世間諸所有
十力氣現是變化
今我稽首三界尊
普現十方无量土
於是一切悉見聞
常以法財施一切
於善義而不動
是故稽首此法王
以因緣故諸法生
善惡之業亦不亡
淨甘露滅覺道成
而悉摧伏諸外道
其輪本來常清淨
三寶於是現世間
一更不退常寂然
當礼法海德无邊
建諸法相无窮極
於善不善等以慈
心行平等如虛空
敷闡人寶不敢承
於中現我三千界
雖園藝等及夜叉

眾佛土隨品是菩薩淨土善薩成佛時
佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而取
衆正翻神足拂力覺道衆生來生其國迴
向心是菩薩淨土善薩成佛時得一切具足功
生欲聞如有人欲於空地造立宮殿隨意充
能若於虛空終不能成善薩如是為成就衆
生故願取佛國願取佛國者非於空也寶積
當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆
生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時
具足功德衆生來生其國大乘心是菩薩淨
土菩薩成佛時大衆圍繞而來生其國布施是
菩薩淨土善薩成佛時一切能捨衆生來生
道滿願衆生來生其國悉屢是菩薩淨土菩
薩成佛時三十二相莊嚴衆生來生其國精進
是菩薩淨土菩薩成佛時勤脩一切功德衆
生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛時
攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨土
菩薩成佛時正定衆生來生其國四无量心
是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨衆
生來生其國四攝法是菩薩淨土菩薩成佛
隨所應攝衆生來生其國方便是菩薩淨
土菩薩成佛時於一切法方便无礙衆生來生

佛土隨品是菩薩淨土善薩成佛時
衆正翻神足拂力覺道衆生來生其國迴
向心是菩薩淨土善薩成佛時得一切具足功
德國土說除八難是菩薩淨土善薩成佛時
國土无有三惡八難自守戒行不譏彼過
是菩薩淨土善薩成佛時國土无有犯衆之
名十善是菩薩淨土善薩成佛時命不中夭
天宮凡行所言誠諦常以軟語善屬不離善
和諍訟言必饒益不嫉不恚見衆生衆生來
其國如是寶積菩薩隨其直心則能發行
調伏則如教行隨如教行則能迴向隨
則有方便隨其方便則成就衆生隨成就
衆生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說法
淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨
則一切功德淨是故寶積若菩薩欲
當淨其心隨其心淨則佛土淨

尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心
則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨
而是佛土不淨若此佛知其念即告之言於
意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不
也世尊是盲者過非日月咎舍利弗衆生罪

也世尊是言者過非日月發舍利弗衆生罪
故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我見
此土淨清而汝不見今時螺髻梵王語舍利弗
勿作是意謂此佛土以爲不淨所以者何我
見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利
弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山
穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依佛
慧故見此土爲不淨耳舍利弗菩薩於一切
衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能
見此佛土清淨於是佛以足指案地即時
三千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶
莊嚴佛元量功德寶莊嚴土一切大衆嘆未曾
有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀
是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見
本所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗
我佛國土常淨若此爲欲度斯下劣人故示
是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其
福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見
此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時實
積所將五百長者子皆得元生法忍八萬四
千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足
於是世界還復如故衆聲聞乘三萬二千天

及人知有爲法皆悉元常

淨八千比丘不更諸法漏盡意解

方便品第二

爾時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾
供養元量諸佛深植善本得元生忍辯才元
礙遊戲神通逮諸總持獲元所畏降魔勞怨
入深法門善於智慧通達方便大願成就明
了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於
佛道心已純淑深入大乘諸有所作能善思
量住佛威儀心大如海諸佛咨嗟菩薩方便若默耶資
世主所敬威德之故以善方便現居毗耶城
財元量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍
調伏攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪
寂攝諸亂意以決定慧攝諸元智雖爲白衣
奉持沙門清淨律行雖處家不著三界示
有妻子常脩梵行現有眷屬常樂遠離雖
服寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅爲
味若至博弈戲處輒以度人受諸異道不毀
正信雖明世典常樂佛法一切見敬爲供養
中最執持正法攝諸長幼一切治生諸偶雖
雖俗利不以喜悅諸遊四衢饒益衆生入治

猴俗剎不以喜悅諸遊四衢飢盖衆生入治
正法救護一切入講論處導以大乘入諸菩
堂誘開童矇入諸痴舍未欲之過入諸酒肆
能正其意若在長者長者中尊為說勝法
若在居士居士中尊斯諸貪著若在梨利剎
利中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊
除其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在
王子王子中尊示以忠孝若在內官內官中
尊化政官女若在庶民庶民中尊令興福力
若在梵天梵天中尊誕以勝慧若在帝釋帝
釋中尊示現无常若在護世護世中尊護諸
衆生長者維摩詰以如是等无量方便饒益
无數人天皆往問疾其往者維摩詰曰以身
疾癘為說法諸仁者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫
不可撮摩是身如泡不得久立是身如燄
渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從
顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業緣
現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾

是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身无主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風是身无
人為如水是身不實四大為家是身為空離
我我所是身无知如草木凡礫是身无作風
力所轉是身不淨穢惡充滿是身為毒雜
假以漏浴衣食必歸磨滅是身為災百一病
惱是身如丘井為老所逼是身无定為要當
死是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所共
合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者何
佛身者即法身也從无量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便從六通
生從三明生從世七道品生從止觀生從十
力四无所畏十八不共法生從斷一切不善法
集一切善法生從真實生從不放逸生從
如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得佛
身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如應
說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

爾時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔於林中大坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐爲宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
爲宴坐不起滅定而現諸威儀是爲宴坐心不住內亦
不在外是爲宴坐於諸見不動而修行三十
七品是爲宴坐不斷煩惱而入涅槃是爲宴坐
若能如是坐者佛所印可時我世尊默然
諾已默然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
念我昔入毗耶離大城於里巷中爲諸居士
說法時維摩詰來謂我言唯大目連爲白衣
居士說法不當如仁者所說夫說法者當如法
說法无衆生離衆生垢故法无有人前後際
故法无壽命離生死故法无有我離我垢
新故法常窮然滅諸相故法離於相无所緣

乞迦葉住平等法應次行乞食為不食故應
行乞食為壞和合相故應取揣食為不受故
應受彼食以空聚想入於聚落所見色與音
等所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不
余別受諸餘如智證知諸法如幻相元自性
元他性本自不然今則元滅迴葉若能不捨
聖人難成就一切法而離諸法相乃可取食若
八邪入八解脫以邪相入正法以一食施一切
供養諸佛及衆賢聖然可食如是食者
非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非
住世間非住涅槃其有施者元大福元心福
不為益不為損是為正入佛道不依聲聞迦
葉若如是食為不空食人之施也時我世尊
開說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬
心復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是
者不名福田供養汝者墮三惡道為與衆
魔共一手作諸勞侶汝與衆魔及諸塵勞
等元有異一切衆生而有怨心謗諸佛毀於
彼岸住於八難不見元難同於煩惱雜清淨法
汝得無諍三昧一切衆生亦得是定其施汝
時我世尊聞此湛然不識是何言不知以何
答便置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提
取鉢勿懼於意云何如是所作化人若以是
事詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸
法如幻化相汝今不應有所懼也所以者何一

法如幻化和合不成有所悕者不善文字故
切言說不離是相至於智者無所悕何以故文字性離无有文字是則解
脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二
百天子得法服淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那弥多羅尼子汝行詣維摩詰
問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問
疾所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為
諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯
富樓那先當入定觀此人心然後說法无以攝
食宜於貧里當如是比丘心之所念无以瑠璃
同彼永精汝不能知衆生根原无得發起以
小乘法彼自无瘡勿傷之也欲行大道莫示
小徑无以大海內於牛跡无以日光等彼樂
大富樓那此比丘久發大乘心中忘此意如
何以小乘法而教導之我觀小乘智慧彼
演頻如盲人不能分別一切衆生根之利鈍
時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾
於五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐
三菩提即時豁然還得本心於是諸比丘稽
首禮維摩詰乞時維摩詰為說法於阿耨
多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不
堪任詣彼問疾

佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任彼問疾所以者何憶
念我昔於一靜經行時有梵王名曰嚴淨與
萬梵俱發淨光明來詣我所稽首作禮問我
言幾何阿那律天眼所見我即答言仁者吾
見此釋迦牟尼佛土三千世界如觀掌
中菴摩勒果時維摩詰來謂我言唯阿那律
天眼所見為作相耶无作相耶假使作相則與
外道五通等若无作相即是无為不應有

不通五通等若无作相即是无為不應有
見世尊我時默然彼諸梵
即為作礼問曰世尊有真天眼者維摩詰
言有佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛
國不以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百
梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩
詰足已忽然不現我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為耻不敢問佛
來問我言唯優波離我等犯律佛以為耻不
敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法
解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重增
此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何
彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說
心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內
不在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法
亦然不出於如如優波離以心相得解脫時
一切衆生心
事有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心
想无垢亦復如是唯優波離妄想是垢无
想是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不
取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如

耶我是淨優波離一切法生滅不住如幻如
電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見
如夢如焰如水中月如鏡中像以妄想生其
知此者是名善解於是
二比丘言上智哉是優波離所不能及持律之
上而不能說我答言自捨如來未有斷疑及
菩薩能剃其衆說之辯其智慧明達為若此
也時二比丘長跪即佛發阿耨多羅三藐三
菩提心作是願言一切衆生皆得是辯故我
不任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
昔時此舍衛城長者子來請我所說首作
礼問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位
出家為道其出家者有何等利我即如法為
說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅
睺羅不應說出家功德之利所以者何无利
无功德是為出家有為法者可說有利有功
德夫出家者為无為法无為法中无利无功
德羅睺羅夫出家者无彼无此亦无中間離
六十二見秦於涅槃智者所受聖所行處淨決
衆魔度五道淨五眼得五力五根不拔於

衆魔庆立道淨五眼得五力五五根不忧於
彼離衆離惡權諸外道超越假名出於汙元
聲者无我所无所受无復亂心樂讓彼意
隨禪定離衆過若能如是是真出家於是維
摩詰語諸長者言汝等於正法中宜共出家
所以者何佛世難值諸長者子言居士我開
佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝等
便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家是
即具足尒時三十二長者子皆發阿耨多羅
三藐三菩提心故我不任詣彼問疾

佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾嘗用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家下三時維摩詰來謂我言唯阿
難何為晨朝持鉢在此我言居士世尊身小
有疾嘗用牛乳故來至此維摩詰言止止阿
難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷
衆善普會當有何疾當有何惱汝行阿難勿
謗如來莫使異人聞此麁言无令大威德諸
天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉
輪聖王以少福故尚得无病豈況如來无量福
會普勝者我行矣阿難勿使我等受斯恥也

會普勝者我行矣阿難勿使我等受斯恥也
外道梵志若聞此語當作是念何名為師自
疾不能救而能救諸疾人可密速去勿使人
聞當知阿難諸如來身即是法身非愚欲身
佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡佛
身无為不墮諸數如此之身當有病耶病時我
世尊寶懷難慨得无近佛而課聽耶即聞空
中聲曰阿難如是如是土言但為佛出家是
現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿煩
世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任
詣彼問疾如是五百天華于各各向佛說其
本緣辭述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾
菩薩品第四

於是佛告弥勒菩薩汝行詣維摩詰問疾弥
勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔為兜率天王及其眷屬說不退
轉地之行時維摩詰來謂我言弥勒夫仁
者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得受記乎過去耶未來耶現在耶
過去生過去已滅若未來生未來未至
若現在生現在无住如佛所說此丘汝今即
時亦生亦老亦滅若以无生得受記者无生

是道場神變無神通生滅
解脫是道場離諸煩惱故方便是道場成就六通故
生故四攝法是道場攝衆生故多聞是道場如
開衍故伏心是道場正觀諸法故世七品是道
場捨有爲法故諦是道場不能世間故緣
起是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱
是道場知如實故衆生是道場知无我故一
切法是道場知諸法空故降魔是道場不傾
動故三界是道場无所趣故師子吼是道場
无所畏故力无不共法是道場無餘故諸通故
三明是道場无餘礙故一念知一切法是道
場成就一切智故如是善男子菩薩若應諸
波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足當知
皆從道場來住於佛法爾說是法時五百天
人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不往
詣彼問疾

佛告世尊往汝行詣維摩詰問疾時世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔曾於一時在毘耶離大城宿於一
林中時有梵志名曰尸棄將諸大衆五百人
俱來詣我稽首我足右繞三匝住於一面
而白我言唯願大德說於欲法我聞是已
即說無常不堅不安不住不久變動之法
說苦空無我說衆生性空說本無今無說
法離諸我言云何受欲即說世七品是道
分法雖能分別其義於法不能說佛言非
菩薩說是爲欲來娆固汝耳即語魔言
是諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念
維摩詰將无惱我欲隨於去爾時維摩詰
神力亦不得去即問空中聲曰汝何以女與
之乃可得去魔以異故便與女時維摩
詰語諸女言魔以汝等與我令汝皆當發阿
耨多羅三藐三菩提心即隨所應而爲說法
令發道意汝等已發道意有法樂可以
自娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂法
樂答言樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂
遠五欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂
觀內入如空聚樂隨諸道意樂衆生
樂敬養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和
樂勤集善根樂禪定不亂樂智慧明達樂
於无爲得法眼淨樂入智慧門樂菩
提心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國
樂成就相好故脩諸功德莊嚴道場樂聞深

樂心樂厚伏衆魔衆新諸煩惱樂成就相好故脩諸功德莊嚴道場樂溺深法不畏衆三昧門不樂非時樂近同學於非同學中心无恚礙樂持諸應知識樂近善知識衆心喜清淨樂脩无量道品之法是為菩薩法樂於是波旬告諸女言我欲與汝俱還天宮諸女言以我等與此居士有法樂我等甚樂不復樂五欲樂也魔言居士可捨此女一切所有施於彼者是為善薩維摩詰言我已捨矣汝便持去令一切衆生得法願具足於是諸女問維摩詰我等云何止於魔宮雖摩詰言諸姊有法門名无盡燈汝等學无盡燈者譬如一燈然百千燈冥者皆明明終不盡如是諸姊夫一菩薩開導百千衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心於不滅盡隨所說法而自增益盡一切善法是名无盡燈也汝等雖往魔宮以是无盡燈令无數天子天女皆發阿耨多羅三藐三菩提心者為報佛恩亦大饒益一切衆生今時天女頗而礼於摩詰而去隨魔還宮忽然不現世尊維摩詰言居士安于床耶疾甚苦得

諸彼問疾

佛告長者子善得決行諸維摩詰問疾甚苦得白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔自於舍毘離大施會供養一切沙門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子夫大施會不當如法所說當為法施之會何用是財施會為我言居士何謂法施之會法施會者无前无後一時供養一切衆生是名法施之會何謂也謂以菩提起於慈心以救衆生起大悲心以持正法起於喜心以攝智慧行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯戒起尸波羅蜜以无我法起羼提波羅蜜以離身心相起毗梨耶波羅蜜以善提相起禪而起於空不捨有為法而起无相示現受生而起无作離諸正法起方便力以成衆生起四攝法以教事一切起隨憐法於身命財起三堅法於六念中起思念法於六和敬起質直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢聖不憎愚心起調伏心以出家法起於深心以如說行起於多聞以无諍法起空閑處起向

如說行起於多聞以先諦法起空閑處趣向
佛慧起於寂坐衍生衆縛起循行地以具
翅好及淨佛土起福德業知一切衆生心念
應說法起於智業知一切法不取不捨入一
相門起於慧業斷一切煩惱一切鄣礙一切
不善法起一切善業以得一切智慧一切
善法起於一切助佛道法如是善男子是為
法施之會若菩薩是法施會者為大施主
亦為一切世間福田世尊維摩詰說是法時
婆羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心我時心得清淨嘆未曾有稽首禮維
摩詰足即解纓絡價直百千以上三不肯取
我言居士願必納受隨意所與維摩詰乃受
纓絡分作二分持一分施此會中最下乞
人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光
明國土難勝如來又見珠纓在彼佛上變成
四柱寶臺四面嚴飾不相障蔽時維摩詰現
神變已作是言若施主等心施一家下乞人
猶如如來福田之相无所分別平等大悲不
求果報是則名曰具足法施施城中一家下乞
人見是神力聞其所說即發阿耨多羅三藐
三菩提心故我承佛威神說斯施法諸菩薩
猶如如來福田之相无所分別平等大悲不
求果報是則名曰具足法施施城中一家下乞
人見是神力聞其所說即發阿耨多羅三藐
三菩提心故我不任詣彼問疾如是諸菩薩
各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言時
日不任詣彼問疾

維摩詰經卷上

W-T475 10/6644 A/S

應作是念如我此病亦非真非有衆生病亦非
真非有作是觀時於諸衆生若起愛見大悲
即應捨離所以者何菩薩離於病已應起大悲
起大悲愛見悲者則於生死有疲厭心若能
離此見有疲厭在在所生不為愛見之所纏
也所生見縛能為衆生說法解縛如佛所說
菩自有縛亦解彼縛見有是衆若自見縛
能解彼縛漸有是處故菩薩不應起縛
何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便生
是菩薩解又見方便慧縛有方便慧解見慧
方便縛有慧方便解何謂見方便慧縛謂菩
薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空見相見
作法中而自調伏是名見方便慧縛何謂有方
便慧解謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆生
於空見相見作法中以自調伏而不疲厭名是
有方便慧解何謂見慧方便縛謂菩薩住
貪欲瞋恚即見等諸煩惱而殖衆德本是
名見慧方便縛何謂有慧方便解謂離諸貪
欲瞋恚即見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿
耨多羅三藐三菩提是名有慧方便解
文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復
*觀身無常苦空非我是名為慧雖身有疾常
在生死饒益一切而不厭倦是名方便又復觀
身身不離病病不離身是身非新非
故是名為慧雖身有疾而不永滅是名方便
文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住
其中亦復不住不調伏心所以者何若住不
調伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法是
故菩薩不當住於調伏不調伏心雜此二法
是菩薩行在於生死不為汙行住於涅槃不
永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩
薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而
現降衆魔是菩薩行求一切智亦非時求是
菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是菩薩
行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行雖
斷一切衆生而不受著是菩薩行雖樂遠離
而不依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞
法性是菩薩行雖行於空而殖衆德本是菩
薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖觀諸法
文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復

S→T475 10.50.A25

法住是菩薩行雖行三界而不壞
菩薩行雖行无相而度衆生是菩
薩行雖行无作而現受身是菩薩行雖行无起而起一切
善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍和衆生
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生
是菩薩行雖行四念處而不畢竟永離身
受心法是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進
是菩薩行雖行四如意足而得自在神通是菩
薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩
薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖
行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行
八正道而樂行无量佛法是菩薩行雖行止
觀助道之法而不畢竟墮於斷滅是菩薩行
雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是
菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應
為現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永無唲
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉

於法輪入於涅槃而不捨於菩薩行雖行无相而度衆生是菩
薩行說是語時文殊師利所將大衆其中八
千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

爾時舍利弗見此室中无有床座作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求床
座耶舍利弗言我為法來非為床座維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況床座
夫求法者非有色受想行識之求非有眼入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无造盡證脩道之求所
以者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅
脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名无
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无處
取捨若取捨法是則取捨非求法也法无
所著若著處所是則著處非求法也法名无相

取捨若取捨法是則取捨非求法也法无取
所著著處所是則著處非求法也法无相
著隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功
德成就師子之座文殊師利言居士東方度
卌六恒河沙國有世界名須弥相其佛号須
弥燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其師
子座高八万四千由旬嚴飾甚一於是長者
維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千師
子座高廣嚴好來入維摩詰室諸菩薩大
弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉
包容受三万二千師子座无所妨礙於毗耶離
城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒時
維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩

15

*

大弟子俱坐當自立身如彼坐像其得神通菩
薩即自變身為四万二千由旬坐師子座皆
新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維
摩詰舍利弗就師子座舍利弗言居士此座
高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須弥
燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩
及大弟子即為須弥燈王如來作礼便得坐
師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室
乃容受此高廣之座於毗耶離城无所妨礙
又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王
鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸
佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解
脫者以須弥之高廣內芥子中无所增減須
弥山王本相如故而四天王忉利諸天不覺不
知已之所入唯應度者乃見須弥入芥子中
是名不可思議解脫法門又以四大海水入
一毛孔不嬈魚鼈龜鼉水性之屬而彼大
海本相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知
已之所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗住不

16

已之所入於此衆生亦无所娆又舍利弗住不
可思議解脫菩薩能於一念頃踰過三千大千世界如
陶家輪舍掌中擲過恒河沙世界之外其
中衆生不覺不知己之所往又復還置本處
都不使人有往來想而此世界本相如故又
舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩
即演七日以爲一劫令彼衆生謂之一劫或
有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫
以爲七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不
可思議解脫菩薩能以一切佛土嚴飾之事
集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生
置之右掌飛到十方遍示一切而不動本處
又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於
一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星宿
於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所
有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外
諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以
一切火內於腹中火事如故而不爲害又於下
方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著
上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一棗
葉而无所娆又舍利弗住不可思議解脫菩

薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或
現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世
主身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲
中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空
无我之音及十方諸佛所說種種之法皆於
其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可
思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大
迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾
有謂舍利弗解如有人於盲者前現衆色像
非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門
不能解了爲若此也智者聞是其誰不發阿
耨多羅三藐三菩提心我等何爲永絕其根
於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思
議解脫法門皆應歸泣聲震三千大千世界
一切菩薩應大菩薩頂受此法若有菩薩信
解不可思議解脫門者一切魔衆无如之何大
迦葉說是語時三萬二千天子皆發阿耨
多羅三藐三菩提心

尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不思議解脫

余時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不思議解脫
* 菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬
車乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠珂貝
衣服飲食如此之者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行遍
迴示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢
不能如是迴迴菩薩辟如龍象蹙踏非驢
所堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便
之門

觀衆生品第七

余時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言辟如幻師見所幻人菩薩觀
衆生爲若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水泡
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩
觀衆生爲若此如无智人見於衆生

余時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不思議解脫
* 菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬
車乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠珂貝
衣服飲食如此之者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行遍
迴示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢
不能如是迴迴菩薩辟如龍象蹙踏非驢
所堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便
之門

觀衆生品第七

余時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言辟如幻師見所幻人菩薩觀
衆生爲若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水泡
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩
觀衆生爲若此如无智人見於衆生

如第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩
觀衆生爲若此如无色界如旃檀樹如阿羅漢三毒如
* 菩薩觀身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒如
得忍菩薩貪恚愛慢如佛煩惱習如盲者
見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石
女兒如化人煩惱如夢所見已捨如滅度者
受身如无烟之火菩薩觀衆生爲若此
文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈雖
復說言菩薩作是觀已自念我當爲衆生
說如斯法是即具實慈也行滅慈故行滅慈等三世故行
行不熱慈无煩惱故行等之慈內外不合故行
无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行
不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清
淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿
羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如
來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然
慈无因得故行菩提慈等一味故行无等慈
斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行无厭慈
觀空无我故行法施慈无遺惜故行戒慈
化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷
負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈慈无

貪衆生故行禪定意不受味故行智慧慈元

不知時故行方便慈一切未現故行元隱慈直

心清淨故行深心慈元雜慈不

虛假故行無礙慈令得佛樂故菩薩之慈

爲善此也

文殊師利又問何謂爲悲善薩所作功

德皆與一切衆生共之何謂爲喜善薩所作福祐元

悔盡歡喜元悔何謂爲捨善薩所作福祐元

所希望文殊師利又問生死有畏菩薩當何

所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來

功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功德

之力當於何住善薩欲依如來功德力

者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當

何所除善薩欲度衆生除其煩惱又問欲除

煩惱當何所行善薩當行正念又問云何行

於正念善薩當行不生不滅又問何法不生

何法不滅善薩法不生善法不滅又問菩

不善孰爲本善薩身爲本又問身孰爲本

善薩欲貪爲本善薩欲貪孰爲本善薩虛妄

分別爲本又問虛妄分別孰爲本善薩顛倒

想爲本又問顛倒想孰爲本善薩元住爲本

又問元住孰爲本善薩元住則元本文殊師

利從元住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法

便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華

至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一

切弟子神力去華不能令去余時天問舍利

弗何故去華善薩曰此華不如法是以去之天

曰勿謂此華爲不如法所以者何是華元所

分別仁者自生分別想耳善於佛法出家有

所分別爲不如法若元分別是則如法觀諸

菩薩華不著者以斷一切分別想故薩如之

畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲

香味觸得其便已離畏者一切五欲元能爲

也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也

舍利弗言天止此室其已久如善薩我止此室

如善薩解脫舍利弗言止此久耶天曰善哉

善薩解脫舍利弗默然不善天曰如何

善薩欲貪爲本又問欲貪孰爲本善薩元所言說故

分別爲本又問虛妄分別孰爲本善薩顛倒

番於是不知所云天曰言說文字皆解脫相
所以者何解脫者不內不外不在兩間是故
舍利非先非後非內非外不在兩間文字
字說解脫也所以者何一切諸法皆是解脫
相舍利弗言不復以雜媛怨癡為解脫耳天
曰佛為增上慢人說雜媛怨癡為解脫耳若
无增上慢者佛說媛怨癡性即是解脫舍利
非言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯
乃如是天曰我无所得无證故辯如是所以者何
若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘
舍利弗如人入暗蓊林唯覩蓊蔔不覩餘香
如是若入此室但聞佛法功德之香不樂聲
聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天
王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人諸說
正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾
止此室于有二年初不聞說聲聞辟支佛法
但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍
利弗此室常現八未曾有難得之法何等為

*

八此室常以金色光照晝夜无異不以日月
所照為明是為一未曾有難得之法此室入
者不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得
之法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會
不絕是為三未曾有難得之法此室常說六
波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法
此室常作天人帝一之樂猛出无量法化之
聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏
衆寶積滿周窮濟之求得无盡是為六未曾
有難得之法此室釋迦牟尼佛阿弥陀佛阿
閦佛寶德寶焰寶月寶嚴難勝師子響一
切利成如是等十方无量諸佛是上人念時即
皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為
七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮
殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得
之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法
誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
[illegible]

舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師
＊化作幻女若有人問何以不轉女身是人
寧正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今不
知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此
女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而
現女身一切女人亦復如是雖現女身而非
女也是故佛說一切諸法離男女相時
天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在者佛所說也舍
利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如彼生日佛化所生非沒生也天曰衆
生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无
住處是故无有得者舍利弗言令諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提已得當得今得如恒河沙
皆謂何乎天曰皆以世俗文字數數說有三世
非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅
漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦
復如是无所得故而得今時維摩詰語舍利
弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以
本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言善菩薩行於非道是為通
達佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至于
畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具足
功德行色无色界道不以為勝示行貪欲離

畜生元有无明惛惏等過生于識處而具之
功德行色元色一異道不以等勝示行貪欲離
諸染著示行瞋恚於諸衆生元有恚礙示行
癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內外
所有不惜身命示行毀禁而受住淨戒乃至
小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行懈
怠而勤脩功德示行亂意而常念定示行愚
癡而通達世間慧示行諂誑而善
方便隨諸任義示行憍慢而於衆生猶如橋
梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順
佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說求
聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示
入貧窮而有寶手功德元盡示入形殘而具
諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性中
具諸功德示入羸劣醜而行那羅延身一
切衆生之所樂見示入老病元而永斷病根超
越死畏示有資生而恒觀无常實无厭足
有妻妾眷屬而常遠離五欲泥現於訥鈍
而成就辯才總持元失示入耶濟而以正濟
度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於

非道是為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚
癡為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱衆為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心雖如高原
陸地不生蓮華卑濕汙泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
淫中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生真實之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不
能生一切智寶之心

余時文殊師利問維摩詰言居士疾之所因
生為何時久當云何滅答曰我病從癡愛
生以一切衆生病是故我病若一切衆生
得滅度者我病則滅所以者何菩薩為衆
生故入生死有生死則有病若衆生於生
死離病者則菩薩無復病譬如長者唯有
一子其子遇病父母亦病若子病愈父母
亦愈菩薩於衆生愛之若此衆生病亦如
是又言疾者於大悲起

余時文殊師利快說
此語誠如所言摩梵之時為九未種我等今
＊者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發菩提心令我等
永不能發鮮如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有及
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意余時會中有

菩薩名普現色身聞維摩詰言居士父母
妻子親戚眷屬及史民知識悉為是誰奴婢僮
僕象馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智慶菩薩母 方便為父一切衆導師 无不由是生
法喜以為妻 慈悲心為女 善心誠實男 畢竟空寂舍
畢竟隨所應 隨意之所說 諸度法等侶 四攝為交友
說法無礙智 如鳥飛虛空 煩惱盡無餘 如鳥飛虛空
八解之浴池 定水湛然滿 慧風吹動華 消滅諸塵垢
象馬五通施 大乘以為車 調御以一心 遊於八正路
以斷於厭倦 一切悉捨離 趣向無上道 其心無所礙
見有貧窮者 遇諸乏短人 意欲給與之 慇懃先施惠
令住无許地 普使現豐樂 除滅諸衆惡 具足清淨業
若有大戰陣 立之以等力 勇猛善調伏 降伏諸魔怨
悉現諸國土 如日无不見 亦現於涅槃 而常修淨土
教化於衆生 及與衆生空 亦復說諸法 斷於衆生見
得於深忍法 普現諸佛前 亦現受佛土 而常修淨土
隨意所應見 而示隨其行 以善方便智 隨意皆能現
入諸外道法 而不壞正法 通達无有礙 如導師入道
現於老病死 成就諸群生 示滅無量劫 猶故不可盡
或現劫盡燒 天地皆洞然 衆人有常想 悉令知无常
雖知无起滅 示彼故有生 无量德如來 一時俱坐現
諸有衆生類 形貌及威儀 隨其所樂見 一時俱坐現
供養於十方 无量德如來 及與衆生空 亦復无所想
雖知諸佛國 及與衆生空 教化於衆生 常樂佛淨土
隨有衆生類 形貌及威儀 无量德如來 一時俱坐現
資知衆所樂 而示隨其行 以善方便智 隨意皆能現
或示老病死 成就諸群生 通達无有礙 如幻化等空
或現劫盡燒 天地皆洞然 衆人有常想 悉令知无常
或作日月天 梵王世界主 或現作地水 或復作風火
劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除病消衆毒
劫中有飢饉 現身作飲食 先救施飢渴 却以法語人
劫中有刀兵 為其起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大戰陣 立之以等力 普使現衆歡 除滅諸怨和

都有飢饉現身作飲食 先救彼飢渴 却以法語人
初中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大戰陣 立之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安
一切國王中 諸有地獄妄 能往到于彼 能滅諸苦惱
一切國王中 喜生相嫉妒 皆現生於彼 為之作利益
亦受於五欲 亦復現行禪 令離心憒亂 不能得其便
大中生蓮華 是可謂希有 在欲而行禪 希有亦如是
或現作婬女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令住佛智
或為邑中主 或作商人導 國師及大臣 以諸利衆生
諸有貧窮者 現為无盡藏 悉以施與之 令發菩提心
我心憍慢者 為現大力士 消伏諸貢高 令住佛上道
其有恐懼者 居前而安慰 先施以无畏 後令發道心
或現雜婬欲 為五通仙之 開導諸群生 令住大忍慧
見須供事者 現為作僮僕 既悅可其意 乃發以道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給與之
如是道无量 所得无有窮 智慧无邊際 度脫无數衆
假令一切佛 於无數億劫 讚歎其功德 猶尚不能盡
誰聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者

入不二法門品第九

爾時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名

法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德首菩薩曰我我所為二因有我故便有我所若无有我則无我所我所既滅不復計著是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以不可得故无取无捨无作无行是為入不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无念則无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是為入不法門
妙臂菩薩曰菩薩心疑悔為二觀心相空如幻化者无菩薩心无疑悔心是為入不二法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福

師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福
* 元異以金剛慧決了此相元縛元解者是為
入不二法門
師子意菩薩曰有滿元滿為二若離一切數則
等則不起滿不滿想不著於相亦不住元相
是為入不二法門
淨解菩薩曰有為元為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧元所礙者是為入不二
法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性
空即是出世間於其中不入不出不道不散
是為入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性
則元生死元縛元解不然不滅如是解者是
為入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若
不盡皆是元盡相即是空空則元
有盡不盡相如是入者是為入不二法門
普眼菩薩曰我元我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門

法門
* 電天菩薩曰明元明為二元明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等元二者
是為入不二法門
喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色
滅空色性自空如是受想行識識空為二
藏即是空非滅滅空藏性自空於其中而道
達者是為入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若
能如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不
癡是名寂滅安住其中是為入不二法門
光嚴童子曰垢淨為二垢性即是淨淨性
無盡亦無盡相即是空空則元垢
淨慧菩薩曰是空是無相是無作為二空即
是無相無相即是無作若空無相無作則無

深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即是无相无相即是无作若空无相无作心意識於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門

*

寶根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦爾隨此行者是為入不二法門

心无礙菩薩曰身即是身滅即滅以者何見身實相者不起見身及見滅身猶滅身无二无分別於其中不驚不懼者是為入不二法門

上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作相身无作相即口无作相口无作相即意无作相是三業无作相即一切法无作相能如是隨无作慧者是為入不二法門

福田菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼見慧眼乃能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法者不住二法則无有識无作識者是為入不二法門

*

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法相亦復如是於其中平等入者是為入不二法門

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂厭是為入不二法門

珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則不分別是邪是正離此二者是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼見慧眼乃能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問答是為入不二法門於是文殊師利問維摩詰言我等

切法无言无說无示无識離諸問答是為入
不二法門於是文殊師利問維摩詰言我等
各自說已仁者當說何等是菩薩入不二
法門時維摩詰默然无言文殊師利歎言善
哉善哉乃至无有文字語言是真入不二法
門說是不二法門時於此衆中三千菩薩皆
入不二法門得无生法忍

維摩詰經卷第二

一般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中无色无受想行識无眼
耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至
无意識界无無明亦无無明盡乃至无老死亦无
老死盡无苦集滅道无智亦无得以无所得故菩
提薩埵依般若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故
无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸
佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三
菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明
呪是无等等呪能除一切苦真實不虛故說
般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦
菩提薩婆訶般若波羅蜜多心經一卷

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊
皆空度一切苦厄舍利子色不以空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中无色无受想行識无明
耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至无
意識界无無明盡乃至无老死亦无老死盡
无苦集滅道无智亦无得以无所得故菩提
薩埵依般若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故
无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸
佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三

斯六六九一號　金剛般若波羅蜜經

S->T251　8/848c1
W->　8/848c19

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊須

S->T235　8/748c15
W->　8/752c3

菩薩不住相布施福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦
復如是不可思量須菩提菩薩但應如所
教住須菩提於意云何可以身相見如來不
不也世尊不可以身相得見如來何以故如來
所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相
皆是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千萬佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為着我人衆生壽者若取
法相即着我人衆生壽者何以故若取非法
相即着我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為着我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一

皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須
陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是
念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我
得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為着我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一

得阿羅漢道耶為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如沙等
恒河於意云何是諸恒河所有沙數如是沙等
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上一希有之法若是經

所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白
佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三
千大千世界所有微塵是為多不須菩提言
甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於
意云何可以三十二相見如來不不也世尊不
可以三十二相得見如來何以故如來說三十二
相即是非相是名三十二相須菩提若有
善男子善女人以恒河沙等身命布施若
復有人於此經中乃至受持四句偈等為他
人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相
知是人成就第一希有功德世尊是實相
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持

聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相所以者何離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相
何以故我於往昔節支解時若有我相人
相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過
去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心應
生无所住心若心有住則為非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有
目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為最
上乘者說若有人能受持讀誦為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以人
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨

世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
無有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說
義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三
藐三菩提佛言如是如是須菩提實無有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名
大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當
滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提
實無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人
無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提
通達無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有法眼不如是世尊如
提於意云何如來有法眼不如是世尊如
來

如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須善
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須善提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須善提於意云何恒何
中所有沙佛說是沙不如是世如来說是
沙須善提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河所有法數佛世界如
紙食或作文或作此
或此諸

是寧為多不甚多世尊佛告須善提尒所国
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
如来說諸心皆為非心是名為心所以者何
須善提過去心不可得現在心不可得未来
心不可得須善提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多
福多不如是世尊以是因緣得福甚多世尊
須善提若福德有實如来不說得福德多
以福德无故如来說得福德多

須善提於意云何佛可以具之色身見不不
也世尊如来不應以具之色身見何以故如来
說具之色身即非具之色身是名具之色身
須善提於意云何如来可以具之諸相見不不
也世尊如来不應以具之諸相見何故如来
說諸相具之即非具之是名諸相具是須善
提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如来有所說法即為

提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如来有所說法即為
諸佛不能解我所說故須善提白佛言世尊佛
可說是名說法須善提由佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須善提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須善提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
善提所言善法者如来說非善法是名善法
須善提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及

三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見以音聲求我是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念何以故於阿耨多羅三藐三菩提須
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故於阿耨多
羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故
如來者无所從來亦無所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可

斯六六九一號背面　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經音

番本下音姐　字及　下石　利及　下同　渝音庾与　非離力智及下有　渝溺上音渝不　以能及　擎、奉樂京
踰同　離並同　渝溺上音渝不　以能及　擎、奉樂京

御食式呼切　亮及　則及　第三

吸許及　離被上力智及　下並同　毳丑六及又　丑皮及　香臭尺救及俗　作臭百昌及　畢
取妻或從口或　欲吻上食朕及　甜甘忝及　餘知嘗離並同
從手九並俗　欲吻下武粉及　甜甘忝及　餘知嘗離並同

元無自性上音　銷音食離及　錄音殊重六　錄十秦曰錄　蕪蒸在
及下同　銷音食離及　錄音殊重六　錄十秦曰錄　蕪蒸在
及下同　銷音食離及　錄音殊重六　錄十秦曰錄　蕪蒸在

美作嫉恐誤　醉醒酣上音胡下音含　醒酣上音胡下音含　予念噉徒敢食也
一或音或或　離心力智及　離心力智及　非慶同他心異汝絕句　非慶同他心異汝絕句
酣作醋同　離心力智及　離心力智及　非慶同他心異汝絕句　非慶同他心異汝絕句
量作旬　冷煖下乃管及正作　暖或作煗　知則名心異汝絕句　非慶同他心異汝絕句
伊蘭正云翳烟樓　此云臭麻　識不知香思量作旬　冷煖下乃管及正作　暖或作煗　知則名心異汝絕句　非慶同他心異汝絕句
立絕句　甘蔗之疱　合身即為　如字　身自體性絕句　離
身即是虛空等相絕句　息亮及　排擯上蒲排之排下　音賓　沒先　音
馱離上於豔反　鯉繞上音綾下　如旋下去　音原　脩擊、
上音　計度徒各反　次韻澁上音　七乱反　陽燄音　逐慢盧此云
頻螺、螺樹名彼城住處　如葉波　雖上音　蛇畏　正言橋薈摩
此云上姓名　頻螺、螺樹名彼城住處　如葉波　雖上音　蛇畏　正言橋薈摩
此云上姓名　頻螺、螺樹名彼城住處　如葉波　雖上音　蛇畏　正言橋薈摩
叉音盖　焚、燒也音汾　鎔鑄音容　紆憲　音消　夜也
陟瑟反　方諸蚌蛤出珠者施於月下以玄　珠即方中宵　音消　夜也
明也　方諸蚌蛤出珠者施於月下以玄　珠即方中宵　音消　夜也
下並同　陰潤如歷反　陟竹力反　艦音檻　被敷反
力智反　不祭舍反　鼓動上音古　非鍾鼓也　宛於院反　鍛釜音　昨回無
下同　不祭舍反　鼓動上音古　非鍾鼓也　宛於院反　鍛釜音　昨回無
上音　名用七閑　音珮　空頂鉄五悪　瑩淨鳥　脩飛
上音名用七閑　音珮　空頂鉄五悪　瑩淨鳥　脩飛
上音名用七閑　音珮　空頂鉄五悪　瑩淨鳥　脩飛

*

不祭舍反　鼓動非鍾鼓也　宛於院反　鍛釜音　昨回無
下同　上音　無下元同　相息亮反　空頂鉄五悪　瑩淨鳥　脩飛
昌蔚又　元無上音元　相息亮反　空頂鉄五悪　瑩淨鳥　脩飛
上音　操倉遭反　寂然上徒忽　死厦昌慮　無浮上音　胡鬼
遍周盖反　桑音　舍棄下音　巨海上音拒　為証上手　泥涅
又古賣　上蘇亞反　果　下音　羅若多此方　鑼室栗　迦羅鑼迦羅此方業曰也即無
下音浑　羅若多此方　鑼室栗　迦羅鑼迦羅此方業曰也即無

第四

推尺住　聲虚紅　逾音　聆音霊　蚊虻上音文下音　蚊虻上音文下音
反　反　史　聽也　蚊虻上音文下音　蚊虻上音文下音
倣所以同　淩蹭音　令女上音員反　熾尺志　洲淨下音　灘
反　陵　令女上音員反作令　熾尺志　洲淨下音　灘
劣火者言火被　火火惜人念　柚於音　皴逡音　燒式遥
水所害水義　火火惜人念　柚於音　皴逡音　燒式遥
踰音　慴音　交遘下古侯反交　綸
踰史　越色　遥反　慴音　交遘下古侯反交　綸
不拒逆音炬　揮音　雲毛所袍　製色淺反　罹音
不拒逆音炬　揮音　雲毛所袍　製色淺反　罹音
不拒逆音炬　揮音　雲毛所袍　製色淺反　罹音
宵音消　夜也　邀請音　難乃旦　月　剎初鎋
及　悲閻反　離即非離力智　測度上楚乃　剎初鎋
及　悲閻反　離即非離力智　測度上楚乃　剎初鎋
敵上徒　敵反　濆差楚　多巨宜　濆差楚　多巨宜　勁勞上音
下並同　陰潤如歷反　陟竹力反　艦音檻　被敵反　勁勞上音
下並同　陰潤如歷反　陟竹力反　艦音檻　被敵反　勁勞上音
客博　拳反戸　指捨上音　結止肯反　上等　苦反下苦　刺郎割　但割
客博　拳反戸　指捨上音　結止肯反　上等　苦反下苦　刺郎割　但割
上音　權　饒反何為　手為反　離力智反　不遠反音　漱古屑反　相儛
及浣也　饒反何為　手為反　離力智反　不遠反音　漱古屑反　相儛
及浣也　饒反何為　手為反　離力智反　不遠反音　漱古屑反　相儛

上音棘縮所六又吒之波羅之國若有此聲叫此名 瘴音上三種是水寒地瘴下音列鎖又 障音
相侍音市綿味上誠重又綿經綿相鼓音古 巨溺上音炬下音忤侍之
伽藍 音 上此結又下其金處不音擔 宛於未又 吐典
忤錯音 注 飢餓 上七良又
上七叶又 相調徒了又 絞校上音慌 縛也下
下七亦又 堀擊又五退又
假田作葉又 撾棒上陟瓜又 譏古咸又 狂狼上五皆又 誑下音郎誑
九夷 及 證罰上音無 屎尿上音矢下奴弔又 擲音直踐疾淺也 蛆砥又 詐莽
之類 嫌忘革戶也 嫌上音慙亦 投石上音豆下子音 貯上胡甲又
薰又 投擲作此誤 車檻上胡斬又 遺之
類又火 癩瘋上音賴又俗作此誤不音成 囊橐上乃當又 有
藍又 考訊音訓 推鞫音菊窮治也 文諱音諱 毒惡音郎破磕
上戶臥又 耕靡耕音耘摩 押捺上音鴨下 奴到又 桎梏上直逸又下音古沃又
下而對又 遠予求又 衙參上音雅 蔵霞下音雅 衡度上音行
下音祿 霽霞上音 下音雅 蔵霞下音 劍洋音羊
縈煽同 焦丸下音圓 糜上子兖又 鼎沸上音 下音
滷地鬧女教 瞥莫結又 電觸音 為下音 電觸音 檻錢
奴罪 鯨上音京 折洞 哨音 逓熾裂上尺志又下音列亦
又 合作此烈火盛也 桂与此卦同 凍裂
上音銳人腹中短魚下音 古賣又音
上音棟下 又 植息吏又 鎗矜上七良反下音朝 歷愚閭 潰胡對 櫂音陸
宅江

*

上音陳下 植息吏又 鎗矜上七良反下音朝 歷愚閭 潰胡對 櫂音陸宅江
音列破 植息吏又 鎗矜上七良反下音朝 歷愚閭 潰胡對 櫂音陸宅江
又或作撞 為事創史又又 截昨結又 炙之石又 魁鬼上音回未又 遍音
採日也 截昨結又 炙之石又 魁鬼上音回未又 遍音
忤詩音 注 飢餓上七良又 宛於未又 吐典
上音棘 古 厲鬼音上 魍魎上音網下音雨 元員 蛔虫 償
及 時掌又 剌上盧達又 乖戾上音 乘車 戾上音 很
調情 分越上扶問又 剌音乘車 戾上音 很
音 悵餓 粮餉仍吏又 倫等力 辯遍 錬音 練音 盤海山都皓又音 槎 於巳音紀
庭音 也 蜎蠉上在絡又下音 嚥言無味 巳遲音以 自律
第九
不假音 貫 侶音呂 輔音父 已盡以音 樂非音 落 相減亮又 機祈
上居希又 獨行胡搥又 陶鑄上音遙 群畿居希又 迴無戶新
下古活又 下音注 又
酬 愆罪流又 遥終上音 補特伽羅此云數取趣旧云人 毅取身故諸異生類名數趣
音雖 貶方流又 貶也 力洞音同 里莊徳荣又 徙卯落皆又 泊其器又 元音
緒音叙 勗許玉又 倍蒲亥又 机居履又 湯倚上音蕩下於綺又 認音刃 已畢以音
片音見 點盡多又 裹音里 蝸元音 原 振裂上音 震 飾音識 溜武盡
當廣上丁浪又 山朔北朔又 騰 折丑格又 慴之涉又 訛謀和又 佘七占又 沸浪
上符謂又 爽氣上叔黨又 与曖同 待上音而 其容 无奈奴箇又那
下郎黨又 眇小也 沼弋音 秩 虜大 區字上音 駈下音而 織音 流溢音
上音饒人腹中短魚下音 逸蛺蝶
迴 魚人腹中魚正作此蚔 逾相上音踰 踰音榴也 揶揄上於珠又下音業

▼斯六六九九一號背面　金光明最勝王經音

斯六六九一號背面　般若波羅蜜多心經

第二礦磚古見鍊蓮鑒欲鍾淳大丁杼覆蘇黑腐古珠

第三

第四　抌奉里反又諸氏反

第五

第六　脰脛尸敵商敵爭應往之整之田反殿見蝕蚕良士力標灼識咸

第七　寡物矩慶摩可翅合諠諼蘇四虛致魏宋又以皆歲薛薈閉搖車弩奴加窣稼臟虛盡頷多叱眼可澄色立蝨虫反淺力撥贅泉可謎迷羅可計打胥使入蝨蟲作食

第八　撥陟履柱誅主

第九　羸螺色蝦瘦佳於瘥蒸貧饑俱縛把尒居弭氏婉書帝睇計梢所交

第十　譎主例航胡鴈仕巨劍郎豫于檎今鉗鹿項瘸精吉嗄吉杜臧黑梢

般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中无色无受想行識无眼

S 6691

S->T251 8/848C1

V-> S.543C19

是舍利子是諸法空空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中无色无受想行識无眼界乃至无意識界无無明亦无無明盡乃至无老死亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提莎婆訶摩訶般若波羅蜜多心經

Chian 0182

羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫唯我
等不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信受
思惟修習世尊我從昔來終日竟夜自謂
已得阿羅漢果於佛聞所未曾有法斷諸疑悔
身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從
佛口生從法化生得佛法分亦時舍利弗欲
重宣此義而說偈言

我聞是法音　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔未蒙佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱
我已得漏盡　聞亦除憂惱　我處於山谷　或在林樹下
若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深自責　云何而自欺
我等亦佛子　同入於法性　不能於未來　演說無上道
金色三十三　十力諸解脫　同共一法中　而不得此事
八十種好　十八不共法　如是等功德　而我皆已失
我獨經行時　見佛在大衆　名聞滿十方　廣饒益衆生
自惟失此利　我爲自欺誰　我常於日夜　無思惟是事

爾時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所爲无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今憙忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故爲諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念

舍利弗於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正

爾時心自謂　得至於滅度　而今乃自覺　非是實滅度
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等恭敬

是時乃可謂　永盡滅无餘　佛於大衆中　說我當作佛

聞如是法音　疑悔悉已除　初聞佛所說　心中大驚疑
猶如是法音　我聞疑網斷　佛諸過去世　無數无有量
安住方便中　亦皆說是法　現在未來世　其數无有量
亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從生及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　波旬无此事
以是我定知　非是魔作佛　我見於山谷　或在林樹下
以是我定知　非是魔作佛　我頂髻纓故　謂是魔所為
聞佛柔軟音　深遠甚微妙　演暢清淨法　我心大歡喜
疑悔永已盡　安住實智中　我定當作佛　為天人所敬
轉无上法輪　教化諸菩薩

爾時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今憙忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正

S→T262　9/1008

所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
* 遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹
常有華果華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其
國中以菩薩為大寶故彼諸菩薩無量無邊
不可思議算數譬喻所不能及非佛智力無能
知者若欲行時寶華承足是諸菩薩非初發
意皆久植德本於無量百千万億佛所淨脩
梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直無偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫

* 此義而說偈言

舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢
以琉璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華果實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於寐未曾動　出家成佛道
華光佛壽世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣饒益　天人普供養
華光佛為　其事皆如是　其兩足聖尊　棄勝无倫匹
彼即是舍　宜應自欣慶

尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各自
念我等亦當有供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣徃虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一

而自迴轉諸天伎樂百千万種非靈空中一
＊時俱住而來天華而住是言佛昔於波羅柰
初轉法輪今乃演轉无上廣大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅柰　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉勝妙　无上大法輪　最深奧　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道亦復說　方便隨宜說　我所有福業　今世若過去
及見佛功德　盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於世尊前聞所未聞皆悉斷疑心安住是言佛昔於波羅柰
為四衆說其因緣尒時佛告舍利弗汝今觀
非我先不言諸佛世尊以種種因緣辭喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以辭喻更明此義諸有智者以辭喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財
富无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有
一門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
同時欻然大起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大大
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於大宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害又知諸子先心各有所好種種珍玩奇

出必為所燒我今當設方便令諸子等得免
斯害又知諸子先心各有所好種種珍玩奇
* 異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆與汝今時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
互相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
無復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願
時賜與舍利弗爾時長者各賜諸子等一
大車其車高廣眾寶莊校周通欄楯四面
懸鈴又於其上張設憪蓋亦以珍奇雜寶而
嚴飾之實絓交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我雖物無極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童咸是吾子愛無偏黨
我有如是七寶大車其數無量應當等心各
與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各得
大車非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼大宅而救
濟之世尊若是長者乃至不與寸小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧

地獄畜生餓鬼之昔若生天上及在人間貧

* 窮困昔憂別離昔惡憎會昔如是等種種諸

昔衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚

不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東

西馳走雖遭大苦不為患舍利弗是

已便作是念我為衆生之父應救其昔難與

无量无邊佛智慧樂念其遊戲舍利弗如來

復作是念我但以神力及智慧力捨於方

便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生

不能以是得度所以者何是諸衆生未免生

老病死憂悲昔惱而為三界火宅所燒何由

能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手

有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火

宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是

雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於

三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛

佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿

貪麁弊色聲香味觸也貪著生愛則為所

燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘

我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤

備精進如來以是方便誘進衆生復作是言

汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无

繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪

宅解脫三昧喜而自娛樂便得无量安隱快

樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞

法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是

名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若

有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自

然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛

乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生

從佛世尊聞法信受慇懃精進求一切智佛

智自然智无師智如來知見力无所畏慈

哀樂无量衆生利益天人度脫一切是名大

乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼長者見諸子

為求羊車出於火宅舍利弗如彼長者雖復

等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切

衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出

三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作

是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法

藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人

獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆

生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之

具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一

是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
* 之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者元虛妄之咎如來亦復如是元有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
牆壁圮坊　泥塗褊落　覆蓋亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟雕鷲　烏鵲鳩鴿　梟鵂鶹等　諸惡禽獸
守宮百足　猵狸鼷鼠　諸毒蟲輩　交橫馳走
屎尿臭穢　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
孤狼野干　咀嚼踐蹋　齕齧死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏噬　飢羸慴惶　處處求食
鬪爭蠕動　唏噬嘆吠　其舍恐怖　變狀如是
蚖蛇蝮蝮　蝮蚖蚰蜒　在在諸穴　出入近止
大小便利　臭處不淨　蚖蛇之屬　而集其下
毒蟲吐沫　涕唾臭處　雕鶚鵄梟　鳲鳩鵂鶹
飢渴所逼　求食甚急　其聲可怖　聞者悚慄
夜叉惡鬼　其身長大　裸形黑瘦　發大惡聲
叫呼求食　須臾復有　諸惡鬼等　其名曰羅
刹之屬　一足二足　往反遊行　捉狗兩足　攞令失聲　以脚加頸
復有諸

是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 災火熾然
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鴟鵂鷲鵰 野干狐狗 食噉死屍 百足之屬
飢渴惱怒 甚可怖畏 況復大火 此苦難處
諸子无知 雖聞父誡 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
令此舍宅 无一可樂 而諸子等 樂著嬉戲
不受我教 將為火宅 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 妙寶好車 羊車鹿車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 脫諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 惡獸可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 諸子所賴 而興是念
皆諸父所 知父安坐 三種寶車 隨汝所欲
[illegible] 旨以三車 造諸大車 高廣妙好
[illegible] 長者大富 庫藏衆多 以衆寶物
[illegible] 衆寶所成 周匝欄楯 四面懸鈴
[illegible] 金繩交絡 張施其上 金華諸瓔
[illegible] 垂諸寶鈴 柔軟繒纊 而以覆上
[illegible] 以為眠臥 駕以白牛 肥壯多力
[illegible] 形體姝好 而侍衛之 以是妙車
[illegible] 等賜諸子 游於四方 并諸貧窮
[illegible] 及與衆會 我亦如是 為諸世間
[illegible] 之父 一切衆生 皆是吾子
[illegible] 衆生 猶如火宅 有諸衰惱
[illegible] 三界无安 猶如火宅 有諸衰惱
[illegible] 常有生老 病死憂患 如是等火
[illegible] 熾然不息 如來已離 三界火宅
[illegible] 安處林野 今此三界 皆是我有
[illegible] 中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
[illegible] 是吾子 而獨一人 能為救護 雖復教詔
[illegible] 諸欲染 貪著深故 以是方便 而為說三乘
[illegible] 衆生 開示演說 出世間道 及六神通
[illegible] 諸子等 若心決定 具足三明 有得緣覺
[illegible] 不退菩薩 於舍利弗 我為衆生

是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
* 以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
非諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求
无更餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
佛佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 備行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度

* 斯人未得 无上道故 我意不然
我為法王 於法自在 安隱衆生
汝舍利弗 我以法印 為欲利益
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者
當知是人 阿鞞跋致 若有信受
是人已曾 見過去佛 恭敬供養
若人有能 信汝所說 則為見我
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經
汝等是佛 方便隨宜 所說法故
於無量劫 不能得聞 諸佛如來
於百千劫 唯說此經 汝等當於 如來滅後
無有佛處 及聞此經 如此之人 一佛二佛
已於無量 諸佛所聞 深心信解 三佛所說
汝等皆當 一心信解 受持讀誦 廣為人說
如來有餘 方便力故 隨宜說法 所謂諸法
從本來常 諸菩薩者 以此經法 化恒沙等
無量衆生 令入佛道 又舍利弗 如來亦復
現在滅度 隨宜說法 以無量智 度脫衆生
入諸佛道 又舍利弗 如來見諸 衆生深樂
小法 深著五欲 為此等故 而為說法
若人不信 毀謗此經 即斷一切 世間佛種
或復頻蹙 而懷疑惑 汝當聽說 此人罪報
若佛在世 若滅度後 其有誹謗 如斯經典
見有讀誦 書持經者 而懷嫉妬 此人罪報
如是展轉 至无數劫 從地獄出 名為解脫
出已復值 於菩薩道 人中羊鹿

如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
* 若猶野干 其形頓廣 人所觸燒 黑瘡瘡癩
又復為人 之所愚賤 常因飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被刀石 斬佛種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖楚
但念水草 餘无所知 誘斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 身體瘡癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蜣身 其形長大 五百由旬
猶猴无足 宛轉腹行 為諸小虫 之所噉食
若得為人 諸根闇鈍 座隨擎壁 盲聾背傴
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病痛瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋便忘失
若隨驅遣 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設眼良藥 而復增劇
若他反逢 抄劫竊盜 如是等罪 猶雖其殃
如斯罪人 永不見佛 如是之人 永不聞法
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅

* 若得為人 聾盲瘖瘂 是其行報 誘斯經故 獲罪如是
水腫乾痟 痤癰瘡疽 貧窮諸衰 以自莊嚴
身常臭穢 嬰以不淨 加諸杖楚 如是等病 以為衣服
煙欲熅臲 不樂飲食 噉諸蟲蝗 深著我見 增益瞋恚
若作猪狗 是其行報 誘斯經故 獲罪如是
若人精進 普為大眾 廣說是經 而自己身 懈怠不起
若人恭敬 如是之人 乃可為說 深著我見 多聞智慧 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 若人无瞋 質直柔軟
如是之人 乃可為說 常懷慈心 无有無心 雜諸凡愚 獨處山澤
常隨一切 善敬諸佛 如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
須有佛子 於大眾中 以清淨心 如是之人 乃可為說 如是之人
捨惡知識 親近善友 種種因緣 種種譬喻 為是人故 說是經典
若見佛子 持戒清潔 說法无礙 為一切智 四方求法 乃至不受
如是之人 乃可為說 若有比丘 於无數劫 合掌頂受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 他來受持 尚能受持 求佛舍利

如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利

＊如是求經　得已頂受　其人不須　志求餘經

亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說

若令利弗　我說是相　如是等人　則能信解

求佛道者　窮劫不盡

妙法蓮華經信解品第四

爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉

摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授

舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡

喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝

著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言

我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無

所堪任不須進求阿耨多羅三藐三菩提世尊

往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空

無相無作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成

就衆生心不喜樂所以者何世尊今我等出

於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛

教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念

好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多

羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂

於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大

善利無量珠實不求自得世尊我等今者乘

＊說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逝

久住他國或十二十至五十歲年既長大

加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇

向本國其父先來求子不得中止一城其家

大富財寶无量金銀琉璃珊瑚琥珀頗梨珠

等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏

民為馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國

商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落

經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子

離別五十餘年而未曾向人說如此事但自思

惟心懷愧恨自念老朽多有財物金銀珍寶

倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无

所委付是以慇懃每憶其子復作是念我若

得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊今

時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙

見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利

居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴

其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳

張垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物

出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮

子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作

善利无量珠實不求自得世尊我等今者乘

子見父有大力勢即懷恐怖極來至此竊住

是念此或是王或是王等非我傭力得物之

衆不加往至貧里肆力有地衣食易得若久

住此或見逼迫強使我作是念已疾走而

去時富長者於師子座見子便識心大歡喜

即住是念我財物庫藏今有所付我常思念

此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年

朽猶故貪惜即遣傍人急追將還余時使者

疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何

為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子

自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶

絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強

將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以

者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所

難審知是子而以方便不語他人云是我子

使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得

未曾有從地而起往至貧里以求衣食余時

長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形

色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有

作處倩與汝直窮子若許將來使作若言

何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共

汝作倩與汝直窮子若許將來使作若言

事余時窮子先取其價尋與除糞其父見子

憐而故方又以他日於窓牖中遥見子身羸

瘦憔悴糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細軟

上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土垂

身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人

汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後

復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝

價諸有所須瓦器米麵鹽醋之屬莫自疑難

亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝

父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯

汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有

如此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時

長者更與作字名之為兒余時窮子雖欣此

遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年

中常令除糞過是已後心相體信入出无難

然其所心猶在本處世尊余時長者有疾自

知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶

倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我

心如是當體此意所以者何今我與汝便為

不異宜加用心无令漏失余時窮子即受教

勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取

一食之意然其所心故在本處下劣之心亦

勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悋耳
一食之意猶其所心故在本憂下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸以通泰成
就大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會
親族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣
言諸君當知此是我子我之所生非我所有
吾逝之後子能普於五十餘年其本宇我名
其甲普在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆以佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟剔除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自謂為足便自謂於佛法中勤精
進故所得狹多然世尊先知我等心著弊欲
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧

我等從佛得涅槃一日之價以為大得於
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘又見菩
薩前後啐聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所悕求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
今時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬碯　真珠琥珀
為牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商估賈客　无處不有
千万億衆　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
群臣士　民皆共宗重　以諸緣故　往來者衆

皆共宗重以諸繒纓及
*衣食如是有大力勢而羊朽邁益憂念子
癡子捨我五十餘年
屢更惟念死時將至
介時窮子求索衣食
所有財物皆如之何
從邑至邑從國至國
或有所得或无所得
飢餓羸瘦體生瘡癬
漸次經歷到父住城
舍時長者於其門內
施大寶帳處師子座
諸人侍衛
或有計算金銀寶物
出內財產
窮子見父豪貴尊嚴
注記家疏
謂是國王
驚怖自怯
若是王等
何故至此
覆自念言
我若久住
或見逼迫
強驅使作
思惟是已
疑是貴而志下劣
欲往傭作
長者是時
借問貧里
在師子座
即勅使者
追捉將來
窮子驚愕
是人執我
必當見殺
迷悶躃地
長者知子
愚癡狹劣
何用衣食
使我至此
不信我言
不信是父
即以方便
更遣餘人
如是再三
无威德者
汝可語之
云當相雇
窮子聞之
歡喜隨來
除諸糞穢
倍與汝價
淨諸房舍
長者於牖
常見其子
為除糞穢
汝等勤作
長者是時
著弊垢衣
念子愚劣
樂為鄙事
住到子所
方便附近

*欲更餘處
并塗足油
如是等言
汝當勤作
長者有智
亦時窮子
求索衣食
漸次入出
經二十年
或有所得
或无所得
漸已曉大
自見子來
諸物出入
心懷憐愍
又以軟語
若如我子
欲與財物
即聚親族
汝等勤作
語令勤作
猶故門外
父知子心
漸已曉大
執作家事
住到子所
方便附近
欲令充足
為薪厚賜
使令知
无此物
說是我子
已二十年
周行求索
遂來至此
悉以付之
恣其所用
而大儉弊
資
其大歡喜
得未曾有
汝等作佛
聲聞弟子
當得成佛
種種譬喻
以諸因緣
諸佛子等
是時諸佛
即授其
秘藏之法
說斯真要
亦復如是

大智舍利弗 得近其父 稗智諸物 心不希取
佛法寶藏 自无志願 亦復如是
* 我等內滅 自謂為足 唯以此事 更不餘求
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 脩習空法
得脫三界 苦惱之患 住寂後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 道師見捨 靦我心故
佛亦如是 現希有事 乃教大智 調伏其心
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久脩梵行 令得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
應受供養 世尊大恩 以希有事
* 憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
又以美饍 无量寶衣 及諸卧具 盡心恭敬
半頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜而說 說佛於法 得衆自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種籌量 不別知已
於一乘道 隨宜說三

能生信心以此為實當知是人不於
佛所種善根已於無量千
萬諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受

斯六六九三號　金剛般若波羅蜜經

S->T235 8/749A28~B2
W-> 8/7520 3

持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊
善須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若須有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊
善須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若須有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若須有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當

知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是若須有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛

說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若須有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何以故

忍若有如來阿羅多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若有人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若須有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度

多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大

名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無
有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人
無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何

須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德無故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為多無所得耶如是如
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須

但一切善法具得向耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩

提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若善薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若須有人知一切法无我得成於忍此善薩
勝前善薩所得功德須菩提以諸善薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何善薩不受
福德須菩提善薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云

相是名一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

出故

復次憍尸迦若善男子善女人等書寫
諸有情類皆令安住阿羅漢乘於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演了解釋
分別義趣令其易解復作是言諸有情類
書於此甚深般若波羅蜜多心無疑惑於
讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤脩
學是善男子善女人等所獲功德甚多於前
何以故憍尸迦諸阿羅漢阿羅漢果皆是從
若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦諸
洲諸有情類若善男子善女人等書寫
東勝身洲諸有情類皆令安住阿羅漢果於
意云何是善男子善女人等由此因緣得福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍
尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜
多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演
顯了解釋分別義趣令其易解復作是言諸

Chien
0134
S → T220　5/892B25
W →　5/897A11

多以無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演
顯了解釋分別義趣令其易解復作是言善
*
善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法
門應勤脩學是善男子善女人等所獲功德
甚多於前何以故燋尸迦諸阿羅漢阿羅漢
果皆是般若波羅蜜多所流出故復次燋尸
迦置贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲
善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北
有情類皆令安住阿羅漢果若善男子
男子善女人等於此般若波羅蜜多甚深義
巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了解釋分
言甚多世尊甚多善逝佛言燋尸迦若善男
子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門
別義趣令其易解復作是言汝善男子汝當
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦令善通利如理思惟隨此法門應勤脩學
是善男子善女人等所獲功德甚多善逝佛
以故燋尸迦諸阿羅漢果皆是般若波羅蜜
波羅蜜多所流出故復次燋尸迦置贍部洲
東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類若
女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱
*
盧洲諸有情類皆令安住阿羅漢果於意云
何是善男子善女人等所獲功德甚多不
天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言燋尸迦
若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以
無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解復作是言汝善男
子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應
勤脩學是善男子善女人等所獲功德甚多
於前何以故燋尸迦諸阿羅漢阿羅漢果皆
是般若波羅蜜多所流出故復次燋尸迦置
四大洲諸有情類若善男子善女人等教小
千界諸有情類皆令安住阿羅漢果於意云
何是善男子善女人等由此因緣得福多不
天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言燋尸迦
若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以
無量門巧妙文義爲他廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解復作是言汝善男
子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應

子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應
勤脩學是善男子善女人等所獲功德甚多
於前何以故憍尸迦諸阿羅漢阿羅漢果皆
是般若波羅蜜多所流出故
復次憍尸迦置小千界諸有情類若善男子
善女人等教中千界諸有情類皆令安住阿
羅漢果於意云何是善男子善女人等由此
田緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善
逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般
若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其多解復
作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思
惟隨此法門應勤脩學是善男子善女人等
所獲功德甚多於前何以故憍尸迦諸阿羅
漢阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出
故
復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類
若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙
等世界諸有情類皆令安住阿羅漢果於意
云何是善男子善女人等由此田緣得福多
不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸
迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多
以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯
了解釋分別義趣令其多解復作是言來善
男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽

了解釋分別義趣令其易解復作是言善
男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽
聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門
應勤脩學是善男子善女人等所獲功德甚
多於前何以故憍尸迦諸阿羅漢辟支佛及
皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦
宣此十方各如殑伽沙等世界諸有情類若
善男子善女人等教化十方一切世界諸有
情類皆令安住阿羅漢果於意云何是善男
子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言
甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子
善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧
妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別
義趣令其易解復作是言汝等善男子汝當
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
此法門應勤脩學是善男子善女人等所獲
功德甚多於前何以故憍尸迦一切獨覺菩提
皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦
諸有情類皆令安住獨覺菩提於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
分別義趣令其易解復作是言汝等善男子
汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受
持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤
脩學是善男子善女人等所獲功德甚多於
前何以故憍尸迦一切獨覺菩提皆是般若
波羅蜜多所流出故復次憍尸迦諸有情類
皆令安住獨覺菩提於意云何是善男子善
女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女
人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文
義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣
令其易解復作是言汝等善男子汝當於此
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令
善通利如理思惟隨此法門應勤脩學是善
男子善女人等所獲功德甚多於前何以故
憍尸迦一切聲聞獨覺菩提皆是般若波羅
蜜多所流出故復次憍尸迦諸有情類皆令
安住聲聞獨覺菩提於意云何是善男子善
女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女
人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文
義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣
令其易解復作是言汝等善男子汝當於此
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令
善通利如理思惟隨此法門應勤脩學是善
男子善女人等所獲功德甚多於前何以故
憍尸迦一切聲聞獨覺菩提皆是般若波羅
蜜多所流出故復次憍尸迦諸有情類皆令
安住獨覺菩提於意云何是善男子善女人
等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊
甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等
於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為
他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其
易解復作是言汝等善男子汝當於此甚深
般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通
利如理思惟隨此法門應勤脩學是善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流
出故復次憍尸迦諸有情類皆令安住獨覺
菩提於意云何是善男子善女人等由此因
緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝
佛言憍尸迦若善男子善女人等教勝部洲
諸有情類皆令安住獨覺菩提於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
分別義趣令其易解復作是言汝等善男子
汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受
持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤
脩學是善男子善女人等所獲功德甚多於
前何以故憍尸迦一切獨覺菩提皆是般若
波羅蜜多所流出故復次憍尸迦諸有情類
皆令安住獨覺菩提於意云何是善男子善
女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女
人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文
義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣
令其易解復作是言汝等善男子汝當於此
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令
善通利如理思惟隨此法門應勤脩學是善
男子善女人等所獲功德甚多於前何以故
憍尸迦一切獨覺菩提皆是般若波羅蜜多
所流出故復次憍尸迦諸有情類皆令安住
聲聞獨覺菩提於意云何是善男子善女人
等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊
甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等
於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為
他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其
易解復作是言汝等善男子汝當於此甚深
般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通
利如理思惟隨此法門應勤脩學是善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切聲聞獨覺菩提皆是般若波羅蜜多
所流出故復次憍尸迦諸有情類皆令安住
獨覺菩提於意云何是善男子善女人等由
此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多
善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲
諸有情類皆令安住獨覺菩提於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
分別義趣令其易解復作是言汝等善男子
汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受
持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤
脩學是善男子善女人等所獲功德甚多於
前何以故憍尸迦一切獨覺菩提皆是般若
波羅蜜多所流出故復次憍尸迦諸有情類
皆令安住獨覺菩提於意云何是善男子善
女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女
人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文
義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣
令其易解復作是言汝等善男子汝當於此
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令
善通利如理思惟隨此法門應勤脩學是善
男子善女人等所獲功德甚多於前何以故
憍尸迦一切獨覺菩

門應勤脩學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類若善男子善男子有情類皆令安住獨覺菩提於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛告憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言汝善男子善女人等於此甚深般若波羅蜜多心專注聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤脩學是善男子善女人等於前何以故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦

是脫若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦 置
小千界諸有情類若善男子善女人等教中
千界諸有情類皆令安住獨覺菩提於意云
何是善男子善女人等由此回緣得福多不
天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦
若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以
無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解復作是言來善男
子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應
勤脩學是善男子善女人等所獲功德甚多
於前何以故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆
是脫若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置
中千界諸有情類皆令安住獨覺菩提於意
三千大千世界諸有情類若善男子善女人等教化
提於意云何是善男子善女人等由此回緣
得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛
言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波
羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示
開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是
言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨

此法門應勤脩學是善男子善女人等所獲
功德甚多於前何以故憍尸迦一切獨覺菩
覺菩提皆是般若波羅蜜多所流出故復次
憍尸迦置此三千大千世界諸有情類若善
帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若
男子善女人等教化十方各如殑伽沙等世
界諸有情類皆令安住獨覺菩提於意云何
是善男子善女人等由此回緣得福多不天
帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若
善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無
量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解
釋分別義趣令其易解復作是言來善男子
汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受
持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤
脩學是善男子善女人等所獲功德甚多於
前何以故憍尸迦一切獨覺菩提皆是般若
波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置此十
方各如殑伽沙等世界諸有情類若善男
子善女人等教化十方一切世界諸有情類
皆令安住獨覺菩提於意云何是善男子善
女人等由此回緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女

女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女
人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文
義為他廣說宣示開演顯了解釋余別義趣
令其易解復作是言來善男子汝當於此甚
深般若波羅蜜多心聽聞受持讀誦令善
通利如理思惟隨此法門應勤脩學是善男
子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍
尸迦一切獨覺獨覺菩提皆是般若波羅蜜
多所流出故
復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲
諸有情類皆發無上正等覺心於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
余別義趣令其易解復作是言來善男子汝
當於此甚深般若波羅蜜多心聽聞受持
讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜
多所說法門應正信解若正信解則能脩學
如是般若波羅蜜多若能脩學如是般若波
羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切
智法則脩般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提
如是般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提
憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多

若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提
憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多
*
於前何以故憍尸迦一切初發阿耨多羅三
藐三菩提心菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜
多所流出故復次憍尸迦置贍部洲東勝身洲
洲諸有情類若善男子善女人等教贍部洲
東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆發無上正
等覺心於意云何是善男子善女人等由此
緣得福多不天帝釋言甚多世等甚多善逝
佛言憍尸迦若善男子善女人等甚多善
若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復
作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思
惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解
復次憍尸迦若有善男子善女人等於此般
若正信解則能修學如是般若波羅蜜多若
能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切
法若能證得一切智法則能般若波羅蜜多
增益圓滿若能般若波羅蜜多增益圓滿便
證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女
人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一
切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶
薩皆是般若波羅蜜多所流出故
*
復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男子
善女人等教贍部洲南瞻部洲東勝身洲西
牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆發無上正
等覺心於意云何是善男子善女人等由此
緣得福多不天帝釋言甚多世等甚多善逝
佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣
示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作
是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜
多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟
隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解復
次憍尸迦若有善男子善女人等於此般若
正信解則能修學如是般若波羅蜜多若能
修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智
法若能證得一切智法則能般若波羅蜜多
增益圓滿若能般若波羅蜜多增益圓滿便
證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人
等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切
初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩
皆是般若波羅蜜多所流出故
復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男子

皆是般若波羅蜜多所流出故
復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男子
善女人等教小千界諸有情類皆發無上正
等覺心於意云何是善男子善女人等由此
因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善
逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般
若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復
作是言汝當於此甚深般若波羅
蜜多所說法門應正信解若正信解
聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般
若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解
則能備學如是般若波羅蜜多若能備學如
是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能
證得一切智法則能般若波羅蜜多增益圓滿
多增益圓滿若備般若波羅蜜多增益圓滿
便證無上正等菩提憍尸迦是善男子善女
人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一
切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶
薩皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸
迦置小千界諸有情類若善男子善女人等
教中千界諸有情類皆發無上正等覺心於
意云何是善男子善女人等由此因緣得福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍
尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜
多所流出故復次憍尸迦置大千世界諸有
情類若善男子善女人等教化三千大千世
界諸有情類皆發無上正等覺心於意云何
是善男子善女人等由此因緣得福多不天
帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若
善男子善女人等於此般若波羅蜜

多千天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍
尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜
多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演
顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來
善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般
若波羅蜜多所說法門應正信解若正信解
則能備學如是般若波羅蜜多若能備學如
是般若波羅蜜多則能證得一切智法若能
證得一切智法則能般若波羅蜜多增益圓
滿若能增益圓滿便證無上正等菩提憍尸
迦是善男子善女人等所獲功德甚多於前
所說憍尸迦一切初發阿耨多羅三藐三菩
提心菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流
出故復次憍尸迦置此三千大千世界諸有
情類若善男子善女人等教化十方一一
教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆
發無上正等覺心於意云何是善男子善女
人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世
尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人
等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義
為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令
其易解復作是言來善男子善女人等於此
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令
善通利如理思惟隨此般若波羅蜜多所說
法門應正信解若正信解則能備學如是般
若波羅蜜多若能備學如是般若波羅蜜多
則能證得一切智法若能證得一切智法若
能增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦是
善男子善女人等所獲功德甚多於前所說
憍尸迦一切初發阿耨多羅三藐三菩提心
菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流出故
復次憍尸迦置此十方各如殑伽沙等世界
諸有情類若善男子善女人等教化十方一
一切世界諸有情類皆發無上正等覺心於意
云何是善男子善女人等由此因緣得福多
不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸
迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多
以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯
了解釋分別義趣令其易解復作是言來善
男子善女人等於此甚深般若波羅蜜多至

以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣今其易解復作是言善
男子法當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若
波羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能備學如是般若波羅蜜多若能備學如是
般若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得一切智法者能證
有一婆羅門以敬事金鼓於其鼓聲內說此妙伽他
金光明故出妙聲
能滅三塗極重罪
由此金鼓解威力
遍至三千大千界
斷除怖畏令安隱
及以人中諸苦厄
永滅一切煩惱陣
佛於生死大海中
辟如自在牟尼尊
積行修成一切智
能令衆生覺品具
覺威德海悉圓滿
由此金鼓出妙聲
普令聞者獲梵響
證得究竟無上菩提果
常轉清淨妙法輪
住壽不可思議劫
隨機說法利羣生
能斷煩惱衆苦流
貪瞋癡等皆除滅
若有衆生憂惡趣
大火猛熾周遍身
若得聞是妙鼓音
即能離苦歸依佛
皆得成就菩提智
能憶過去百千生

S→T665 16/411A29~B2

Chin. 0115

而說頌曰

我於昨夜中　夢見大金鼓　其形極妙好　周遍有金光
猶如威日輪　光明皆普耀　光滿十方界　威見於諸佛
在於寶樹下　各處琉璃座　无量百千衆　恭敬而圍繞
有一婆羅門　以敬事金鼓　於其鼓聲內　說此妙伽他
金光明故出妙聲
能滅三塗極重罪
由此金鼓解威力
遍至三千大千界
斷除怖畏令安隱
及以人中諸苦厄
永滅一切煩惱陣
佛於生死大海中
辟如自在牟尼尊
積行修成一切智
能令衆生覺品具
覺威德海悉圓滿
由此金鼓出妙聲
普令聞者獲梵響
證得究竟無上菩提果
常轉清淨妙法輪
住壽不可思議劫
隨機說法利羣生
能斷煩惱衆苦流
貪瞋癡等皆除滅
若有衆生憂惡趣
大火猛熾周遍身
若得聞是妙鼓音
即能離苦歸依佛
皆得成就菩提智
能憶過去百千生

若得聞是妙陀音
皆得成就爾命智
即能離苦歸依佛
能憶過去百千生
得聞如來甚深教
常得親近於諸佛
悉能捨離諸惡業
一切天人有情類
得聞金陀妙音聲
衆生墮在无間獄
无有救護受輪迴
人天餓鬼傍生中
得聞金陀發妙響
現在十方衆菩薩
衆生无邊依亦无
我今對十方前至心皆懺悔
或自恃尊高種姓及財位
心恒起邪念口陳非惡言
恒作惡夫行无明闇覆心
或因諸飲衆或復懷憂惱
親近不善人及由慳嫉意
離不樂衆過由有怖畏故
或為緣勤心或因瞋恨及
或為緣勤心或因瞋恨及不得自在故我造諸惡
或因瞋恚心於四威儀中
諸佛具大悲能除衆生怖
我有煩惱障及以諸業
我先作諸罪及現造惡業
永來諸惡業皆願令不起
或因瞋恚心於四威儀中
諸佛具大悲能除衆生怖
我有煩惱障及以諸業
我先作諸罪及現造惡業
永來諸惡業皆願令不起
或因瞋恚心於四威儀中
諸佛具大悲能除衆生怖
我有煩惱障及以諸業
我先作諸罪及現造惡業
永來諸惡業皆願令不起
或因瞋恚心於四威儀中
諸佛具大悲能除衆生怖
我有煩惱障及以諸業
我先作諸罪及現造惡業
永來諸惡業皆願令不起

我先作諸罪及現造惡業 重心皆發露 咸願得懺除
未來諸惡業 防護令不起 設令有違者 終不敢覆藏

* 身三語四種 意業復有三 繫縛諸有情 无始恒相續
由斯三種行 造作十惡業 如是衆多罪 我今皆懺悔
我造諸惡業 皆悉當自受 令在諸佛前 重誠皆懺悔
於此贍部洲 及他方世界 所有諸善業 令我皆隨喜
願離十惡業 修行十善道 安住十地中 常見十方佛
我以身語意 所修福智業 願以此善根 速成无上慧
我今親對十力前 發露衆多苦難事
凡愚造戒三有難 恒造極重惡業難
我所積集欲取難 常起貪愛流轉難
於此世間就着難 一切愚夫煩惱難
狂心散動顛倒難 及以親近惡友難
於生死中貪染難 眼瞢闇鈍造罪難
生八无暇惡憂難 未曾積集功德難
我今皆於衆勝前 懺悔无邊罪惡業
我今歸依諸善逝 我和德海无上尊
如大金山照十方 唯願慈悲哀攝受
身色金光淨无垢 日如清淨朗琉璃
吉祥威德名稱尊 大悲慧日除衆闇
能除衆生煩惱熱 善淨无垢離諸塵
能除衆生煩惱熱 年尼月照極清涼

* 三十二相莊嚴 八十隨好皆圓滿
稱德難思无與等 如日流光照世間
色如紺琉淨无垢 猶如滿月處虛空
妙願梨納映金軀 種種光照以嚴飾
於生死苦暴流內 老病憂悲水所漂
如是苦海難堪忍 佛日舒光令永竭
我今皆首一切智 三千世界希有尊
光明晃耀紫金身 種種妙好皆嚴飾
如大海水量難知 天地微塵不可數
如妙高山叵稱量 亦如虛空无有際
諸佛功德亦如是 一切有情不能知
於无量劫歎思惟 无有能知德海岸
於如微塵能算知 佛之功德无能數
一切有情皆共讚 世尊名稱諸功德
清淨相好妙莊嚴 不可稱量如虛空
我之所有衆善業 我和德海无上尊
願得速成无上尊 唯願慈悲哀攝受
廣說正法利羣生 令離煩惱衆苦患
降伏大力魔軍衆 當轉无上正法輪
久住劫數難思議 无邊衆生甘露味
猶如過去諸衆勝 六波羅蜜皆圓滿

大往初發難思議
猶如過去諸衆勝
滅諸貪欲及瞋癡
願我常得當命智
永常憶念牟尼尊
得聞諸佛甚深法
奉事无邊衆勝尊
恒得修行真妙法
速離一切不善因
一切世界諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
咸令病苦得消除
若犯王法當刑戮
彼受如斯極苦時
若受鞭杖枷鎖繫
无量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將臨死者得命全
若有衆生飢渴逼
令得種種殊勝味
盲者得視聾者聞
貧窮衆生獲寶藏
皆令得受上妙樂
一切人天皆樂見
无一衆生受苦惱
容滿普思諸根具
受用豐饒福德具
衆妙音聲皆具前
金色蓮花現其上
飲食衣服及林敷
瓔珞莊嚴皆具足
永復不見有相違
各各慈心相愛樂
世間衆生諸樂具
所得悉皆无缺悕
晚香末香及塗香
每日三時徙檀頂
普願衆生咸供養
三乘清淨妙法門
常願勿墮於卑賤
生在有佛大中尊
恒得親於十方佛
所實舍庫皆盈滿
壽命延長無劫數
勇健聰明多智慧
勤修六度到彼岸
實王樹下而安處
一切人天皆樂見
无一衆生受苦惱
容滿普思諸根具
受用豐饒福德具
衆妙音聲皆具前
金色蓮花現其上
飲食衣服及林敷
瓔珞莊嚴皆具足
永復不見有相違
各各慈心相愛樂
世間衆生諸樂具
所得悉皆无缺悕
晚香末香及塗香
每日三時徙檀頂
普願衆生咸供養
三乘清淨妙法門
常願勿墮於卑賤
生在有佛大中尊
恒得親於十方佛
所實舍庫皆盈滿
壽命延長無劫數
勇健聰明多智慧
勤修六度到彼岸
實王樹下而安處

W-T665 16/413 B27~C6

：隨所樂聞不住覺所
圓空一切空滅生滅既滅寂滅現
世出世間十方圓明獲二殊勝一者上
諸佛本妙覺心與佛如來同一慈力二者下
十方一切六道衆生與諸衆生同一悲仰世
尊由我供養觀音如來蒙彼如來授我如
幻聞熏聞脩金剛三昧與佛如來同慈力故令
我身成就二應入諸國土世尊若諸菩薩
入三摩地進脩无漏勝解現圓我現佛身而
為說法令其解脫若諸有學寂靜妙明勝
妙現圓我於彼現前獨覺身而為說法令其
解脫若諸有學斷十二緣緣斷勝性勝妙現圓
我於彼前現緣覺身而為說法令其解脫
諸有學得四諦空脩道入滅勝性現圓我於
彼前現聲聞身而為說法令其解脫若諸
衆生愛治國土剖斷邦邑我於彼前現宰
官身而為說法令其成就若諸衆生愛談名言清淨其居
毀訶攝衛自居我於彼前現婆羅門身而為說
法令其成就若有男子好學出家持諸戒律
我於彼前現比丘身而為說法令其成就若有男子樂
五戒身而為說法令其成就若有男子樂
持五戒我於彼前現優婆塞身而為說法令
其成就若復女子五戒自居我於彼前現優婆

十方我於彼前現自在天身而為說法令
成就若諸衆生欲身自在天身而為說法令其成就若諸衆生欲
前現大自在天身而為說法令其成就若諸衆生欲
生愛統四天下欲現四天王身而為說法
身而為說法令其成就若諸衆生愛統世界
保護衆生我於彼前現四天王身而為說法令
其成就若諸衆生樂為人主我於彼前現人
王身而為說法令其成就若諸衆生愛主族
姓世間推讓我於彼現前長者身而為說
法令其成就若諸衆生愛談名言清淨其居
我於彼前現居士身而為說法令其成就
若諸衆生愛治國土剖斷邦邑我於彼前現宰
官身而為說法令其成就若諸衆生愛諸
毀訶攝衛自居我於彼前現婆羅門身而為說
法令其成就若有男子好學出家持諸戒律
我於彼前現比丘身而為說法令其成就若有男子樂
有女子好學出家持諸禁戒我於彼前現比
丘尼身而為說法令其成就若有男子樂
持五戒我於彼前現優婆塞身而為說法令
其成就若復女子五戒自居我於彼前現優婆

特五或我於彼前現優婆塞身而為說法令其成就若復女子亦
其成就若復女子亦
*
義身而為說法令其成就若有女人內政立身
以脩家國我於彼前現女主身及國夫人命婦
大家而為說法令其成就若有衆生不壞
男根我於彼前現童男身而為說法令其成
就若有處女發樂處身不求假果我於彼前
現童女身而為說法令其成就若有諸天樂
出天倫我現天身而為說法令其成就若有
諸龍樂出龍倫我現龍身而為說法令其成
就若有藥叉樂脫奉倫我於彼前現藥叉身
而為說法令其成就若有乾闥婆樂脫其倫我
於彼前現乾闥婆身而為說法令其成就若
阿脩羅樂脫奉倫我於彼前現阿脩羅身而
為說法令其成就若緊陀羅樂脫其倫我於
彼前現緊陀羅身而為說法令其成就若摩
呼羅伽樂脫其倫我於彼前現摩呼羅身而
為說法令其成就若諸衆生樂人脩人我現
人身而為說法令其成就若諸非人有形无
形有想无想樂度其倫我於彼前皆現其
身而為說法令其成就是名妙淨三十二應
入國土身守以三昧聞熏聞脩无作妙力自在或

*

說

世尊我復以此聞熏聞脩金剛三昧无作妙力
與諸十方三世六道一切衆生同悲仰故令
諸衆生於我身心獲十四種无畏功德一者
由我不自觀音以觀觀者令彼十方苦惱衆
生觀其音聲即得解脫二者知見旋復令
諸衆生設入大火火不能燒三者觀聽旋復令
諸衆生大水所漂水不能溺四者斷滅妄想
心无煩吾令諸衆生入諸鬼國鬼不能害五
者薰聞成聞六根銷復同於聲德能令衆
生臨當被害刀段段壞使其兵戈猶如割水
亦如吹光性无搖動六者聞薰精明明遍法界
則諸幽暗性不能合能令衆生晝夜常見十方
滕荼鬼及毗舍遮富單那等雖近其傍目不
能視七者音性圓銷觀聽返入離諸塵妄
能令衆生根境圓融无對八者滅音圓
聞遍生惡力能令衆經過嶮路賊不能劫九
者熏聞離塵色所不劫能令一切多採衆
生遠離貪欲十者純音无塵根境圓融无對

生遠離貪欲十者純六自无摩提國聽无對
所對能令一切急根衆生離諸真志十一者自
塵莊明法界身心猶如瑠璃朗徹无礙能令
一切皆純性都靖何難迦永離庭暗十二者聽
飛復聞不動道場法入世間不壞世界能遍
十方供養微塵諸佛如來各各佛邊為法
王子能令法界无子衆生欲求男者旋
生福德智慧之男十三者六根圓通明照无
二合十方界立大圓鏡空如來藏承順十方微
塵如來秘密法門受佰无失能令法界无子
衆生欲求女者誕生端正福德柔順衆人愛
敬有相之女十四者此三千大千世界百億日月
現住世間諸法王子有六十二恒河沙數諸法
王教化衆生方便智慧各各
不同由我所得圓通本根發妙耳門然後
身心微妙含容遍同法界能令衆生持我
名号與彼共持六十二恒河沙諸法王子二人
福德正等无異世尊我一号名與彼衆名名
号无異由我修習得真圓通是名十四施
无畏力福備衆生
世尊我心權是圓通備證无上道故又能善

无畏力福備衆生
世尊我心權是圓通備證无上道故又能善
獲四不思議无作妙德一者由我初修妙妙聞
心精遣聞見聞覺知不能分隔成一圓融
清淨寶覺故我能現衆多妙容能說无
邊秘密神況其中或現一首三首五首七
首九首十一首如是乃至一百八首千首萬首八
万四千煤迦羅首二解四解六解八解十解十二解
十四解十六十八廿至廿四如是乃至一百
八解千解万解八万四千毋陀羅解二目
三目四目九目如是乃至一百八目千目万目
八万四千清淨寶目或慈或威或定或慧救
護衆生得大自在二者由我聞思脫生六塵
如聲度恒不能為起故我妙能現一一形誦
一一況其形況能以无畏施諸衆生是故
十方塵數國土皆名我為施无畏者三者
由我備習本妙圓通清淨本根所住世界皆
令衆生捨身珠寶求我哀愍四者我得佛
心護於究竟能以珠寶種種供養十方如來
傍及法界六道衆生求妻得妻求子得子
求三昧得三昧求長壽得長壽如是乃至求
大涅槃得大涅槃佛問圓通我從目聞圓照

求三昧得三昧求長壽得長壽如是乃至求
大涅槃得大涅槃佛告圓通我從耳聞圓照
三昧緣心自在因入流相得三摩提成就菩
提斯爲第一世尊彼佛如來歎我善得圓
通法門於大會中授記我爲觀世音号由
我觀聽十方開明故名觀音遍十方界
爾時世尊於師子座從其五體同放寶光遠
滿十方微塵如來及法王子諸菩薩洎彼諸
如來亦於五體同放寶光從微塵方乘佛
來曾有一切普攝金剛三昧昉時天雨百寶
蓮花青黃赤白間錯紛糅十方虛空成七寶
色此娑婆界大地山河俱時不現唯見十方
微塵國土合成一界梵唄詠歌自然歎發於是
如是告文殊師利法王子汝今觀此二十五无
學諸大菩薩及阿羅漢各說最初成道
方便皆言脩習真實圓通彼等脩行實无
優劣前後差別我今欲令阿難開悟廿五行
誰當真根無我滅後此界衆生入菩薩乘
求无上道何方便門得易成就文殊師利

法王子奉佛慈音即從座起頂礼佛足
承佛威神說偈歎佛

覺海性澄圓　圓澄覺无妙　无明照生所　立照性亡
迷妄有虛空　依空立世界　想澄成國土　知覺乃衆生
空生大覺中　如海一漚發　有漏微塵國　皆從空所生
洄流滅空本元　況復諸三有　歸元性无二　方便有多門
聖性无不通　順逆皆方便　初心入三昧　從速不同倫
色想結成塵　精明不能徹　如何不明徹　於是稚圓通
味性非大悲　要以味時有　真覺不恒一　去何稚圓通
觸以所觸明　无所不明觸　合離性非二　去何稚圓通
法稱爲內塵　湛塵必有所　能所非遍涉　去何稚圓通
見性雖洞然　明前不明後　四維影一半　去何稚圓通
鼻息出入通　現前无交纂　交離並涉入　去何稚圓通
舌非入无端　因味生覺了　味亡了无有　去何稚圓通
身與所觸同　合非圓覺觀　涯量不實會　去何稚圓通
知根雜亂想　湛了終无見　想合不可脫　去何稚圓通
識見緣三和　詰本稱非相　自體先无定　去何稚圓通
心聞洞十方　生于大因力　初心不能入　去何稚圓通

心聞洞十方　生于大田力　初心不依人　云何得圓通

異想本權機　我今攝心住　成心所住　云何得圓通

說法齊音文　開悟先成者　名句非无漏　云何得圓通

持犯但束身　非身无所束　无非遍一切　云何得圓通

神通本宿因　何開法名利　念緣非說物　云何得圓通

若以地性觀　聖凝非遍達　有為非聖性　云何得圓通

若以水性觀　想念非真實　如如非覺觀　云何得圓通

若以火性觀　成有非真離　非初心方便　云何得圓通

若以風性觀　動靜非无對　非无上覩　云何得圓通

若以空性觀　身能无覺菩提　云何得圓通

若以識性觀　觀識非常住　元心乃虛妄　云何得圓通

諸行是无常　念性元生滅　因果今殊感　云何得圓通

我今白世尊　佛出娑婆界　此方真教體　清淨在音聲

欲取三摩提　實以聞中入　離苦得解脫　良哉觀世音

於恒沙劫中　入微塵佛國　得大自在力　无畏施衆生

妙音觀世音　梵音海潮音　救世悉安寧　出世間常住

我今啓如本　知觀音所說　殷如人靜居　十方俱擊鼓

十處一時聞　此則圓真實　目非觀復外　口鼻亦復然

身以合方知　心念絕元緒　隔恒聽音響　遊志俱可閒

五根所不齊　是則通真實　六合性動靜　閒中為有无

无聲等无聞　非實閒无性　聲无既无滅　聲有亦非生

生滅二圓離　是則常真實　能令在夢想　不為不思无

覺觀出思惟　身心不能及　今此娑婆國　聲論得宣佈

衆生迷本聞　循聲故流轉　阿難汝諦聽　我承佛威力

豈非隨一竹海　旋流攝无妄　阿難汝諦聽　我承佛威力

宣說全圓生　如幻不思議　佛母真三昧　汝聞微塵佛

一切秘密門　欲渴不先除　言聞成過患　持聞持佛佛

何不自聞聞　聞非自然生　因聲有名字　旋聞與聲脫

能脫欲誰名　一根既返源　六根成解脫　見聞如幻翳

三界若空花　聞復聞根除　塵銷覺圓淨　淨極光通達

寄說金虛空　却來觀世間　猶如夢事　本塵發如在夢

諸能留法界　如世幻幻師　幻作諸男女　雖見諸根動

要以一機抽　自機最窮要　請幻成无性　六根亦如是

一依一精明　多成六和合　一處成休復　六用皆不成

塵垢應念銷　成圓明淨妙　餘塵尚諸學　明極即如來

大衆及阿難　旋汝倒聞根　反聞聞自性　性成无上道

圓通實如是　此是敬塵佛　一路涅槃門　過去諸如來

斯門已成就　現在諸菩薩　今各入圓明　未來倣學人

皆依如是法　我亦從中證　非唯觀世音　成如佛世尊

五根所不齊　是則通真實　六合性動靜　閒中為有无

无聲等无聞　非實閒无性　聲无既无滅　聲有亦非生

生滅二圓離　是則常真實　能令在夢想　不為不思无

覺觀出思惟　身心不能及　今此娑婆國　聲論得宣佈

衆生迷本聞　循聲故流轉　阿難汝諦聽　我承佛威力

豈非隨一竹海　旋流攝无妄　阿難汝諦聽　我承佛威力

宣說全圓生　如幻不思議　佛母真三昧　汝聞微塵佛

一切秘密門　欲渴不先除　言聞成過患　持聞持佛佛

何不自聞聞　聞非自然生　因聲有名字　旋聞與聲脫

能脫欲誰名　一根既返源　六根成解脫　見聞如幻翳

三界若空花　聞復聞根除　塵銷覺圓淨　淨極光通達

寄說金虛空　却來觀世間　猶如夢事　本塵發如在夢

諸能留法界　如世幻幻師　幻作諸男女　雖見諸根動

要以一機抽　自機最窮要　請幻成无性　六根亦如是

一依一精明　多成六和合　一處成休復　六用皆不成

塵垢應念銷　成圓明淨妙　餘塵尚諸學　明極即如來

大衆及阿難　旋汝倒聞根　反聞聞自性　性成无上道

圓通實如是　此是敬塵佛　一路涅槃門　過去諸如來

斯門已成就　現在諸菩薩　今各入圓明　未來倣學人

皆依如是法　我亦從中證　非唯觀世音　成如佛世尊

詢我諸方便　以救諸末劫　求出世間人　成就涅槃心

觀世音為最　白佛諸方便　皆是佛威神　助事修塵勞

詣我諸方便　以救諸衆劫　求出世間人　成就涅槃心
觀世音菩薩　自修諸妙定　悲事捨塵勞
非是長偏學　深淨同說法　頂礼如來藏　无漏不思議
願加被未來　於此門无惑　方便易成就　堪以教阿難
及未劫沈溺　但以此根備　圓通超餘者　真實心如是
於是阿難及諸大衆身心了然得大開未觀
佛菩提及大涅槃猶如有人因事遠遊未得
歸還明了其家所歸道路善會大衆天龍八
部有學二乘及諸一切新發心菩薩真毀凡
有十恒河沙皆得本心遠塵離垢獲法眼淨
性比丘尼聞說偈已成阿羅漢无量衆生皆
發无等等阿耨多羅三藐三菩提心
阿難整衣服於大衆中合掌頂礼心跡圓明
悲欽交集欲益未來諸衆生故稽首白佛
大悲世尊我今已悟成佛法門是中脩行得
无疑惑常聞如來說如是言自未得度先度
人者菩薩發心自覺已圓能覺他者如來應世
我雖未度願度未劫一切衆生世尊此諸衆生
去佛漸遠邪師說法如恒河沙欲攝其心入
三摩地云何令其安立道場遠諸魔事於菩
提心得无退屈

爾時世尊於大衆中稱讚阿難善哉善哉如
汝所問安立道場救護衆生末劫沈溺汝今
諦聽當爲汝說阿難大衆唯然奉教
佛告阿難汝常聞我毗耶城中宣說脩行三
決定義所謂攝心爲戒因戒生定因定發慧
是則名爲三无漏學阿難云何攝心我名爲
戒若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其
生死相續汝脩三昧本出塵勞婬心不除塵不
可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落
魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸
魔亦有徒衆各自謂成无上道我滅度後
末法之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬爲
善知識令諸衆生落愛見坑失菩提路汝教
世人脩三摩地先斷心婬是名如來先佛世尊
第一決定清淨明誨是故阿難若不斷婬脩
禪定者如蒸沙石欲其成飯經百千劫祇
名熱沙何以故此非飯本石沙成故汝以婬
身求佛妙果縱得妙悟皆是婬根本成婬
轉輪三途必不能出如來涅槃何路脩證必
使婬機身心俱斷斷性亦无於佛菩提無可
希冀如我此說名爲佛說不如此說是波旬說

希奠如我此說名為佛說不如此說是沒句說
阿難又諸世界六道衆生其心不定則不隨
其生死相續汝脩三昧本出塵勞然心不除
塵不可出縱有多智禪慧現前如不斷婬必
落神道上品之人為大力鬼中品為飛行鬼
又諸鬼師等下品尚為地行羅剎故諸使
身心於諸衆生若身若身各自貪求二途不服
不食我說是人真解脫者如我此說名為
佛說不如此說是沒句說
阿難又復世界六道衆生其心不脩則不隨
其生死相續汝脩三昧本出塵勞脩心不除塵
不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必
落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人諸魅
所着彼等羣邪亦有徒衆各各自謂成无上
道我滅度後末法之中多此妖邪熾盛世間
潛匿新敗釋善知識各自謂已得上人法該
惑无識恣令失心所過之處其家耗散我教
比丘脩方乞食令其捨貪成菩薩道諸比丘等
自不親食寄於殘生洎三界主一往還去
已无返云何賺人假我衣服神鬼如來造種
種業皆言佛法非出家其惑比丘為小乘
道由是疑慢无量衆生隨无間獄若我滅後

其有比丘整心決定脩三摩提能於如來形
像之前身燃一燈燒一指節及於身上燒一
香炷我說是人无始宿債一時酬畢長揖世
間永脫諸漏雖未即明无上覺路是人於法
已決定心若不為此捨身後必成无為必
還生人酬其宿債如我馬麦平等无異汝教
世人脩三摩地後斷婬盜是名如来先佛世
尊第三次定清淨明誨是故阿難若不斷婬
禪脩定者譬如有人水洗漏厄欲求其滿終
經塵劫終无平復若諸比丘衣鉢之餘分寸
不畜乞食餘分施餓衆生於大集會合掌
礼衆有人慳悋同於穊謂必使身心二俱捐
捨身肉骨血與衆生共不持如来不了義
說迴為已解此誤初學佛印是人得真三
昧如我所說名為佛說不如此說是沒句說
阿難如是世界六道衆生雖即身心无慾盜
婬三行已圓若大妄語即三摩提不得清
淨成愛見鬼失如来種所謂未得謂得未證
言證或來世間尊勝第一謂前人言我今已得
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢道辟
支佛果十地地前菩薩等覺妙覺其

須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢道辟
支佛果十地地前諸位菩薩求彼礼懺會其
* 供養是一緣迴轉成佛種如人以刀斷多羅
木佛記是人永殖善根无復知見況三菩
薩不成三昧我說度他勤諸善薩及阿羅漢
應身生彼末法之中作種種形度諸輪轉或作
沙門白衣居士人王宰官婆羅門婦女如是
乃至嬰女寔婬欺偷屠販興兵鬪事殺數佛
衆令其身心入三摩地終不自言我真菩薩
真阿羅漢汝佛密因隨意言來學菩除令終陰有
遺付去何是人或亂衆生或大妄語汝教世
人備三摩地後復斷除諸大妄語是名如來
先佛世尊第四決定清淨明誨是故阿難若
不斷其大妄語者如剉人裏。爲種形欲求
善氣无有是處我教比丘真心直場於四
威儀一切行中尚无虛假云何自稱得上人法

W2T945 19/132C26

辟如窮人妄号帝王自取誅滅況復法王如
何妄竊因地不真果招紆曲求佛菩提如噬
齊人欲誰戎鉞若諸比丘心如直絃一切真實
入三摩提永无魔事我印是人成就菩提
无上知覺如我是說名爲佛說不如此說即
波旬說

大佛頂經卷第六

斯六六九七號　金光明最勝王經卷第一

436

起往詣佛所頭礼佛足右繞三帀退坐一面
復有梨車毗童子五億八千其名曰師子光
童子師子慧童子法授童子困陁羅授童子
大光童子大猛童子佛讖童子法讖童子備
讖童子金剛讖童子寶讖童子寶空讖童子寶空童
子寶藏童子吉祥妙藏童子如是等人而為
上首悉皆安住无上菩提於大乘中深信歡
喜各於晡時往詣佛所頭礼佛足右繞三帀
退坐一面
復有四萬二千天子其名曰善見天子善悅
天子曰光天子月焰天子明慧天子雲空靜慧
天子除煩惱天子吉祥天子如是等天帝
為上首皆發弘願護持大乘擁護流布令於
不絶各於晡時往詣佛所頭礼佛足右繞三
帀退坐一面
復有二萬八千龍王蓮花龍王蓮葉龍王
大力龍王大乳龍王小波龍王持地水龍王
金面龍王如意龍王是等龍王而為上首於
大乘法常樂聽受深心稱揚讃歎各於
晡時往詣佛所頭礼佛足右繞三帀退坐一
面
復有三萬六千諸藥又衆毗沙門天王而為
上首其名曰菴婆藥婆利婆藥又持菴婆藥又蓮花光
藏藥又蓮花面藥又蒲眉藥又現大勢藥又
動地藥又吞食藥又是等藥又悉皆愛樂如
来正法深心護持不生疲懈各於晡時往詣
佛所頭礼佛足右繞三帀退坐一面
復有四萬九千摺路荼王雷烏勢力王而為
上首及餘健闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽
等山林河海一切神仙并諸大國所有王衆
中宮后妃淨信男女大衆悉皆樂集咸
願擁護令上大乘讀誦受持書寫流布各於
晡時往詣佛所頭礼佛足右繞三帀退坐一
面如是等聲聞菩薩人天大衆龍神八部既
雲集已各各至心合掌恭敬瞻仰尊容目未
曾捨願樂欲聞殊勝妙法尒時薄伽梵於日
晡時從定而起觀察大衆而說頌曰

金光明妙法　衆勝諸經王　甚深難得聞　諸佛之境界
我當為大衆　宣說如是經　并四方四佛　及方天藏主
東方阿閦尊　南方寶相佛　西方无量壽　北方天鼓音
我復演妙法　吉祥懺中勝　能滅一切罪　淨除諸惡道
及消衆苦患　常與无量樂　一切智根本　諸功德所生
衆生身不具　壽命將損滅　諸惡相現前　大神皆棄捨
親友悉瞋恨　眷屬悉分離　彼此共相違　惡星惡夢現
或被邪魅侵　若復多憂惱　衆善之所

及消滅者患　常與无量衆一切智根本　諸功德種族
衆生身不具　壽命將損減　諸惡相現前　天神捨離
親友悚脩恨　眷屬共分離　彼此共非違　所財皆散
惡星為變怪　或被那羅侵　若復多憂愁　衆苦之所
睡眠見惡夢　因此生煩惱　是人當澡浴　應著新潔衣
於此妙經王　甚深佛所讚　專注心无亂　讀誦應受持

由此經威力

能離諸災橫　及大惡脊屬　无量諸衆又　一心皆擁衛
諸世四王衆　及大梵千天女　居連河水神　訶利底母神
大辯才天女　梵王帝釋主　龍王鬼那羅　堅牢地神衆
如是天神等　并將其眷屬　守衛於是人　晝夜常不離
我當說是經　甚深佛行處　能為他演說　若有聞是經
如是諸人等　當於无量劫　數過於恒沙　諸佛秘密教
此福聚无量　若心生隨喜　或設於供養　千万劫難盡
亦為十方尊　常見諸天人　能神所恭敬　讀誦是經者
供養是經者　深行諸菩薩　雖讓持經者　今離諸苦難
若欲聽是經　如前澡浴身　飲食及香花　心淨无垢濁
若以尊重心　合心淨无垢　恒起慈悲意　常生歡喜念
彼人善根熟　聽聞是經者　能長諸功德
諸佛之所讚　善生於人趣　遠離諸苦難
金光明最勝王經如來壽量品第二
爾時王舍大城有一菩薩摩訶薩名曰妙幢

供養頭諸善根是時妙幢菩薩獨於靜處作
是思惟以何因緣釋迦牟尼如來壽命短促
唯八十年復作是念如佛所說有二因緣得
壽命長未何為二一者不害生命二者施他
飲食狀釋迦牟尼如來曾於无量百千万億
无數大劫不害生命行十善道常以飲食惠
施一切飢餓衆生乃至己身而由是故得
施無令得飽況餘飲食時彼菩薩於世尊
所作是念時以佛威力其室忽然廣博嚴淨
如是天神等并將其眷屬守衛於是人晝夜常不離
帝青琉璃種種衆寶雜彩間飾如佛淨土有
妙香氣遍諸天香芬馥无滿於其四面各有
上妙師子之座四寶所成以天寶衣而敷其
上復於此座有妙蓮花種種珍寶以為嚴飾
量等如來自然顯現於蓮花上有四如來東
方不動南方寶相西无量壽北天鼓音是四
如來各於其座跌而坐放大光明周遍照
耀王舍大城及此三千大千世界乃至十方
恒河沙等諸佛國土雨諸天花奏諸天樂尒
時於此贍部洲中及三千大千世界所有衆
生以佛威力受勝妙樂无有之少若身不具
皆蒙具足盲者能視聾者得聞瘂者能言愚
者得智若心亂者得本心若无者得衣服
被惡賤者人所敬有諸臧者身清潔於其

皆衆具足盲者能視聾者得聞痤者能言惡者得智若心亂者得本心若无者得衣服被惡賊者人所敬有垢穢者身清潔於此世

* 聞所有利益未曾有事悉皆歡喜踊躍合掌一心瞻仰諸佛殊勝之相非復思惟釋迦牟尼如來无量功德唯於壽命主短

爾時妙幢菩薩聞四如來說有事歡喜踊躍合掌一心瞻仰諸佛殊勝之相非復思惟釋迦牟尼如來无量功德唯於壽命主短或心去何如來功德无量壽命短促唯八十

爾時四佛告妙幢菩薩言善男子汝今不應思忖如來壽命長短何以故善男子我等不見諸天世間梵摩沙門婆羅門等人及非人有能算知佛之壽量知其齊限唯除无上

正遍知者時四如來欲說釋迦牟尼佛所有壽量以佛威力欲令界天諸龍鬼神健闥婆阿蘇羅揵路茶緊那羅莫呼洛伽及无量 百千億那庾多菩薩摩訶薩悉來集會入妙

幢菩薩淨室中爾時四佛於大衆中欲顯釋迦牟尼如來所說頌曰

一切諸海水 可知其滴數 无有能數知 釋迦之壽量
衍諸妙高山 如芥可知數 无有能算知 釋迦之壽量
一切大地土 可知其塵數 无有能數知 釋迦之壽量
假使量虛空 可得盡邊際 无有能度知 釋迦之壽量
若人住億劫 盡力常算數 未復不能知 釋迦之壽量

不害衆生命 及施於飲食 由斯二種因 得壽命長遠

是故大賢尊 壽命難知數 如劫无邊際 壽量亦如是

妙幢汝當知 不應起疑惑 衆勝壽无量 莫能知數者

爾時妙幢菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛壽量无限白言世尊云何如來示現如是短促壽命百年壽量時四世尊告妙幢菩薩言善男子彼釋迦牟尼佛於五濁世出現之時人壽百年稟性下劣善根微薄復无信解此諸衆生多有我見人見衆生壽者養育邪見我我所見斯

常見等爲欲利益此諸衆生及衆水道如是等類令生正解速得成就无上菩提是故釋迦牟尼如來示現如是短促壽命善男子彼

彼如來欲令衆生見涅槃已生難遭想憂苦等想於佛世尊所說經教速當受持讀誦通利爲人解說不生謗毀是故如來現斯短壽何以故彼諸衆生若見如來不般涅槃難遭之想如來所說甚深經典亦不受持讀誦通利爲人宣說所以者何以常見佛不尊重故善男子譬如有人見其父母多有財產孫寶豐盈便於財物不生希有難遭之

財產珍寶豐盈便於財物不生希有難遭之
想所以者何於父財物生常想故善男子彼
諸衆生亦復如是若見如來不入涅槃不生
希有難遭之想所以者何由常見故善男子
譬如貧人或
詣王家或大臣舍見其倉庫種種珍財恣肯
盈滿生希有心難遭之想時彼貧人爲欲來財
廣設方便策勤乃得 彼諸衆生亦復如是若見如
來入於涅槃生難遭想乃至憂苦等想復作
是念於无量劫諸佛如來出現於世如鳥數
花時乃一現彼諸衆生發希有心起難遭想
若遇如來心生敬信開說正法生實語想所
有經典悉皆受持不生毀謗善男子以是
因緣彼佛世尊不久住世速入涅槃善男子
是諸如來以如是等善巧方便成就衆生亦
時四佛說是諸已忽然不現

來亦詣鷲峯至釋迦
牟尼佛所各頭面禮足在一
面立時妙憧菩薩以如上事具白世尊時四如
來亦詣鷲峯至釋迦牟尼佛所各頭面禮足
就座而坐告侍者善薩言善男子汝今可詣
耆闍崛山問訊世尊及諸菩薩无量百千善
聞如是言已即從三昧起往詣鷲峯山
時大會中有婆羅門姓憍陳如名曰法師受
記與无量百千婆羅門俱共往詣鷲峯山
說入般涅槃漸漸交流前禮佛足在一
面立時妙憧菩薩以如上事具白世尊時四如
來亦詣鷲峯至釋迦牟尼佛所各頭面禮足
就座而坐告侍者善薩言善男子汝今可詣
耆闍崛山問訊世尊及諸菩薩无量百千善
凡夫起邪見 不信我所說 爲令說故 示現般涅槃
時大會中有婆羅門姓憍陳如名曰法師受
記與无量百千婆羅門俱共往詣鷲峯山
說入般涅槃漸漸交流前禮佛足在一
若實如來於諸衆生有大慈悲憐愍利益令
得安樂猶如父母餘无等有衆異世間作歸
依處如淨滿月以大智慧能爲照明如日初
出普觀衆生憂无偏黨如軍法軍唯願世尊

佛世尊猶如父母能與世間作歸
依家如淨滿月以大智慧能為照明如日初
出普觀衆生愛无偏黨如羅怙羅唯願世尊
施我一願尒時世尊默然而正佛威力故於
此衆中有梨車吐童子名一切衆生喜見詣
婆羅門橋陳如長老婆羅門汝今已佛欲与
何願我能與汝婆羅門言童子我欲供養无
上世尊今從如來求請舍利如芥子許何以
故我曾聞說若善男子善女人得佛舍利如
芥子許恭敬供養是人當生三十三天而為
帝釋是時童子語婆羅門曰若欲願生三十
三天受勝報者應當至心聽是金光明衆勝
王經於諸經中衆為殊勝雖入聲聞獨
覺所不能知此經能生无量无邊福德果報
乃至成就无上菩提我今為汝略說其事婆
羅門言善哉童子此金光明甚深衆上難解
難入智慧微淺而能解了是故我今求佛舍利
如芥子許持還本處廣為衆生供養令
殊之後得為帝釋受安樂云何汝今不能
為我從明行足求斯一願作是語已尒時童
子即為婆羅門而說頌曰

恒河數流水　可生白蓮花　黃鳥作白形　黑鳥變為赤
假使鐵鼎中　可生多羅果　超過羅枝中　能出衆聖業
*
黃鳥若有能　或令鐵變　世尊之舍利
假使用毳毛　織成上妙服　寒時可披著
假使蚊蚋足　可使成擔負　堅固不搖動
假使水蛭蟲　口中生白齒　長大利如鋒
假使持兎角　用成於拂塵　可界上天宮
用綵此拂上　除去阿脩羅　能障空中月
若飛飲酒醉　周行村邑中　廣法於衆宅
若使驢屑色　赤如頻婆果　善作於歌舞
烏與鴝鵒鳥　同共一雲住　彼此相順從
假使婆羅蒙　可成於傘蓋　能遮於大雨
假使大船舶　威滿諸財寶　能令陸地行
假使鵝鴈鳥　以業衛香山　隨衆住進行

尒時法師授記婆羅門聞此頌已赤以加他
谷一切衆生喜見童子曰
善哉大童子　此衆中善祥　善巧方便
如來大威德　能救護世間　仁可至心聽
諸佛境難思　世間无與等　我今次第說
諸佛體皆同　可說法亦尒　法身住常住　修行无差別
世尊金剛體　摧殄於化身　諸佛无作者　亦復本无生
佛非無因身　去何有舍利　是故佛舍利　无如芥子許
子即為婆羅門而說頌曰
恒河數流水　可生白蓮花　黃鳥作白形　黑鳥變為赤
假使鐵鼎中　可生多羅果　超過羅枝中　能出衆聖業
*
黃鳥若有能　或令鐵變　世尊之舍利
假使用毳毛　織成上妙服　寒時可披著
假使蚊蚋足　可使成擔負　堅固不搖動
假使水蛭蟲　口中生白齒　長大利如鋒
假使持兎角　用成於拂塵　可界上天宮
用綵此拂上　除去阿脩羅　能障空中月
若飛飲酒醉　周行村邑中　廣法於衆宅
若使驢屑色　赤如頻婆果　善作於歌舞
烏與鴝鵒鳥　同共一雲住　彼此相順從
假使婆羅蒙　可成於傘蓋　能遮於大雨
假使大船舶　威滿諸財寶　能令陸地行
假使鵝鴈鳥　以業衛香山　隨衆住進行

尒時法師授記婆羅門聞此頌已赤以加他
谷一切衆生喜見童子曰
善哉大童子　此衆中善祥　善巧方便
如來大威德　能救護世間　仁可至心聽
諸佛境難思　世間无與等　我今次第說
諸佛體皆同　可說法亦尒　法身住常住　修行无差別
世尊金剛體　摧殄於化身　諸佛无作者　亦復本无生
佛非無因身　去何有舍利　是故佛舍利　无如芥子許
子即為婆羅門而說頌曰　方便留身骨　為益諸衆生
恒河數流水　可生白蓮花　黃鳥作白形　黑鳥變為赤　赤說如是法
假使鐵鼎中　可生多羅果　超過羅枝中　能出衆聖業　超過羅枝中　能出衆聖業

佛非血肉身　云何有舍利　方使骨骨為金諸衆生
法身是正覺　法界即如來　此是佛真舍　亦說如來滅
尒時會中三万二千天子聞說如來壽命長
遠皆發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍
得未曾有異口同音而說頌曰
佛不般涅槃　正法未不滅　為利衆生故　示現有滅盡
世尊不思議　妙體充普福　為利衆生故　現種種莊嚴
尒時妙德菩薩親於佛前及四如來壽量平等得
士請天子所聞說釋迦牟尼如來壽量亦已
後從座起合掌恭敬白佛言世尊若實如是
諸佛如來不般涅槃充舍利者云何經中說
有涅槃及佛舍利令諸人天衆敬供養過未
諸佛現有身骨流布於世人天供養得福充
邊今復言充發生疑惑唯願世尊哀愍我等
廣為分別
尒時佛告妙德菩薩及諸大衆汝等當知
般涅槃有舍利者是衆意說如是之義云何
心聽善男子善菩薩摩訶薩如是應知有若
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者一切煩惱以衆欲為
本從衆欲生諸佛世等盡諸衆欲故名為涅
槃二者以諸如來斷諸衆欲不取一法以不
取故充去充來充所取故名為涅槃善男
子菩薩摩訶薩觀法性不生不滅充生
充去來及充所取是則法身不生不滅充生
滅故名為涅槃四者以充生滅非言可宣言
語斷故名為涅槃五者充有我人作法生滅得
轉依故名為涅槃六者煩惱隨感皆是客塵
法性是主充來充去佛了知故名為涅槃七
者真如是實餘皆虛妄實性體者即是真
如真如性者即是如來名為涅槃八者實際
之性充有戲論唯獨如來證實際法戲論永

如真如性者即是如来名為涅槃八者實際之性无有戲論唯獨如来證實際法戲論永斯名為涅槃九者衆生是衆生是衆生愚癡之人漂溺生死如来體實无有衆苦名為涅槃十者不實之法是從緣生真實之法不從緣起如来法身體是真實名為涅槃善男子是謂十法說有涅槃

復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十法能解如来應正等覺真實涅槃有究竟大般涅槃云何為十一者如来善知戒及戒果无我无我所无我无我所此施及果不正不別永除滅故名為涅槃二者如来善知戒及戒果无我无我所此戒及果不正不別永除滅故名為涅槃三者如来善知忍及忍果无我无我所此忍及果不正不別永除滅故名為涅槃四者如来善知勤及果不正不別永除滅故名為涅槃五者如来善知定及定果无我无我所此定及果不正不別永除滅故名為涅槃六者如来善知慧及慧果无我无我所此慧及果不正不別永除滅故名為涅槃七者諸佛如来善能了知一切有情非有情一切有情悉由往昔慈善根力於彼有情廣說乃至盡未來際无有窮盡是如来行四者佛无是念我今演說十二分教利益有情非有情一切諸法皆无性不正不別永除滅故名為涅槃八者若自受着便起追求由追求故受衆苦惱諸佛如来除自受故永絶追求故名為涅槃善男子是謂十法說有涅槃

復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十法能解如来應正等覺真實涅槃有究竟大般涅槃云何為十一者如来善知戒及戒果无我无我所无我无我所此施及果不正不別永除滅故名為涅槃二者如来善知戒及戒果无我无我所此戒及果不正不別永除滅故名為涅槃三者如来善知忍及忍果无我无我所此忍及果不正不別永除滅故名為涅槃四者如来善知勤及果不正不別永除滅故名為涅槃五者如来善知定及定果无我无我所此定及果不正不別永除滅故名為涅槃六者如来善知慧及慧果无我无我所此慧及果不正不別永除滅故名為涅槃七者諸佛如来善能了知一切有情非有情一切有情悉由往昔慈善根力於彼有情廣說乃至盡未來際无有窮盡是如来行四者佛无是念我今演說十二分教利益有情非有情一切諸法皆无性不正不別永除滅故名為涅槃八者若自受着便起追求由追求故受衆苦惱諸佛如来除自受故永絶追求故名為涅槃善男子是謂十法說有涅槃

復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十法能解如来應正等覺真實涅槃有究竟大般涅槃云何為十一者如来善知戒及戒果无我无我所无我无我所此施及果不正不別永除滅故名為涅槃二者如来善知戒及戒果无我无我所此戒及果不正不別永除滅故名為涅槃三者如来善知忍及忍果无我无我所此忍及果不正不別永除滅故名為涅槃四者如来善知勤及果不正不別永除滅故名為涅槃五者如来善知定及定果无我无我所此定及果不正不別永除滅故名為涅槃六者如来善知慧及慧果无我无我所此慧及果不正不別永除滅故名為涅槃七者諸佛如来善能了知一切有情非有情一切有情悉由往昔慈善根力於彼有情廣說乃至盡未來際无有窮盡是如来行四者佛无是念我今往彼跋邏奈斯仙人鹿野苑中轉正法輪度憍陳那等五大惡苾芻令得解脫說十二分教利益有情非有情一切諸法皆无性不正不別永除滅故名為涅槃善男子是謂十法說有涅槃

求世尊處　我當住佛　行報速定
又諸佛子　身心解道　常行慈悲　日和住佛
決定无起　是名小樹　安住神通　轉不退輪
度无量億　百千衆生　如是菩薩　名為大樹
佛平等說　如一味雨　隨衆生性　所受不同
如彼草木　所稟各異　佛以此喻　方便開示
種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一渧
我雨法雨　充滿世間　一味之法　隨力脩行
如彼叢林　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　常以一味　令諸世間　普得具足
漸次脩行　皆得道果　聲聞緣覺　處於山林
住阿羅漢　闻法得果　是名藥草　各得增長
或諸菩薩　智慧堅固　了達三界　求聲上乘
是名小樹　而得增長　復有住禪　得神通力
聞諸法空　心大歡喜　放无數光　度諸衆生
是名大樹　而得增長　如是迹業　佛所說法
辟如大雲　以一味雨　潤於人華　各得成實
迹業當知　以諸因緣　種種辟喻　開示佛道
是我方便　諸佛亦然　今為汝等　說寂實事
諸聲聞衆　皆非滅度　汝等所行　是菩薩道

是我方便　諸佛亦然　今為汝等　說眞實事
諸聲聞衆　皆非滅度　汝等所行　是菩薩道
漸漸備學　應當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名光德大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡荊蕀沙礫便利不淨其土平正无有高下坑坎堆阜瓦石荊棘寶樹行列黃金為繩以界道側散衆名華種種奇妙以為莊嚴諸菩薩衆不可稱計乘持諸佛大乘經典法王之子亦不可計其佛當壽十二小劫像法亦住二十小劫

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉默然而白佛言

大雄猛世尊　諸釋之法王　衆為說甘露　除熱得清涼
若如我等心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王膳　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛无上慧　唯願佛哀愍　賜我等記莂
心高懷喜踊　如來最便食　若為諸佛說　若衆佛記　余乃服安樂
大雄猛世尊　常欲安聞　衆　供養奉覲　如說須教食
尒時世尊知諸大弟子心念昔諸比丘是　三百万億　諸佛世尊　亦於
供養窣上　二足尊已　備習一切　无上之慧　其土清淨　瑠璃為地
先佛滅後　聞我為佛　皆來集此　金繩界道　見者歡喜
其生貴爭　而為說經　多諸寶樹　行列道側　散衆名華
乃以天眼　不能數知　種種奇妙　以為莊嚴　諸菩薩衆
其數無量　過无數劫　當得作佛　而於衆世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　亦於衆世　供養奉覲　如說須教食

尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘是
須菩提於當來世奉覲三百万億那由他佛

＊

供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珠妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正住世二十小劫像法亦
住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆　令告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　三十二相　端正殊妙　猶如寶山
其佛國土　嚴淨第一　衆主見者　无不愛樂
佛於其中　度无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴
諸聲聞衆　下可稱數　皆得三明　具六神通

＊

皆悉利根　轉不退輪　彼國常以
諸聲聞衆　下可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬碯
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十小
劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

劫像法亦住二十小劫小劫余時世尊欲重宣此義而說偈言

＊

諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦旃延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 亦以華香 供養舍利 起七寶塔
其塔後身 得佛智慧 成菩提道 亦以華香 伎樂
度脫无量 无邊衆生 皆為十方 之所供養
諸佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无數 疾疾具足
尒時世尊復告大衆 我今語汝 是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣四百五百
由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔路塗香末香燒香繒蓋幢幡
以用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如来應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其主平正頗梨為地寶樹莊嚴衆寶
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫余時世尊欲重宣

＊

此義而說偈言

我此弟子 大目揵連 於二百万億 諸佛世尊
諸佛所 常脩梵行 諸佛滅後 起七寶塔
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 其佛壽命 二十四劫
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未来世 咸得成佛 我及汝等 宿世因緣
吾今當說 汝等善聽
妙法蓮華經化城喻品第七
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議阿
僧祇劫余時有佛名大通智勝如来應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸比
丘彼佛滅度已来甚大久遠譬如三千大

五彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大千世界所有地種假使有人磨以為墨過於東方千國土乃下一點大如微塵又過千國復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊際不除如其數不不也世尊諸比丘是人所經國土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度已來復過是數無量百千萬億阿僧祇劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

有佛而是導　名大通智勝
盡山諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點
如是諸國土　點與不點等
此諸微塵數　其劫復過是
如來無礙智　知彼佛滅度
及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動

而諸佛法猶不在前尒時切利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提過坐此座時
諸梵天王雨聚天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絶滿十小劫供養
於佛乃至滅度帝釋此華四王諸天為供養
佛帝釋擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於无量億劫
諸願已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常惔怕　未曾有散乱
究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道

身體及手足　靜然安不動　其心常恬怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道

*

我等得善利　稱歎大饒益　聚生常苦惱　盲冥无導師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從冥入於冥　永不聞佛名　今佛得安上　安隱无漏法
我等及天人　為得大利　是故咸稽首　歸命无上尊

尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱博愍饒益
諸天人民重說偈言

世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
慶脫於我等　及諸衆生類　為分別顯示　令得是智慧
並我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及備福　宿命所行業

世尊悉知已　當轉无上輪　佛告諸比丘　大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百萬億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明普所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言

我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百萬億國主諸梵天王與宮殿俱各以
衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王亂圍繞恭敬圍繞而為說法轉法輪時
尊荼敬圍繞又見十六王子請佛轉法輪時
請諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益

世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
＊我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　爲供養佛故
我等先世福　宿慶甚慶衆　今以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王　以大慈悲力　度苦惱衆生
世雄而无尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之　又諸比丘　東南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光明
照曜昔所未有　歡喜踊躍生希有心　即各相
謂共議此事而彼衆中有一大梵天王名曰大
悲爲諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
爲大德天生　爲佛出興世　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光而推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
械盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸

＊梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上於佛而作是言
唯見哀愍施益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　出現甚難值　衆生皆有苦　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛當於世　爲衆生之父　衆隘悉益者
世間所歸趣　救護於一切　爲衆生作眼　我等宿福慶
今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於一切衆生所住　是言唯願世尊轉於
无上法輪　擊於大法鼓　吹於大法螺　雨於大法雨
演於大法義　如日月光明　除諸衆生冥　令佛出於世
爲衆生之父　衆隘悉益者　我等今敬礼
聖主天中王　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
世雄而无尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之　又諸比丘東南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光明
照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相
謂共議此事而彼衆中有一大梵天王名曰大
悲爲諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
爲大德天生　爲佛出興世　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光而推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
械盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸

＊梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上於佛而作是言
唯見哀愍施益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　出現甚難值　衆生皆有苦　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛當於世　爲衆生之父　衆隘悉益者
世間所歸趣　救護於一切　爲衆生作眼　我等宿福慶
今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於一切衆生所住　是言唯願世尊轉於
无上法輪　擊於大法鼓　吹於大法螺　雨於大法雨
演於大法義　如日月光明　除諸衆生冥　令佛出於世
爲衆生之父　衆隘悉益者　我等今敬礼
聖主天中王　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
世雄而无尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之　又諸比丘東南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光明
照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相
謂共議此事以何因緣我等宮殿有此光曜

照曜普所未有歡喜踊躍生希有心即各相
詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光曜
而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸梵衆
而說偈言

我等諸宮殿　光明甚威曜　此非无因緣　是相冥求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天出　為佛出世間
令時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
令以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　普皆悉照耀
如是之妙相　普所未聞見　為大德天出　為佛出世間
令時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓
盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智勝
如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
願哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受
世尊大慈愍　唯願垂納受　我等諸宮殿　奉施於世尊
令時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆羅

門皆獲安隱而得度脫時梵天王一心同聲
以偈頌曰

唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
令時大通智勝如來嘿然許之西南方乃至
下方亦復如是令時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所心宮殿光明威曜昔所
未有歡喜自相詣共詣此
求有斯事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
令以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　普皆悉照耀
如是之妙相　普所未聞見　為大德天出　為佛出世間
令時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓
盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智勝
如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯願

敬圍繞及見十六王子請轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見
哀愍納受我等所獻宮殿願以此功德
天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

* 哀愍納受益我等所獻宮殿願以此功德
善哉見諸佛 救世之聖尊 能於三界獄 急出諸衆生
普智天人尊 愍衆哀類故 開甘露門 廣度於一切
於昔无量劫 空過无有佛 世尊未出時 十方常闇冥
三惡道增長 阿脩羅亦盛 諸天衆轉減 死多堕惡道
不從佛聞法 常行不善事 色力及安慧 斯等皆滅亡
罪業因緣故 失壞諸善趣 住於邪見法 不識善惡則
不蒙佛所化 常墮於惡道 佛爲大醫王 久遠時乃出
哀愍諸衆生 故現於世間 起大悲善根 成已覺
及餘一切衆 善衆未曾有 我等諸宮殿 衆光故嚴飾
今以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王聞讃佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪尒所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言

* 唯願爲我說 大悲妙音 哀愍而敷演 无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十六
王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆羅門
若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦是苦
集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣法无
明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣
觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生
緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行滅則識
滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則
觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生
憂悲苦惱滅佛說
時六百万億那
由他

W→T262 9/25A 10~13

自悔失此利　我為自欺誑
我常作是念　每思惟是事　欲以何因緣
令衆得聞法　速成無上道　使我得諸相
如今自見佛　廣演諸菩薩　我今諸根鈍
我常見世尊　稱讚諸菩薩　於空法得證
今聞佛音教　普至於十方　隨宜而說法
無漏難思議　令衆至道場　或有大菩薩
我今自見佛　為諸供養眾　使聞佛智慧
我悉除疑悔　於空法得證　爾時心自謂
而今乃自覺　非是實滅度　為求佛道故
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉等
是時乃可謂　永盡滅無餘　龍神等恭敬
佛於大衆中　說我當作佛　其心大歡喜
初聞佛所說　心中大驚怪　疑悔悉已除
佛以種種緣　辭喻巧言說　令衆入佛道
佛說過去世　無量滅度佛　其數無有量
現在未來佛　其數亦無量　如今者世尊
如今者世尊　從釋及出家　得道轉法輪
世尊說實道　度脫於衆生　亦以是方便
我隨疑網故　謂是魔所為　以是我定知
聞佛柔軟音　深遠甚微妙　演暢清淨法
疑悔永已盡　安住實智中　我心大歡喜
我定當作佛　為天人所敬　轉無上法輪
爾時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門

*

我定當作佛　為天人所敬　轉無上法輪　教化諸菩薩
爾時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔於二万億佛所為無上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過無量無邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛號曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩無量無邊不
可思議筭數譬喻所不能及非佛智力無能
知者若欲行時寶蓮承足此諸菩薩非初發
意皆久植德本於無量百千万億佛所淨修

S-T262 9/11A3

意甘久住德本於九
*
億佛所淨修梵行恒為諸佛之所稱嘆嘆喟佛慧具大神
通善知一切諸法之門嘗願是刹悉令清淨國土嚴飾
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除轉王子求住佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫舍利弗華光佛
饒益無量衆生已正法滅盡已像法三十二
舍利弗閻浮提內地六種震動天雨寶華
以莊嚴地金繩界其道
彼國諸菩薩志念常樂國
於无數佛所善學菩薩道
佛為王子時棄國捨榮
華光佛住世壽十二小劫
佛滅度已後正法住世
像法三十二小劫廣度諸衆
舍利弗轉輪聖王見是
天人普供養華光佛所為其事皆如是
*
舍利弗轉輪聖王見是
其事已即自於虛
空中一
心合掌從佛聞法轉四
法輪分別說諸法五衆之生滅
令眾發妙菩提心大衆喜踊踴无
量各各勝
見上妙之供養佛轉無上法輪聲聞
衆亦復如是
與无數天子亦以天妙衣天雨阿
耨陀羅華而住是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今又復轉无上寂大法輪今時諸天
子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈 轉四諦法輪 分別說諸法 五衆之生滅
今復轉寂妙 无上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙无上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得聞授記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊无有上
佛道亦如是 方便隨宜說
我所有福業 今世若過世 及見佛功德 盡迴向佛道
爾時舍利弗白佛言世尊我今无
復疑悔親於

余時舍利弗白佛言世尊我今亦應經悔頭
非佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學見學人亦
各自以離我見及有見見昔謂得涅槃而今
非世尊前聞所未聞皆隨疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔爾時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁時富
財寶多有田宅及諸童僕其家廣大雖有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然大起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者是大見從
四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於大宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患無出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣械若以机案從

舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
大所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出無令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
無出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為去但東西走戲視父而已爾時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所燒我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝今時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
乎相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
免復鄣礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
爾時賜與舍利弗今時長者各賜諸子等一

爾時賜與舍利弗命時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置其
抱駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以
者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物無極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童悉是吾子愛無偏黨
我有如是七寶大車其數無量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非爲虛妄何以故若全身命便
爲已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔
濟之世尊若是長者乃至不與下劣小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣見虛妄也何況長者自
知財富無量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則爲一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患無明闇蔽永盡無餘而悉成就無量知見
力無所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常無懈倦恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅爲度衆生生老病
死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生爲生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地
獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以爲患舍利弗見此
已便作是念我爲衆生之父應拔其苦難與
無量無邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便爲諸衆生讚如來知見力無所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而爲三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手

走而免焚患舍利弗如彼長者雖復手
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復手
*有力而不用之但以智慧方便於
三界火宅拯濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
脫衆而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝等速出三界當得三乘聲聞辟支佛乘
乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當
勤脩精進如來以是方便誘進衆生復作是
言汝等當知此三乘法皆是聖所稱嘆自在
無繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道
禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱
快樂如彼長者初以三乘誘引諸子
然後但與大寶物莊嚴安隱第一滅彼
長者无虛妄之咎如來亦復如是見有衆生
初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫
之所以者何如來有无量智慧力无所畏諸法
之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受
舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一
佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅
甚大　久故　而復頹弊
堂舍高危　柱根腐朽　梁棟傾斜　基陛頹毀

佛智自然智无師智如來知見力无所畏悉
*念安樂无量衆生利益天人度脫一切是名
大乘菩薩求此乘故名為摩訶薩復次舍利弗如彼長者雖見諸子
為求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸
子等安隱得出火宅到无畏處自知財富
量等以大車而賜諸子如來亦復如是為一
切衆生之父若見无量億千衆生以佛教門
出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來今時便
作是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛
法藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有
人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸
衆生既三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂
之具皆是一相一種聖所稱嘆能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三乘誘引諸子
然後但與大寶物莊嚴安隱第一滅彼
長者无虛妄之咎如來亦復如是見有度衆
初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫
之何以故如來有无量智慧力无所畏諸法
之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受
舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一
佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅
堂舍高危　柱根腐朽　梁棟傾斜　基陛頹毀

髀如長者　有一大虫　其虫又故　而復頻斡
堂舍高危　柱根推朽　梁棟傾斜　基階頻毀
*
蝙髀把　拆　泥塗柚落　霤若龍隆　鼯狗羞脫
圊溷屈曲　雜穢見蓋　有五百人　止住其中
鵂梟鵰鷲　烏鵲鴟梟　坑蚯蝮蛇　蜈蚣蛅蜒
守宮百足　吮狸鼷鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
辰尿聚處　不淨流溢　蜣蜋孔穴　以舍關煞
狐狼野干　咀齕踐蹋　麟蟲凡厂　骨肉狼藉
由是專恫　饑羸悱惶　雲雲求食　飢羸悱惶
鬪諍鏁聲　刀杖唑吠　其舍恐怖　廬狀如是
臭烟煙燻　四面充塞　蜈蚣蛅蜒　夜又惡鬼
處處皆有　磁碟甌甑　食噉人由　為火所燒
棄亂狼藉　不淨流溢　爭走出穴　鴟鵂梟鴞
夜又饑水　爭來食之　飢渴熱惱　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鴟鵂梟鴞　蹲踞主壒
或時鼾地　一尺二尺　往反遊行　縱逸嬉戲
起狗兩足　攫今尖聲　以脚加頭　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　常住其中　形狀黑瘦
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
頭髮蓬亂　殘害凶險　或食人肉　或復噉狗
夜又饑火　諸惡鳥獸　飢渴所逼　叫喚馳走
如是諸難　恐畏見童　是朽故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後它舍　忽然大起
四面一時　其炎俱熾　棟梁椽桂　爆聲振裂
雜折墮落　猫鼠竊側　諸鬼神等　大聲大叫
鵂鶹諸鳥　鴟鵂梟鴞　周障悝惶　不能自出
惡獸毒虫　蔵竄孔穴　以舍關煞　亦住其中
薄福德故　為火所燒　共相殘害　饑羸悱惶
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食噉
臭烟煙燻　四面充塞　蜈蚣蛅蜒　隨取而食
為火所燒　爭走出穴　鴟鵂梟鴞　周障悶走
又諸餓鬼　頭上火然　飢渴熱惱　衆難非一
其它如是　甚可怖畏　毒害火災　汝諸子等
是時宅主　在門外立　聞有人言　欲來救濟
先回遊戲　來入此宅　雖小无智　方宜救濟
長者聞已　驚入火宅　告喻諸子　說衆患難
飛善次第　相續不絕　惡蟲毒蟲　蜈蚣蛇蝮
鴟梟諸鬼　野干狐狗　鵂鶹鳥鵲　衆惡禽獸
飢渴惱急　甚可怖畏　此苦難處　況復大火
諸子无知　雖聞父誡　猶故樂着　嬉戲不已
是時長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　无一可樂　而諸子等　貪著嬉戲

且聽長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　无一可樂　而諸子等　貪著嬉戲
不受我教　將為火害　即便思惟　設諸方便
告諸子等　我有種種　寶玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
吾為汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲
諸子聞說　如此諸車　即時奔競　馳走而出
到於空地　離諸苦惱　長者見子　得出大宅
住於四衢　坐師子座　而自慶言　我今快樂
此諸子等　生育甚難　愚小見知　而入險宅
多諸毒蟲　惡獸可畏　大火猛勢　四面俱起
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得脫難
是故諸人　我今快樂　而諸子等　實我憂惱
爾時諸子　知父安坐　即便馳走　各詣父所　而白父言
願賜我等　三種寶車　如前所許　諸子出來
當以三車　隨汝所欲　今正是時　唯垂納與
長者大富　庫藏眾多　金銀琉璃　車渠馬瑙
以眾寶物　造諸大車　莊校嚴飾　周帀欄楯
四面懸鈴　金繩交絡　真珠羅網　張施其上
金華諸瓔　處處垂下　眾綵雜飾　周帀圍繞
柔軟繒纊　以為茵蓐　上妙細氎　價直千億
鮮白淨潔　以覆其上　有大白牛　肥壯多力
形體姝好　以駕寶車　多諸僮僕　而侍衛之

*

柔軟繒纊　以為茵蓐　上妙細氎　價直千億
鮮白淨潔　以覆其上　有大白牛　肥壯多力
形體姝好　以駕寶車　多諸僮僕　而侍衛之
以是妙車　等賜諸子　諸子是時　歡喜踊躍
乘是寶車　遊於四方　嬉戲快樂　自在无礙
告舍利弗　我亦如是　眾聖中尊　世間之父
一切眾生　皆是吾子　深著世樂　无有慧心
三界无安　猶如大宅　眾苦充滿　甚可怖畏
常有生老　病死憂患　如是等火　熾然不息
如來已離　三界大宅　嚴寂閑居　安處林野
今此三界　皆是我有　其中眾生　悉是吾子
而今此處　多諸患難　唯我一人　能為救護
雖復教詔　而不信受　於諸欲染　貪著深故
是以方便　為說三乘　令諸眾生　知三界苦
開示演說　出世間道　是諸子等　若心決定
具足三明　及六神通　有得緣覺　不退菩薩
汝舍利弗　我為眾生　以此譬喻　說一佛乘
汝等若能　信受是語　一切皆當　成得佛道
是乘微妙　清淨第一　於諸世間　最為有上
佛所悅可　一切眾生　所應稽首　供養禮拜
无量億千　諸力解脫　禪定智慧　及佛餘法
得如是乘　令諸子等　日夜劫數　常得遊戲

无量德千 诸力解脫 禪定智慧 及佛餘法

得如是乘 今諸子等 日夜勤苦 常得遊戲

與諸菩薩 及聲聞衆 乘此寶乘 直至道場

以是因緣 十方諸求 乘此寶乘 更无餘乘 除佛方便

告舍利弗 汝諸人等 皆是吾子 我則是父

汝等累劫 衆苦所燒 我皆濟拔 令出三界

我雖先說 汝等滅度 但盡生死 而實不滅

今所應作 唯佛智慧 於諸衆中 能一心聽 諸佛實法

若有菩薩 於是衆中 及聲文佛 所化衆生 皆是菩薩

諸佛世尊 唯以方便 為是等故 說於苦諦

若人小智 深著愛欲 衆生心喜 得未曾有

諸佛說苦諦 真實无異 若有衆生 不知苦本

深著苦因 不能暫捨 為是等故 方便說道

諸苦所因 貪欲為本 若滅貪欲 无所依止

為滅諦故 脩行於道 名弟三諦 離諸苦縛

是人於何 而得解脫 名得解脫 但離虛妄

其實未得 一切解脫 名為解脫 佛說是人

斷人未得 究竟道故 未實滅度 我意不欲

我為法王 於法自在 令至滅度 安隱衆生

汝舍利弗 我此法印 故現於世 為欲利益

在所住方 勿妄宣傳 世間故說

*

汝舍利弗 我此法印 為欲利益

在所住方 勿妄宣傳

*

若有聞者 隨喜頂受 當知是人

若有信受 此經法者 是人已曾

恭敬供養 亦聞是法

若人有能 信汝所說 則為見我

及比丘僧 并諸菩薩

斯法華經 為深智說 深識開之

一切聲聞 及辟支佛 非力所及

汝舍利弗 尚於此經 以信得入

其餘聲聞 信佛語故 隨順此經

又舍利弗 憍慢懈怠 計我見者

凡夫淺識 深著五欲 聞不能解

若人不信 毀謗此經 則斷一切

或復頻蹙 而懷疑惑 汝當聽說

若佛在世 若滅度後 其有誹謗

見有讀誦 書持經者 如斯經典

輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報

汝今復聽 其人命終 入阿鼻獄

具足一劫 劫盡更生 更生畜生

如是展轉 至无數劫 若狗野干

從獄出已 當隨畜生 其形頭廋

枲雖疥癩 人所觸嫌 又復為人

常困飢渴 骨肉枯竭

若狗野干 其形頭度 梨耶尼疥癩 人所觸娛
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭

* 未受楚毒 死復凡石 斯罪報
若作駱駝 為生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘無所知 斯經故 獲罪賀是
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又見一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時殺死
若作兔已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
瞋眼充目 吸噉人民 以是因緣 我故語汝 先智人中
晝夜受苦 無有休息 若有利根 智慧明了
善窮下賤 為人所使 多聞強識 隨聖教誡
聾瘂喑人 不在意中 若有所得 尋復忘失
若頭疊重 啒逆病苦 更增他疾 或自殺死
若有有病 見人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 橫罪其身
如斯罪人 永不見佛 乘聖之主 說法教化
若見佛子 持式清潔 如淨明珠 表大衆經
如斯罪人 常生難處 狂酣心亂 永不聞法
於无數劫 如恆河沙 生邪酣癡 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅

* 非先數劫 如恆河沙 生邪酣癡
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道
駝驢豬狗 是其行處 諸聾瘂故
若得為人 諸盲瘖瘂 貧窮貴賤 以為衣服
水腫乾消 疥癩瘡疽 如是等病 獲罪如是
身常臭穢 垢膩不淨 諸聾瘂故
深著我見 增益瞋恚 嫉妒熾盛 不擇禽獸
誇斯經故 獲罪如是
若舍利弗 誇斯經者 若說其罪 窮劫不盡
如是之人 乃可為說 受諸苦痛 或時殺死 其說此經
以是因緣 我故語汝 先智人中 為諸小兒 之所唾食
若人曾見 億百千佛 殖諸善本 深心堅固
如是之人 乃可為說 若有利根 智慧明了 多聞強識 隨聖教誡
如是之人 乃可為說 若人精進 常修慈心 不惜身命 為大衆說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤 如是之人 乃可為說
如是之人 乃可為說 若見佛子 持式清潔 如淨明珠 表大衆經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 恭敬諸佛 常聽一切 法教化
如是之人 乃可為說

若人无眼　悉皆不见　佛亦如是　智慧光明　照一切法　众生愚惑　不见智慧　如是之人　乃可为说　复有佛子　於大众中　以清净心　种种言辞　说法无碍　如是之人　乃可为说　若有比丘　为一切智　合掌顺受　如是之人　乃可为说　复有佛子　於大众中　以清净心　种种言辞　说法无碍　如是之人　乃可为说　若有比丘　为一切智　合掌顺受　如是之人　乃可为说　复有佛子　於大众中　以清净心　种种言辞　说法无碍　如是之人　乃可为说　若有比丘　为一切智　合掌顺受　如是之人　乃可为说

奉付是以叔勤奔憶其子復任是念我着得
子妻付時物担歩快樂先復憂慮世尊今時
＊ 窮子傭賃展轉過到父舍住立門側遥見其
父踞師子牀寶机承足諸婆羅門刹利居士
皆恭敬圍遶以真珠瓔路價直千万莊嚴其
身吏民童仕手執白拂侍立左右覆以寶帳
垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
内外有如是等種種嚴飾威德特尊窮子
見父有大力勢即懐恐怖悔来至此窮任是
念此或是王或是王等非我傭力得物之處
不如往至貧里辟力有地衣食易得若久住
此或見逼迫強使我任是念已疾走而去
時富長者於師子座見子便識心大歡喜即
任是念我時物庫藏今有所付我常思念
子先由見之而忽自来甚適我願我雖年朽
猶故貪惜即遣傍人急追將還今時使者疾
走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何為
見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子自
念无罪而被囚執此定死轉更恠怖悶絶
躃地又遠見之而語使言不須此人勿強將
来以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者
何又知其子志意下劣自知豪貴為子所難

＊ 審如是子而以方便不語他人云是我子使
其歡喜我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未
曾有從地而起往至貧里以求衣食今時長
者将欲誘引其子而設方便密遣二人形色
憔悴無威德者汝可詣彼徐語窮子此有作
處倍與汝直窮子若許将来使任若言欲何
所作使可語之雇汝除糞我等二人共汝
作時二使人即求窮子既已得之具陳上事
令時窮子先取其價尋與除糞其父見之憐
而愍之又以他日於窓牖中遥見子羸瘦
猥悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟上
服嚴飾之具更着麁弊垢膩之衣塵土坌身
右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝
等勤作勿得懈息以方便故得近其子復
善言呟易子汝常此任勿復餘去當加汝價
諸有所須瓫器米麵鹽醋之屬莫自疑難亦
有老弊使人須者相給好自安意我如汝父
勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯汝
常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有此
諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長
者更與作字名之為兒今時窮子雖欲此遇

諸惡如餘作人自命已後如所生子中路夭
壽更與作字名定高兒今時窮子唯欲逃
*
猶故自謂客作賤人由是之故作廿年中常
令除糞過是已後心相體信入出無難然其
所止猶在本處世尊今時長者有疾自知將
死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫
盈溢其中多少所應取與汝悉知是意所以者何今我與汝便為
是實體此意所以者何今我與汝便為不異
宜加用心如今滿夫今時窮子即受教勅領
知衆物金銀珍寶及諸庫藏而先悕取一食
之意然其所止故在本處下劣之心亦未能
捨復經少時父知子意漸已通泰成就大志
自辦先心臨欲終時而命其子并會親族
王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言諸君
當知此是我子我之所生於某城中捨吾逝
走經歩廿年苦五十餘年其本字某我名某事
皆在本城懷憂推覓忽於此間遇會得汝此
實我子我實其父今吾所有一切財物皆是
窮子聞父唱言是人大悕貴即大歡喜而作是念我
子有先所出內是子所知世尊是時窮子
又此言即大歡喜得未曾有而作是念我本
無心有所悕求今此寶藏自然而至世尊大
富長者則是如來我等皆似佛子如來常說
我等悉是菩薩

我等為子世尊我等以三苦故於生死中受
諸劇惱迷惑無知樂著小法今日世尊令我
等思惟剔除諸法戲論之糞我等於中勤加
精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡
喜以為足便自謂言於佛法中勤精進故
所得如多能世尊先知我等心著樂欲樂於
小法便見縱捨不為分別汝等當有如來知
見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧我
等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大
乘無有志求我等又日如來智慧為諸菩薩
開示演說而自於此無有志願所以者何佛
知我等心樂小法以方便力隨我等說而我
等不知真是佛子今我方知世尊於佛智
慧無所悕惜所以者何我等昔來真是佛子
而但樂小法若我等有樂大之心佛則為我
說大乘法於此經中唯說一乘而菩薩
聽聲聞樂小法者然佛實以大乘教化是
故我等說本無心有所悕求今法王大寶自
然而至如佛子所應得者皆已得之今時摩
訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有

阿迦業欲重宣此義而說偈言

我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有

佛說壽量　當得作佛　諸有智者　深心隨喜

*

復白念言　我若久住　或見逼迫　強驅使作

衆生福薄　於無量劫　捨父逝世　遠到他土

長者是時　在師子座　遙見其子　悕而識之

即勅使者　追把將來　窮子驚喚　迷悶躃地

是人執我　必當見殺　何用衣食　使我至此

長者知子　愚癡狹劣　不信是父　無威德者

即以方便　更遣餘人　眇目麤陋　醜黑無有

汝可語之　云當相雇　除糞穢直　倍與汝價

窮子聞已　歡喜隨來　而除糞穢　淨諸房舍

長者於牖　常見其子　念子愚劣　樂爲鄙事

於是長者　著弊垢衣　執除糞器　往到子所

方便附近　語令勤作

既見汝作　并塗其面　飲食充足　薦席厚煖

如是苦言　汝當勤作　又以軟語　若如我子

長者有智　漸令入出　經二十年　委以財穀

亦復如是　示其金銀　真珠瑠璃　諸物出入　皆使令知

猶處門外　止宿草庵　自念貧事　我無此物

父知子心　漸已曉大　欲與財物　即聚親族

國王大臣　刹利居士　於此大衆　說是我子

捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年

窮子見父　富有威德　即懷恐怖　悔來至此

何故捉我　或恐見囚　坐此衣服　若是王等

國王大臣 刹利居士
捨我他行 經五十載
*
昔作其成 而夾侍子
凡我所有 舍宅人民
子念昔資 志意下劣
并及宅舍 一切財物
佛亦如是 知我樂小
而說我等 得諸无漏
佛勅我等 說深上道
我承佛教 爲大菩薩
若干言時 說无上道
諸佛子等 從我聞法
是時諸佛 即授其記
一切諸佛 祕藏之法
而不爲我 說斷真要
如彼窮子 得近其父
雖知諸物 心不摐取
我等亦說 佛法寶藏
目无志願 亦復如是
我等內滅 自謂爲足
唯了此事 更无餘事
我等善聞 淨佛國土
教化衆生 亦欣樂
皆悉空無 无生无滅
所以者何 一切諸法
如是思惟 不生喜樂
无大无小 无漏无爲
於斯大衆 說是我子
自見于來 已二十年
我等長夜 修習空法
住衆陰界 有針涅槃
佛所教化 得阿耨
則爲已得 報佛之恩
令於父所 大饒珍寶
我等雖爲 諸佛子等
甚大歡喜 得未曾有
而說是法 未見驗果
菩薩見捨 懶惰心故
如來長者 知子志劣
無復方便 一切財寶
佛亦如是 現希有事
調伏其心 乃教大智
我等今日 得未曾有
如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果
我等長夜 持佛淨戒
法王法中 久修梵行
我等今者 真是聲聞
我等今者 真阿羅漢
於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養
世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等
身无復患 无復憂惱
住於大果 自見于身
已二十年 修習菩薩
道故得 如是報
佛子等 我今還復
汝本志願 亦說汝等
如我今日 所說無異
汝等將來 亦當得佛
國土清淨 衆寶莊嚴
菩薩大衆 其數甚多
過於恒沙 如是衆等
皆悉來集 十方世界
滿中充遍 爾時諸佛
各各讚言 善哉善哉
汝能於釋 師深心隨喜
又復能發 廣大之願
今汝所願 悉當成就
我佛土嚴 淨衆寶莊
菩薩大衆 其數甚多
過於恒沙 如是衆等
皆悉來集 十方世界
滿中充遍 爾時諸佛
各各讚言 善哉善哉
汝能於釋 師深心隨喜
又復能發 廣大之願
今汝所願 悉當成就
我佛土嚴 淨衆寶莊

W→T262 9/19A12

我等今者亦阿羅漢於諸世間天人魔梵
普於其中應受供養世尊大恩以希有事
* 先量佛知 神能報者 於諸眾生一切供養皆不能報
手足供給 頭頂礼敬 盡心恭敬
若以頂戴 嘗侍尊顏 又以美膳 先意奉承 令其身具
種種湯藥 牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 令見復遇 我等諸宮殿 亦先以聚
諸佛亦有 是事是法 不可思議 大神通力
皆悉大意 唯願垂納受 令諸眾生 普蒙安隱 而為說法
即見量佛 而為說法 令其歡喜 未成熟者
置諸聚生 宿世善根 又知成熟 隨其應度
種種事量 分別已於一乘道 隨宜說三

分別功德品第二

S→T262 9/24A16~17

上所說三萬八等恭
華供養已各以宮殿奉上 迦 時諸覺
見衰愍眾生我等宮殿 即以天華而散佛
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
普為雜見 破諸煩惱者 過百三十劫 今乃得一見
諸飢渴眾生 以法而充滿 普所求當願 先意皆悉著
如彼貧窮華 今見復遇 我等諸宮殿 亦先以嚴飾
普為大意慈 唯願垂納受
令諸覺天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆得安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天中尊 轉无上法輪 擊大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量眾生 我等咸歸請 當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中

未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言

今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　皆所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千迴即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普智天人尊　愍哀着朋類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常暗瞑
三惡道增長　阿脩羅亦盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不值佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失衆及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不爲佛所化　常閉於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出

罪業因緣故　失衆及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不爲佛所化　常閉於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　皆悉未曾有　我等諸宮殿　嚴飾奉光故
今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

尒時五百萬億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪　擊甘露法鼓　廣普慴衆生　開示涅槃道
唯願受我請　哀愍而數演　无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故

諸時六百万億那由他人以不受一切法故
* 而於諸漏心得解脫皆得漚和拘舍羅妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四亦爾說法時千万億
恒河沙等衆生亦教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌令時十六菩薩
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東南方作佛一名阿閦在歡喜國二名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀

方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提以諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解余
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便

又聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難而將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想余時導師知此人衆
既得止息无復疲懈即滅化城語衆人言汝
等來寶處近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得

導師知諸生死煩惱 應開甘露門 轉无上法輪 四諦十二緣
* 及若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛如是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天神龍王 阿脩羅衆等 常雨於天華 以供養彼佛
諸天擊天鼓 并作衆伎樂 香風吹萎華 更雨新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
彼佛十六子 皆與其眷屬 千萬億圍繞 俱行至佛所
頭面禮佛足 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一遇 為覺悟群生 震動於一切
東方諸世界 五百万億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
請佛轉法輪 以偈而讚歎 佛知時未至 受請默然坐
三方及四維 上下亦復尒 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪

* 无量慧世尊 受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等靡當知
宣暢是法時 六百万億姟 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙彌 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及眷屬 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通事 分別真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙彌等 知佛禪未出
為无量億衆 說佛无上慧 各各坐法座 說是大乘經
於佛寂滅後 宣揚助法化 一一沙彌等 所度諸衆生
有六百万億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是十六沙彌 具足行佛道
今現在十方 各得成正覺 尒時聞法者 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教以佛道 我在十六數 亦教令入道
是故以方便 引汝至佛慧 以是本因緣 今說法華經
令汝入佛道 慎勿懷疑懼 譬如險惡道 迥絶多毒獸
人須无水草 人所怖畏處 无量千万衆 欲過此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 強識有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲倦 而白導師言

W→T262 9/2789

*

又須充水草 人所樂處 從是次第 其路甚難 經五百由旬 時有一導師 聰諦有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲惓 而白導師言 我等今頓乏 於此欲退還
導師作是念 此輩甚可愍 而衆人皆言 尋時思方便 當設神通力 化作大城郭
周匝有園林 渠流及浴池 門閣皆重複 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿懼
汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜 自謂已得度 導師知息已
集衆而告言 汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還 故以方便力
權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所 我常復如是 為一切導師 見請求道者
中路而懈廢 不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 為息說涅槃 既知到涅槃
皆得阿羅漢 爾乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘 唯有一佛乘
息處故說二 今為汝說實 汝所得非滅 為佛一切智 當發大精進 證一切智力
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 為息說涅槃 既知是息已 引入於佛慧
妙法蓮華經卷第三

尋法名為甚深不可思議佛告勝天王言大
王諸佛如來法性因果不可思議切德及法
利益衆生亦復如是勝天王白佛言世尊云
何法性不可思議佛言大王在諸衆生陰界
入中无始相續所不能染法性體淨一切心
識不能緣起諸餘覺觀不能分別唯念思惟
亦不能緣法離耶念无明不起是故不從十
二緣生名為无相則非住法无生无滅无邊
无盡自相常住大王菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜能知法性清淨如是无染无著遠離始
滅後諸煩惱起得解脫此性即是諸佛法身
一切德智慧因之而生體性明淨不可思量大
王我今為說汝善諦聽王言世尊唯然願聞
佛告勝天王言譬如无價如意寶珠嚴飾莹
治皎潔可愛體圓無淨无有垢濁墮在泥泥
已經多時有人撿得取而守護不令墮落法
性亦尒雖在煩惱不為所染後復顯現大王
諸佛如來悉知衆生自性清淨客塵煩惱之
所覆蔽不入自性是故菩薩摩訶薩行般若

S→T231 8/700C9-10
W→ 8/704B21

諸佛如來悉知衆生自性清淨客塵煩惱之所
所覆蔽不入自性是故菩薩摩訶薩行般若
* 波羅蜜應住是念我當勇猛精進為
諸衆生說是甚深般若波羅蜜除其煩惱一
切衆生皆有性淨是故於彼勿生下劣應當
尊重彼即我師如法恭敬菩薩摩訶薩住如
是心即生般若聞那大悲大王菩薩摩訶薩
如是行般若波羅蜜能入阿鞞跋致地大王
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜復住是念此諸
煩惱无力无能自縛虛妄與淨相違何以故
背薩云若故清淨法性為諸法本自性无本
虛妄煩惱皆從顛倒念顛倒無生大王聞如
是依虛空立空更无依煩惱亦爾依此法性
法性无依大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
如實觀知不起違逆以隨順故煩惱不生大
王菩薩摩訶薩觀察煩惱不生深著若深
著無何說法令他出離是故菩薩斷滅著心
如實說教解衆生縛菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜復住是念若生死中有一煩惱利益衆
生我則樂受菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應
住是念如昔諸佛行般若波羅蜜應如是行
何以故諸佛如來昔在因地亦如是學成菩

* 提故以此二緣是故菩薩種種方便知此是
性大王如是法性无量无邊為諸煩惱之所
隱覆隨生死流沈沒六道長夜輪轉隨衆生
故名衆生性菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應
歎離心除五塵欲備无上道是時此性名為
出離過一切苦故名寂靜為究竟法一切世
間之所樂求一切種智常住微妙因此法性
能得自在受法王位大王菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜初中上位觀察法性一切平等本
來寂靜惠无罣礙猶如衆色不能滿空菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜如實而知諸佛所說
一切衆行如量備行法性功德不可具說无
有二相過一異境平等一相覺觀不行菩薩
摩訶薩如是行般若波羅蜜能除二相人相
法相一切凡夫為執所縛不識不見不得法
性菩薩摩訶薩行般若波羅蜜則能通達如
是菩薩若在衆中无有分別何以故如如不
異故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應如
法性備諸善根來入三有利益衆生雖現无

異故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜復次
法性備諸善根來入三有利益衆生現无
*常而非真實何以故善薩摩訶薩行般若波
羅蜜如實見法性故具足方便大悲勇力不
捨衆生二乘凡夫无有如此大悲本際是故
不見圓淨法性大王菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜如是觀法性一切聖人无能備者无所
備法无能行者无所行法无心无心法无業
无果報无苦无樂如是觀者名得平等不異
遠離隨順廣大无我我所无高无下真實无
盡常住明淨何以故一切聖法由此成就由
是性故顯現聖人大王諸佛如來无邊功德
不共之法從此性生由是性出大王一切聖
人玄空慧品從此性生諸佛菩薩般若波羅
蜜從此性出是性寂靜過諸名相性是真實
則離顛倒性不變異故稱為如聖智境界名
第一義非有非无非常非斷非生死非涅槃
非染非淨離一離異无名无相大王菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜復住是念法性離相一
切法離相无二无別何以故一切法離相即
法性離相法性離相一切衆生離相同法衆

*離相法界離相一切法離相如是離相求不
可得法性如衆生如如同一无二衆生如
如法性如同一无二法性如一切法如
如无二无別一切法如如諸佛如如无二无
別法性如如過去未來現在如如不相違違
過去如如未來如如亦不相違過去未來現
在如如即是陰界入如如陰界入如如即是
涤淨如如涤淨如如即是生死涅槃如如生
死涅槃如如即是一切法如如大王所言如
者名為不異无變不生无滅无靜真實以无靜故
說名如如如實知見諸法不生諸法雖生如
如不動如如雖生一切諸法如如不生是名
法身清淨不變猶如虛空无等等一切三界
无有一法所能及者過衆生身无與似者清
淨離垢本來不涤自性明淨自性不生自性
不起在心意識非心意識性即是空无相无
願遍虛空界諸衆生處一切平等无邊无量
不異不別非色不離色非受想行識不離受
想行識非地大水火風大不離地大水火風
大无生離生雖生死不順涅槃眼不能見
耳不能聞鼻不能嗅舌不能嘗身不能覺意

大尼坐離生難道生死不順涅槃眼不能見
耳不能聞鼻不能嗅舌不能嘗身不能覺意
不能知不在心意識不離心意識大王是名
法性菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達此法
猶行清淨三千大千世界若閻浮提城邑聚
落菩薩悉能示現色身所現身者非色非相
而現色相非六根境而化衆生常无休息為
說此身无常无我苦不淨法了知衆生有種
種性能為示現无量種身善巧方便令彼受
化知一切身无有住者亦无受者猶如木石
而為衆生說清淨行大王菩薩摩訶薩如是
行般若波羅蜜通達法性即得自在无有移
動而起智業遊戲神通種種示現安住自在
而能示現種種威儀自在能趣一切種智皆
悉通達一切諸法大王般若波羅蜜如是自
在是无盡相通一切處无色自在遍觀
諸衆生心見如實心性自在憶念无邊數劫
相續不斷自在變化往解脫相自在盡滅為
衆生故不證滅盡自在出世是聖智境自在
甚深聲聞緣覺所不能測自在堅牢魔不能
壞能至道場成就佛法衆為第一自在隨順
時大法輪自在調化一切衆生自在受位得

甚深聲聞緣覺所不能測自在堅牢魔不能
壞能至道場成就佛法衆為第一自在隨順
轉大法輪自在調化一切衆生自在受位得
法性菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達此法
實通達甚深法性得是自在菩薩摩訶薩備
是自在即得諸禪解脫三昧三摩跋提不無
欲衆色无色衆何以故遠離一切虛妄分別
煩惱繫縛顛倒執相若具受生於生自在无
有繫縛若欲現滅亦復自在隨其生處恒撫
大乘成就佛法而於十方推求佛法竟不可
得一切諸法同一佛法非常非斷何以故雖
求此法不可得故以如實理求不可得是法
不可說有說无亦无名相過此境界若離名
相即是平等若法平等即无執著无可著者
是法真實若著真實即是虛妄以不著故
即非虛妄无所滯著心即无礙无礙即无鄣
无鄣即无諍无諍即同虛空是法不繫欲衆
不繫色衆不繫无色衆若一切處无所繫屬
是法无色无相无形若法无色无相无形是
法應如是知隨彼境衆而離能知亦離所知
何以故是中无有少法可覺少法能覺是名
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達平等大

何以故是中无有少法可覺少法能覺是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達平等大

＊ 王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀大慈大悲大喜大捨不見我不見衆生不見命不見人雖行布施而調伏心離貪相心而淨持戒以无盡心備行忍辱離心精進以斫靜心備習禪定心无所緣備行般若心念四衆以平等心備習正憩離戲論心備諸神足分別衆生觀察諸根離德失心備諸根力以分別心觀察覺分无功用心備習正道心无所著而有淨信自然智慧憶念諸法平等智心備諸三昧不分別心觀般若波羅蜜以止息心備奢摩他无所見心備畋婆舍那无所念心而備念佛通達法界平等之心而備念法无所住心而備念僧本心清淨教化衆生不起分別法界之心攝一切法如虛空心淨佛國土无所得心得无生法忍无退退心得阿羅跋致遠離相心不見有相三界平等心莊嚴道場心能覺知一切諸法轉於法輪不見聽說示現涅槃而知生死本性平等大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是觀諸法不見能觀不

薩行般若波羅蜜如是觀諸法不見能觀不

＊ 見所觀即時能得遊戲自在何以故自心清淨能見一切衆生淨故大王譬如虛空通滿一切菩薩摩訶薩行般若波羅蜜心亦如是說此法時衆中八万四千人天發阿耨多羅三藐三菩提心三万二千菩薩得无生法忍八万四千衆生得遠塵離垢法眼淨一万二千比丘皆得滿盡佛告滕天王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜心得清淨深大智海功德智慧不可測量菩薩摩訶薩備現世諸功德實衆生用之乃至菩提无有盡竭菩薩功德亦復不滅猶如大海多出衆寶菩薩智慧甚深難入聲聞緣覺无能涉者亦如大海小戰不入菩薩智慧廣大无邊何以故无著无住无色无相菩薩智慧從初至後次第轉深初菩提心後薩婆若菩薩法介不與煩惱及惡知識而共止住世間智慧菩入菩薩智慧之中一相一味所謂无相薩婆若无分別味菩薩摩訶薩觀一切法不見法增不見法減何以故通達平等深法性故菩薩摩訶薩大慈悲力不違本願一切聖人之所依處為諸衆生永劫說法无有窮盡大王菩薩摩

薩大慈悲力不遠本願一切聖人之所依處
爲諸衆生永劫說法无有窮盡大王菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜通達如是甚深法性大
王菩薩摩訶薩善能通達世諦衆法雖諸諸
色而非實有推求此色終不取著受想行識
亦復如是雖說地大而非真實推求地大終
不取著水火風空識亦復如是雖說眼入而
非真實推求眼入終不取著耳鼻舌身意亦
如是雖復說我而非真實推求見我終不取
著衆生命養育人性者壽者知者見者亦復
如是雖說世間而非真實推求世間終不取
著雖說世法而非真實推求世法終不取著
雖說佛法而非真實推求佛法終不取著雖
說菩提而非真實推求菩提終不取著大王
凡有言說名爲世諦此非真實若无世諦第
一義諦則不可說菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜通達世諦不違第一義諦即通達之知法
无生无滅无壞无此无彼悉離言辯靜聖智境界无變
壞法者能出世者不出世性相常住是名菩
薩通達第一義諦尒時勝天王白佛言世尊

菩薩通達第一義諦尒時勝天王白佛言世尊
若一切諸法不生不滅自性空離云何有佛
出世及轉法輪云何菩薩於无生法而見有
生佛告勝天王言大王法不滅故不生何以
故性不變異故但以世諦因緣見有生滅皆
是虛妄非真實有菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜善巧方便見因緣法即知世諦悉空无有
不見堅實似有如影如焰如夢如幻不安猶動從
因緣生菩薩摩訶薩以般若波羅蜜觀諸法
空乃至從因緣生往是思惟此等諸法今見
有生有住有滅何因緣生何因緣滅即住是
知无明因緣故生諸行生識識生名色
名色生六入六入生觸觸生受受故凡夫起愛
渴愛生取以因取故則相續有由有故生生
則有老老故有死憂悲苦惱是故備行爲斷
无明无明若斷餘十一分則亦復滅譬如人身
若斷命根餘根雖用大王汝耶見外道爲求
解脫但欲斷死不知斷生若法不生則无有
滅譬如有人堀擲師子師子逐人而堀自息
菩薩亦尒但斷其生而死自滅犬唯逐堀不
知逐人堀終不息外道亦尒不知斷生終不

知遂人堤終不息外道亦尒不知斷生終不

＊ 離死大王菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜

善知因緣諸法生滅大王菩薩摩訶薩行般

若波羅蜜知緣生法空无實有不起我慢善

生婆羅門刹利居士長者之家不起二憍尊

貴豪富若生貧賤自知宿業不善清淨捨離

下劣心起厭離即求出家住是思惟如我此

身雜業所得更備淨業令自清淨使他亦尒

自既求度亦復度他自求脫離亦解他縛以

是因緣即生精進不墮懈怠聞法皆

為斷除助道善法悉應增長懃備精進住是

思惟我貧窮重應當自滅一切煩惱度脫衆

生不得懈怠菩薩摩訶薩行般若波羅蜜親

近師僧多聞宣聞有知无知持式敬式但生

佛想恭敬同學思惟我今依師學習備善業

滿悉令滿足頻惱永盡斷之令盡攝護善法

捨離不善一切種智辟隘世間大悲福田辯

靜天人師是我大師善得吉利一切天人皆

事法王以為大師菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜住是思惟佛說淨式設為身命亦不毀犯

如世尊說隨順佛教即供養佛若娑羅門刹

居士長者種種飲食信心施與如法受用

＊ 不令彼人空失果報食者施者俱得利益菩薩住

羅門刹利居士長者以沙門名而呰毀善

福田想菩薩應當如理如量備行正法即令

顯現沙門功德福田功德菩薩如是自行化

他不曾休廢菩薩摩訶薩行般若波羅蜜

是備行則能隨順一切世間見瞋恚者生下

劣心見高慢人起无我想見耶曲人起正直

想見妄語人起如實言於惡口人常說愛語

見則疆者示現柔和見慳吝人則行慈忍見

耶法人則生大悲見善眾生則起大悲見憐

愍人則行布施大王菩薩摩訶薩行般若波

羅蜜如是隨順世智生淨佛國何以故持式

无缺離諸雜穢備平等心於衆生所具大善

根不著名利清淨之信无所望報慈行精進

不生懈怠備諸禪定離散亂法以微妙慧而

習多聞諸根不缺具足刹智常備大慈遠離

瞋恚以是因緣生淨佛國尒時勝天王白佛

言世尊如佛所說備式等法生佛國土為備

備行一行亦生佛善勝天王言大王若有菩薩

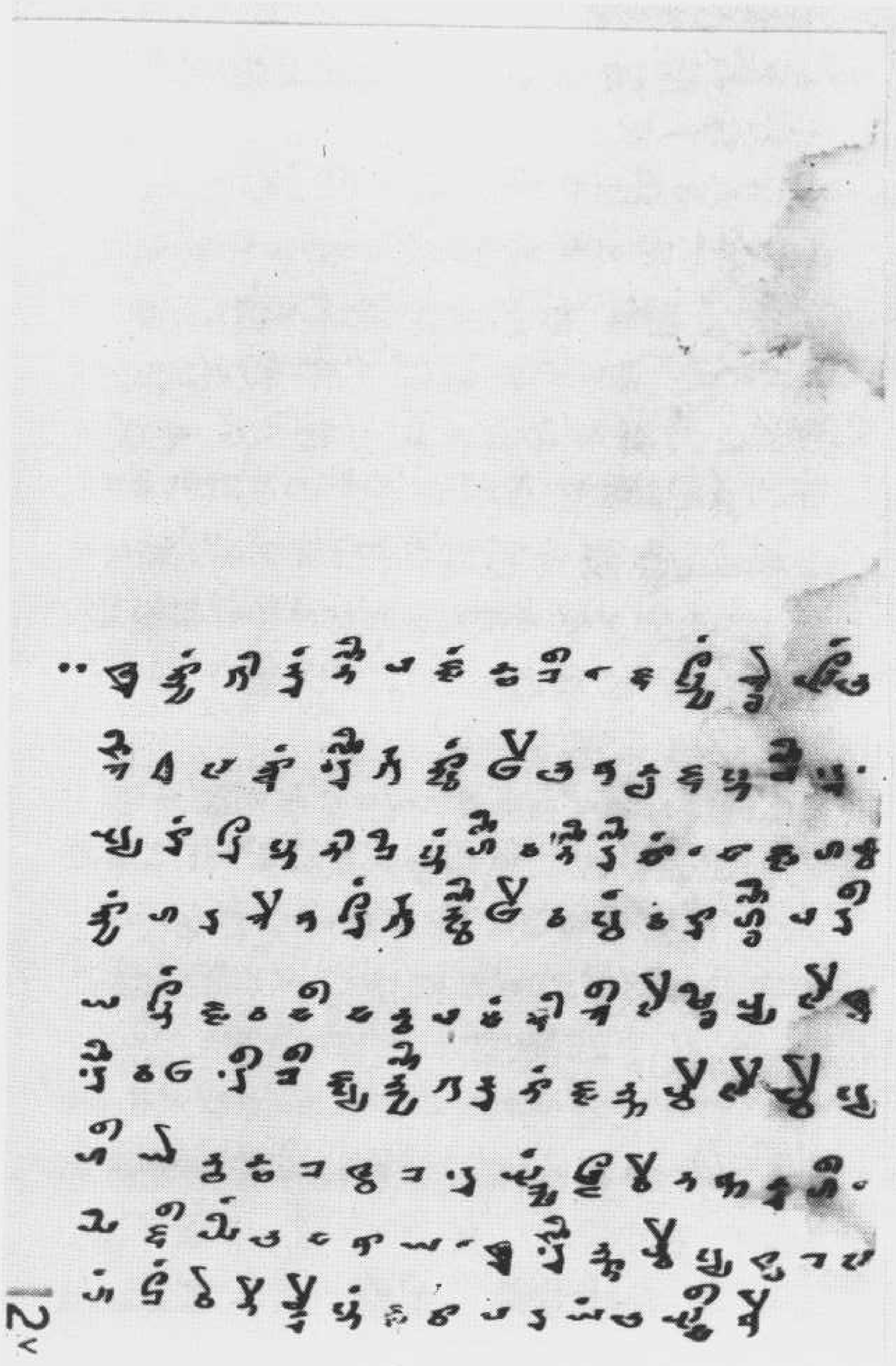
摩訶薩於前所說種種法中淨備一行即備

備行一行亦生佛告勝天王言大王若有菩
薩訶薩於前所說種種法中淨備一行即備
衆法如是一行得生淨土何以故一一行中
具衆行故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
如是得生淨土不為胎汙何以故菩薩摩訶
薩造作佛像備菩如蓋如來塔前香泥塗
燒香供養或以香湯洗浴佛像於伽藍內掃
灑泥塗菩薩摩訶薩供養瞻者父母之身師
僧同學及諸沙門以平等心發菩提心如是
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時心皆悉供養迴此
善根為一切衆生迴向阿耨多羅三藐三菩
提令得清淨菩薩摩訶薩如是行般若波羅
蜜即得離俗何以故心无取著不染世事說名如實
諸境界遠離愛緣境界不深
隨行少欲知足隨宜四事趣足過時心常怖
畏樂寂靜離大王如是菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜不著俗法即得淨命无偽威儀口意
歎詐於施主前終不詐偽現身威儀安祥徐
步視前六尺若背檀越即便縱誑於施主前
不為利養下聲細語軟美之言順彼意語若
背檀越則便自縱見他行施口言不用心實
欲須如是名為內心熱惱口現少欲心貪利
養大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者
此偽離求利相若見檀越不得教言三衣瓶
鉢器開无或須湯藥於施主前不得教言暴
甲檀越施我此物彼人謂我待求多聞大悲
心淨雖尒請數我无此德唯當備行報施主
恩菩薩摩訶薩不應如是自請發他隨順白
衣而求利養若施餘人勿生瞋惱不住諂曲
而以取財不詐親善害他取物不為他人戚
弄取財檀越施或請數人若說法者或擬
大衆或復未振或施未次菩薩不得入中取
分若受施財不應執著此是我有此是我物
即當迴施沙門婆羅門師僧父母及餘貧之
平等受用若財物盡不以生憂少自不得心
无苦惱大王菩薩摩訶薩受施迴與二俱清
淨行清淨故心不疲勞何以故菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜為利衆生大衆生死而不厭
患若有魔事衆苦逼切心无退轉若人欲行
二乘之道即為說法不憚疲勞若菩薩自隨
助菩提法无有厭倦大王菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜如是精進則能隨順佛正教行何以
故須如是名為內心熱惱口現少欲心貪利

波羅蜜如是精進則能隨順佛正教行何以
故善薩摩訶薩行般若波羅蜜菩薩諸惡不善之法口意
常謹慎善修自身不住諸惡不善之法亦令善薩摩訶薩行般若波羅蜜雖處現在
恒懼未來一切諸惡不善之法斷之不生
言必附理常說法教非法不言惡業綵業綵
脩淨行不毀佛教遠離煩惱不淨之法是名排
護如來正教一切諸惡不善之法悉斷離之
大王善薩摩訶薩行般若波羅蜜如是隨順
佛清淨教視諸衆生面門光明咸令無所
以然者心離癡濁諸根清淨不染離病心不
瞋恚內无恨結善薩摩訶薩如是行般若波
羅蜜即得多聞觀察生死能如實知欲火熾
燃瞋火焚燒愚癡之火常不休息如實知
有為无常一切行苦諸法无我世間衆生耽
著戲論一切法中唯有涅槃乃為寂靜若聞
他說即思惟義傳以授人晝夜慈悲堅固
意善不聞法則无思脩是故聞慧猶如字本
一切智慧因之而生既得多聞則說正法大
王未來未世正法滅時其有衆生樂勤脩行
不值法炬无人為說善深之法尒時菩薩即

*

為演暢善深妙法所謂般若波羅蜜令諸衆
生得其定慧又讚之言善男子如是未世正
法滅時汝等能於菩提之心求阿耨多羅三
藐三菩提利益衆生此般若波羅蜜三世諸
佛之所行者汝善慈脩則去阿耨多羅三藐三
菩提不遠何以故般若波羅蜜不離菩提
譬如有人種穀已秀當知收穫必在不久菩
薩亦尒求阿耨多羅三藐三菩提得聞般若
波羅蜜當知決定去佛不遠大王若善男子
善女人修離般若波羅蜜更修餘法求阿耨
多羅三藐三菩提无有是處猶如王子捨其



行十二書文文闕十　面背號一〇七六斯

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵　如來藏藏中
將金剛手俱
尒時天冒施往世尊所到已頂礼佛足退
一面坐一面已天帝冒施白佛言世尊我
欲陳說關戰時以阿修羅幻惑呪術與
於貨霧和知已不能然願世尊慈愍於我及
能依阿修羅幻惑呪術及樂刀故善說策
勝大衆之呪時薄伽梵告天帝冒施憍尸如是
如是與阿修羅而關戰時實以明呪
勝負霧憍尸迦為欲故令說明呪欲令幻惑明
呪遍散關戰諍訟悉皆消滅一切秘呪
等和得斷除說於明呪
尒時薄伽梵說大金有明呪之曰我今為說三慕
藐三佛陀諸餘外道行者遍遊星於而起惡惡作諸障
礙令義從彼來所有幻惑一切明呪悉能降伏六度
圓滿斷除諸餘外道行者遍遊星於諸惱亂已
明呪藥及一切諸魔明星天明之呪憍尸迦汝當
擁護諸有情故要持軍勝大秘密呪天帝皇
如是世尊惟然受教尒時世尊即說金有大明呪
恒他揭唱　希你希你　希離希離　你希羅希
希明離　你希你希　希離希離　你希羅希你　軌陀軌陀

S→標1
W→標79

如是世尊惟然受教尒時世尊即說金剛手
恒地恒哆　希体希体　希離希離　命離命離
希明離　体希体希　体希体希　乾陀訶離
唵薩肥哆滿恒羅　阿地地哩薩
閉哆滿恒羅　阿地說梨薩
訶陵訶娑　親駄親駄
薄伽跋帝　係我大秘伽我　擯婆体　悉談婆
輸駄体　辛訶体　阿辛伽樂薩　駄羅体
說利那說梨那地多禁慶那婆擯婆擯婆
哩係帝哩係帝　悉駄婆也　悉駄婆也　哩駄也哩駄也
辛訶也辛訶也
所有一切天幻惑若龍幻惑若藥叉幻
惑若羅刹幻惑若緊那羅幻惑若乾
闥婆幻惑若阿修羅幻惑若迦
樓羅幻惑若大腹行幻惑若持明呪成就王幻惑若仙幻惑若
明呪成就王幻惑若仙幻惑若一切明
呪幻惑若摩事幻惑若一切幻惑
羅羅羅羅　羅係也羅係也　娑訶
羅婆羅婆　羅婆那　作句蘭單　伽蘭他体
訶那訶那　薩婆薩哆　泰出實難　悉談婆也
悉迟悉談婆也　薩南悉談婆也
婆也悉体實悉談婆也　薩乾哆那梨哆那梨歌

婆也悉体實悉談婆也　薩乾哆那梨哆那梨歌
羅羅惟駄羅　尊婆奢訶悉莊嚴他也擯婆那
若有於我能起殺誰瞋嗔恚目惡心鬪
諍欲作一切無利益者訶那　訶那
哆訶多訶波係波係辛係也擯婆多擯
婆也悉談婆也悉談婆也　早駄也早駄也辛訶也
辛訶也尊訶尊訶辛訶体薄伽跋帝擯婆体　悉談婆
於一切怖畏燒惱疫疾顧守護我及我所薩訶
憍足　若善男子若善女人若王若王大
臣能憶念此　金有明呪者彼無他憍畏於
彼都盡　他所殺軍不能侵惱亦非夭
亦非龍亦非藥叉　亦非乾闥婆　亦非
阿修羅　亦非緊那羅　亦非莫呼洛迦
亦持明呪者亦非空母等亦不非時
而持尊命明呪秘呪一切諸藥不能為害
他所殺軍不能侵逸　他所殺軍而不壞
命刀不能害水火毒藥明呪秘呪一切
諸藥而不能侵　迎著於彼自作教隨
喜造罪彼之報　所愼尸迦是故淨
信慈善慈善　屋烏波索迦　烏波斯迦
善男子善女人等以明呪水七　遍自
洗其身能誦於身若有欲令於一切
一切燒惱一切疫疾一切明呪一切秘呪一切諸

善男子善女人等以明咒永七遍自洗其身能謹於一切時常若有欲令於一切時長
一切毗惱一切疫疾一切明咒一切秘咒一切諸
藥一切毒蠱而超過者書念此金有明咒若
王若王大臣若欲催伏他軍衆伏他軍衆亦書
念此金有明咒若咒線七遍作結已繫於身
上若咒永七遍能謹自身若有書寫於一切
怖畏鬪部尋馱羅居惡能受持如繫旺下
若置高幢入軍陣者善安得脫以此金
咒咸神之力由旅眷屬善安超過未成能
成若欲催伏明咒者於白線上咒七遍已作七結
者能繫催伏若欲催諸幻惑者取家閒土
咒七遍已而散擲者能催幻惑論議之時
欲棄其口取秦荻若蘆咒七遍已而遊會者
一切言論悉能對善要持讀誦而稱讚者一切說
罪悉皆消滅往於彼造作之者及思惟所求繫
於梵及水自讓者於彼身上一切明咒秘咒
諸藥不能為害半成辦者若能辦彼求事
一切順從時薄伽梵說是誕已天帝百施聞
佛所說信受奉行

金有陀羅尼經一卷

S→T262 9/1984

▼斯六七〇三號 妙法蓮華經卷第三

Chien 085

譬雨雨稱其種性而得生長華果
差別如業雲如來亦復如是出現於世
如大雲起以大音聲普遍世界天人阿脩羅
如彼大雲遍覆三千大千國土於大衆中而
唱是言我是如來應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
未度者令度未解者令解未安者令安未涅
槃者令得涅槃今世後世如實知之我是一切
知者一切見者知道者開道者說道者說等
天人阿脩羅衆皆應到此為聽法故
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
如來坐時觀是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其
所堪而為說法種種无量皆令歡喜快得善
利是諸衆生聞是法已現世安隱後生善處
以道受樂亦得聞法既聞法已離諸鄣礙於
諸法中任力所能漸得入道如彼大雲雨於
一切卉木叢林及諸藥草如其種性具足滋
潤各得生長如來說法一相一味所謂解脫
相離相滅相究竟至於一切衆智其有衆生

澗谷得生長如來說法一相一味所謂解脫
相離相滅相究竟至於一切衆物衆皆其有衆生
聞如來法若持讀誦如說脩行所得功德不
自覺知而況者何唯有如來知此衆生種相體
性念何事思何事脩何事云何念云何思
云何脩以何法念何法思何法脩以何法
得何法衆生住於種種之地唯有如來如
實見之明了凡夫如彼幷木叢林諸藥草等
而不自知上中下性如來知是一相一味之
法所謂解脫相離相滅相究竟涅槃常無減
相歸於空佛如是已觀衆生心欲而將誘
之是故不即爲說一切種智欲等迦葉基爲
希有能知如來隨宜說法能信能受所以者
佛諸佛世尊隨宜說法難解難知今時世尊
欲重宣此義而說偈言

頗有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法
如來尊重　智慧深遠　久默斯要　不務速說
有智若聞　則能信解　无智等悔　則爲永失
是故迦葉　隨力爲說　以種種緣　令得心見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慈雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫
日光掩翳　地上清涼　靆霼垂布　如可承覽

*

其雨普等　四方俱下　流澍九量　幸土充洽
山川嶮谷　幽邃所生　卉木叢草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗葡萄　雨之所潤　无不豐足
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水
草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
稟其大小　各得生長　根莖枝葉　華葉光色
一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小
所潤是一　而各滋茂

佛亦如是　出現於世　譬如大雲　普覆一切
既出于世　爲諸衆生　分別演說　諸法之實
大聖世尊　於諸天人　一切衆中　而宣此言
我爲如來　兩足之尊　出于世間　猶如大雲
充潤一切　枯槁衆生　皆令離苦　得安穩樂
世間之樂　及涅槃樂　諸天人衆　一心善聽
皆應到此　聽无上尊　我爲世尊　安穩衆生
我爲大衆說　甘露淨法　其法一味　故現於世
以一妙音　演暢斯義　常爲大衆　而作圖緣
我觀一切　普皆平等　无有彼此　愛憎之心
我无貪著　亦无限导　恒爲一切　平等說法
如爲一人　衆多亦然　常演說法　當无他事

我見貪著　亦見限齊　各得增長　若諸菩薩
如為一人　衆多亦然　是名小樹
＊　去來坐立　終不疲厭　演說諸法　皆充他事
普雨法雨　而無懈惓　隨力所受　住於諸地
貴賤上下　持戒毀戒　具足威儀　及不具足
心見耶見　利根鈍根　各諸菩薩　求聲辟支
一切衆生　平等說法　佛所說法　辟如大雲
如其所應　隨時說之　種種譬喻　開示佛道
咸令歡喜　得未曾有　是小藥草　是我方便
隨衆生性　所受不同　種種言辭　演說一法
譬如大雲　普雨三千　大地山川　谿谷險處
所生草木　諸藥卉木　叢林諸樹　各有差別
一雲所雨　而皆滋潤　種類若干　隨地所生
一味之水　所生各異　根莖枝葉　華果光色
雖一切地　所生諸草　各有名字　雖一雲雨
所潤是名藥草　智慧堅固　而得增長　若諸菩薩

＊　是名藥草　各得增長　若諸菩薩
了達三界　求聲上乘　是名小樹
須有住禪　得神通力　開諸法空　心大歡喜
故光眩光　成諸衆生　是名大樹　而得增長
如是四衆　佛所說法　辟如大雲　以一味雨
隨其大小　各得成實　四衆當知　以諸因緣
種種譬喻　開示佛道　是我方便　諸佛亦然
今為汝等　說最實事　諸聲聞衆　皆非滅度
汝等所行　是菩薩道　漸漸學者　悉當成佛

藥草喻品第五

爾時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世十小劫像
法亦住廿小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦礫荊
棘便利不淨其土平政无有高下坑坎堆阜
琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道側散
諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億諸聲
聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔民皆
護佛法爾時世尊欲重宣此義而說偈言

聞衆忽復无數无有魔事即有魔及魔民皆
隨佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

* 告諸比丘 我以佛眼 見是四業 於未來世
過无數劫 當得作佛 而於來世 供養奉覲
三百万億 諸佛世尊 爲佛智慧 淨脩梵行
供養最上 二足尊已 備習一切 无上之慧
於最後身 得成爲佛 其土清淨 瑠璃爲地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以爲莊嚴
其地平政 无有丘坑 諸善菩薩 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共
同聲而說偈言

大雄猛世尊 諸釋之法王 衆聽我等說 而賜佛音聲
若知我深心 見爲授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王膳 心猶懷恐懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 雖衆佛音聲 言我等作佛

若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是
不知當云何 得佛无上慧 雖衆佛音聲 言我等作佛

* 告諸比丘 我今語汝等 皆當一心
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念 告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩
道於最後身得成爲佛号曰名相如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
政頗梨爲地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珠妙樓閣聲聞弟子无量无邊等數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛當壽十二小劫
現无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端政姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂

耶後身得 三十二相 端政姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛壽十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
爾時世尊 復告諸比丘衆 我今語汝 是大迦
葉 於未來世 諸供具供養 奉事八千億
佛 恭敬尊重 諸佛滅後 各起塔廟 高千由旬
縱廣正等 五百由旬 以金銀瑠璃 車渠馬瑙
真珠玟瑰 七寶合成 衆華瓔珞 塗香末香 燒香
香繒蓋 幢幡供養 塔廟過是已後 復供養
二万億佛 亦復如是 供養是諸佛已 具菩薩
道 當得作佛 号曰閻浮那提 金光 如來應供
正遍知 明行足 善逝世間解 无上士 調御丈
夫天人師 佛世尊 其土平政 頗梨為地 寶樹
莊嚴 黃金為繩 以界道側 妙華覆地 周遍清
淨 見者歡喜 无四惡道 地獄餓鬼 畜生阿脩
羅道 多有天人 諸聲聞衆 及諸菩薩 无量万

億 莊嚴其國 佛壽十二小劫 正法住世二十
小劫 像法亦住二十小劫 佘時世尊 欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦葉 當以種種 妙好供具 供養諸佛 一
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其塔後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斬一切有 无量无數 莊嚴其國
佘時世尊 復告大衆 我今語汝 是大目揵連
當以種種 供具供養 八千諸佛 恭敬尊重諸
佛滅後 各起塔廟 高千由旬 縱廣正等 五百
由旬 以金銀瑠璃 車渠馬瑙 真珠玟瑰 七寶
合成 衆華瓔珞 塗香末香 燒香 繒蓋 幢
用供養 過是已後 當復供養 二百万億諸佛
亦復如是 當得成佛 号曰多摩 羅跋旃檀香
如來應供 正遍知 明行足 善逝世間解 无上
士 調御丈夫 天人師 佛世尊 劫名喜滿 國名
意樂 其主平政 頗梨為地 寶樹莊嚴 散真
珠華 周遍清淨 見歡喜 多諸天人 菩薩聲
聞 其數无量 佛壽十四小劫 正法住世 十小

妹華園遊清淨見歡喜多諸天人菩薩聲
聞其數凡量佛壽廿四小劫正法住世卅小
劫像法亦住卅小劫尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　供養供敬　諮佛道故
於諸佛所　常脩梵行　於凡量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹　華香伎樂
而以供養　漸漸具足　菩薩道已　於意樂國
得作佛　号多摩羅　栴檀之香　其佛壽命
二十四劫　常熾天人　演說佛道　聲聞凡量
三明六通　有大威德　善薩凡數　於佛智慧
志固精進　皆不退轉　佛滅度後　正法當住
四十小劫　像法亦尒　我諸弟子　威德具足
如是諸國　其數五百　皆當授記　於未來世
成得成佛　我及訣等　宿世因緣　今當說　訣等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去無量無邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上事調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國土
復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意云何
是諸國土若干師若干師弟子能得邊際
知其數不不也世尊諸比丘是人所經國土
若點不點盡未為塵一塵一劫彼佛滅度已
來復過是數無量無邊百千万億阿僧祇劫
我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　無量無邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以方磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　甚大復過上
如來無等智　如彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　無漏無所導　通達無數劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百萬億那
由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿耨
多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是
一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動而
諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼佛

一小劫乃至十小劫時跏趺坐身心不動而
諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為敷佛
於菩提樹下敷師子坐高万由旬佛於此坐
當得阿耨多羅三藐三菩提迴坐此坐時諸
梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹去
萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養於
佛乃至滅度常雨此華四天王諸天為供養佛
常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫至
于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過十
小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三藐
三菩提其佛未出家時有十六子第一者
名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具聞
父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎往
詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王
與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍遶
隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養恭
敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢已一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　滿度眾生故　於无量億歲　尒乃得成佛
諸願已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常惔怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱天佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　眾生雲普悕　盲冥无導師
不識善惡道　不知求解脫　長夜增衆趣　減損諸天眾
從冥入於冥　永不聞佛名　今佛得最上　安隱无漏道
我等及天人　為得眞大利　是故咸稽首　歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法安隱饒益
諸天人民重說偈言

世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　愍為世間說
度脫於我等　及諸眾生類　為令到頂示　令得是智慧
若我等得佛　眾生亦復然　所有諸眷屬　及與國財寶
世尊知眾生　深心之所念　亦知所行道　又知智慧力
欲樂及脩福　宿命所行業　世尊悉已知　當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能
照而皆大明其中眾生各得相見咸作是言
此中云何忽生眾生又其國界諸天宮殿乃至
梵宮六種震動大光普照遍滿世界滕諸
天光
尒時東方五百万億諸國土中梵天宮殿光
明照燿倍於常明諸梵天王各作是念今者

尒時東方五百万億諸國土中梵天宮殿光明始現倍於常明諸梵天王各作是念今者宮殿光明普照未有以何因緣而現此相是時諸梵天王即各相詣共議此事而說偈言有一大梵天王名救一切而說偈言

我等諸宮殿　光明普未有　此是何因緣　宜各共求之
爲大德天生　爲佛出世間　和此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大通智勝如來默然受之諸梵天王即以天華遍散佛上其散華如須彌山并以供養佛菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆毘那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪即時諸梵天王頭面礼佛遶百千匝即以天華而散佛上其散華如須彌山并以供養佛菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍受我等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　爲供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸北方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光明照曜普兩未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王名曰大悲爲諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現瑞相　我等諸宮殿　光明普照曜
爲大德天生　爲佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億劫　尋光共推逐　乃是佛出世　度脫諸衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛滿天華而散之通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸梵天王頭面礼佛遶百千匝即以天華而散佛上兩散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯願哀納受我等所獻宮殿願垂納受尒

樹華供養已各以寶殿奉上散佛而作是言
唯見哀愍受我等所獻寶殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中主　憐愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠方一現　一百八十劫　空過无有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　爲衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　爲衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得値尊

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪　顯示諸法相　度脫諸衆生　令得大歡喜
衆生聞是法　得道者生天　諸惡道減少　惡善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜普於未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光曜
而彼衆中有一大梵天王名曰妙法爲說梵
衆而說偈言

我等諸宮殿　光明甚微曜　以非先因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　爲大德天生　爲佛出世間

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛遶百千通即以天華而散佛上
所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華
供養已各以宮殿奉上散佛而作是言唯願世
衆愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見　能請領悟者　過百三十劫　今乃得見一
諸飢渇衆生　以法而充滿　普爲衆中說　无量智慧尊
如是衆德尊　今日乃値遇
我等諸宮殿　衆光故厥曜　世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆讓共隱而得廢既時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　廢无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是
尒時上方五百万億國土諸大梵王皆悉自

下方亦須如是

*

尒時上方五百万億國主諸大梵王皆悉自
覩所止宮殿光明威曜普所未有歡喜踊躍
生希有心即各相詣共議此事以何因緣我
等宮殿有斯光明而彼衆中有一大梵天王
名曰尸棄爲諸梵衆而說偈言

今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　普及於一切　我等與衆生　爲佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓
盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來寶子道場菩提樹下座師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛遶百千通即以天華而散佛上
兩散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言惟
見哀愍饒益我等兩說實教願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
善哉見諸佛　救世之聖尊　我見諸佛　敬世之聖尊　唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫習法
普智天人尊　哀愍群萌類　能於三界獄　免出諸衆生　尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
於昔无量劫　空過无有佛　能開甘露門　廣度於一切　六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
三惡道增長　阿脩羅亦減　諸天衆轉減　死歿墮於惡　羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
不使佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆悉減　是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則　法无明緣行緣識識緣名色名色緣六入
不使佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆悉減　六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則　緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
佛滅世間眼　久遠時乃出　哀愍諸衆生　故現於世間　滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
超出成正覺　我等甚欣慶　及餘一切衆　喜歎未曾有　六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
於等諸宮殿　垂光故嚴飾　令以奉世尊　唯垂哀納受　滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
願以此功德　普及於一切　我等與衆生　皆共成佛道　老死憂悲苦惱皆滅

尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱哀愍諸衆生故現於世間
時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則

六人滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法時六百万億那由他人以不受一切法故而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通具八解脫第二第三第四說法時千万億恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子出家而爲沙弥諸根通利智慧明了已曾供養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億大德聲聞皆以成就世尊亦當爲我等說阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學世尊我等意願知見深心所念佛自證知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說是經已十六沙弥爲阿耨多羅三藐三菩提故皆共受持讀誦通利說是經時十六菩薩沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫

*

亦曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室默禪定各昇法座亦於八万四千劫爲四部衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨多羅三藐三菩提心

大通智勝佛過八万四千劫已從三昧起往指法座普詣而坐普告大衆是十六菩薩沙弥甚爲希有諸根通利智慧明了以曾供養无量千万億数諸佛於諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入其中汝等皆當数数親近而供養之所以者何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提如衆之慧佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法華經一一菩薩所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨多羅三藐三菩提於十

六沙弥今皆得阿耨多罗三藐三菩提於十
方國土現在說法有无量百千万億菩薩聲
聞以為眷屬其二
在歡喜國二名頂生頂東南方二佛一名師
子音二名師子相南方二佛一名虛空住二
名常滅西南方二佛一名帝相二名梵相西
方二佛一名阿弥陀二名度一切世間苦惱
西北方二佛一名多摩羅跋旃檀香神通二
名頂弥相北方二佛一名雲自在二名雲自
在王東北方佛名壞一切世間怖畏第十六
在王東北方佛名壞一切世間怖畏第十六
我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅三
藐三菩提諸比丘我等為沙弥時各各教化
无量百千万億恒河沙等衆生使我聞法為
阿耨多羅三藐三菩提此諸衆生于今有住
聲聞地者我常教化阿耨多羅三藐三菩提
是諸人等應以是法漸入佛道所以者何如
来智慧難信難解余時所化无量恒河沙等
衆生者汝等諸比丘及我滅度後未来世中聲
聞弟子是也我滅度後復有弟子不聞是
經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅
度想當入涅槃我於餘國作佛更有異名是
人雖生滅度之想入於涅槃而於彼土求佛
智慧得聞此經唯以佛乘而得滅度更无餘

乘除諸如来方便說法諸比丘若如来自知
涅槃時到衆又清淨信解堅固了達空法深
入禪定便集諸菩薩及聲聞衆為說是經世
間无有二乘而得滅度唯一佛乘得滅度耳
比丘當知如来方便深入衆生之性知其志
樂小法深著五欲為是等故說於涅槃是人
若聞則便信受譬如五百由旬險難惡道曠
絕无人怖畏之處若有多衆欲過此道至珍
寶處有一導師聰慧明達善知險道通塞之
相將導衆人欲過此難所將人衆中路懈退
白導師言我等疲極而復怖畏不能復進前
路猶遠今欲還還導師多諸方便而作是念
此等可愍云何捨大珍寶而欲退還作是念
已以方便力於嶮道中過三百由旬化作一
城告衆人言汝等勿怖莫得退還今是大城
可於中止隨意所作若入是城快得安隱若
能前至寶所可得去是時疲極之衆心大
歡喜嘆未曾有我等今者免斯惡道快得安
隱於是衆人前入化城生已度想生安隱想

隱於是衆人前入化城生已度想生安隱想

尒時導師知此人衆既得止息亦復疲懈即

＊滅化城語衆人言汝等去來寶處在近向者

大城我所化作爲止息耳諸比丘如來亦復

如是今爲汝等作大導師知諸生死煩惱惡

道嶮難長遠應去應度若衆生但聞一佛乘

者則不欲見佛不欲親近便作是念佛道長

遠久受勤苦乃可得成佛如是心怯弱下劣

以方便力而於中道爲止息故說二涅槃若

衆生住於二地如來爾時便爲說汝等所

作未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌量所

得涅槃非真實也但是如來方便之力於一

佛乘分別說三如彼導師爲止息故化作大

城既知息已而告之言寶處在近此城非實

我化作耳尒時世尊欲重宣此義而說偈言

大道曠絶險惡怖畏之所經過

非人所住多諸毒獸

無有水草人所憚嬈

多有衆生欲過此難

其路長遠五百由旬

或有不達中路懈退

心懷恐怖悉欲還歸

有一導師聰慧明達

善知衆難能通壅塞

衆人皆依告而問之

導師思惟此輩愚癡

欲將過去珍寶之處

而生退心甚可憐愍

即以方便權化作城

告衆人言勿懷憂懼

汝等入此城隨意所作

若能入者快得安隱

若欲去者隨意便去

尒時導師既化作已

知此城生已度想生安隱想

尒時導師知此人衆既得止息亦復疲懈即

＊滅化城語衆人言汝等去來寶處在近向者

大城我所化作爲止息耳諸比丘如來亦復

如是今爲汝等作大導師知諸生死煩惱惡

道嶮難長遠應去應度若衆生但聞一佛乘

者則不欲見佛不欲親近便作是念佛道長

遠久受勤苦乃可得成佛如是心怯弱下劣

以方便力而於中道爲止息故說二涅槃若

衆生住於二地如來爾時便爲說汝等所

作未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌量所

得涅槃非真實也但是如來方便之力於一

佛乘分別說三如彼導師爲止息故化作大

城既知息已而告之言寶處在近此城非實

我化作耳尒時世尊欲重宣此義而說偈言

大道曠絶險惡怖畏之所經過

非人所住多諸毒獸

無有水草人所憚嬈

多有衆生欲過此難

其路長遠五百由旬

或有不達中路懈退

心懷恐怖悉欲還歸

有一導師聰慧明達

善知衆難能通壅塞

衆人皆依告而問之

導師思惟此輩愚癡

欲將過去珍寶之處

而生退心甚可憐愍

即以方便權化作城

告衆人言勿懷憂懼

汝等入此城隨意所作

若能入者快得安隱

若欲去者隨意便去

尒時導師既化作已

彼佛滅度後　是時聞法者　在在諸佛土　常與師俱生
是十六沙彌　具足行佛道　今現在十方　各得成正覺
今時聞法者　各作諸佛所　其有住聲　聽教以佛道
我在十六數　中未爲法說　是故以方便　引汝趣佛慧
以是本因緣　今說法華經　令汝入佛道　慎勿懷驚懼
譬如險惡道　迥絕多毒獸　又復乏水草　人所怖畏處
无數千萬衆　欲過此嶮道　其路甚廣遠　經五百由旬
時有一導師　強識有智慧　明了心決定　在嶮濟衆難
衆人皆疲倦　而白導師言　我等今頓乏　於此欲退還
導師作是念　此輩甚可愍　云何欲退還　而失大珍寶
尋思之方便　當設神通力　化作大城郭　在嚴諸舍宅
周通有園林　渠流及浴池　重門高樓閣　男女皆充滿
即作是化已　慰衆言勿懼　汝等入此城　各可隨所樂
諸人既入城　心皆大歡喜　自謂已得度　皆生安隱想
導師知已息　衆悉除疲倦　而白導師言　我等從前來
我見汝疲極　中道欲退還　故以方便力　權化作此城
汝今勤精進　當共至寶所　我亦復如是　爲一切導師
見請求道者　中路而懈廢　不能度生死　煩惱諸嶮道
故以方便力　爲息說涅槃　而作是言已　汝等皆已辦
既知到涅槃　皆得阿羅漢　乃名爲大衆　爲說真實法
諸佛方便力　分別說三乘　唯有一佛乘　息處故說二
今爲汝說實　汝所得非滅　爲佛一切智　當發大精進
汝證一切智　十力等佛法　具三十二相　乃是真實滅
諸佛之導師　爲息說涅槃　既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第二

意界空故當知如是住及作意亦空眼界乃
至意界遠離故當知如是住及作意亦遠離
眼界乃至意界寂靜故當知如是住及住意
無覺知故當知如是住及作意亦無覺知舍利子色界乃至法界
無有故當知如是住及作意亦無有色界乃
至法界無實故當知如是住及作意亦無實
色界乃至法界無性故當知如是住及作意亦無性
知如是住及作意亦遠離色界乃至法界空故當
覺知故當知如是住及作意亦寂靜色界及至法界無
住及作意亦空色界乃至法界寂靜故當
子眼識界乃至意識界非有故當知如是住
及作意亦非有眼識界乃至意識界無實故
當知如是住及作意亦無實眼識界乃至意
識界無性故當知如是住及作意亦無性眼識
界乃至意識界空故當知如是住及作意
亦空眼識界乃至意識界遠離故當知如是
故當知如是住及作意亦寂靜眼識界乃至

住及作意亦遠離眼識界乃至
故當知如是住及作意亦寂靜眼識界乃至
意識界無覺知故當知如是住及住意
覺知舍利子眼觸乃至意觸非有故當知
是住及作意亦無有眼觸乃至意觸無實故
當知如是住及作意亦無實眼觸乃至意觸
無性故當知如是住及作意亦無性眼觸乃
至意觸空故當知如是住及作意亦空眼觸
乃至意觸遠離故當知如是住及作意亦遠
離眼觸乃至意觸寂靜故當知如是住及作
意亦寂靜眼觸乃至意觸無覺知故當知如
是住及作意亦無覺知舍利子眼觸為緣所
生諸受乃至意觸為緣所生諸受非有故當
知如是住及作意亦非有眼觸為緣所生諸
受乃至意觸為緣所生諸受無實故當知如
是住及作意亦無實眼觸為緣所生諸受乃
至意觸為緣所生諸受無性故當知如是住
及作意亦無性眼觸為緣所生諸受乃至意
觸為緣所生諸受空故當知如是住及作意
亦空眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所
生諸受遠離故當知如是住及作意亦遠離
眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸

生諸受遠離故當知如是住及作意亦遠離
眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸
受亦靜故當知如是住及作意亦寂靜眼觸
為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無
覺知故當知如是住及作意亦無覺知舍利
子地界乃至識界非有故當知如是住及作
意亦非有地界乃至識界無實故當知如是
住及作意亦無實地界乃至識界無性故當
知如是住及作意亦無性地界乃至識界空
故當知如是住及作意亦空地界乃至識界
遠離故當知如是住及作意亦遠離地界乃
至識界寂靜故當知如是住及作意亦寂靜
地界乃至識界無覺知故當知如是住及作
意亦無覺知舍利子布施波羅蜜多乃至般
若波羅蜜多非有故當知如是住及作意亦
非有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無
實故當知如是住及作意亦無實布施波羅
蜜多乃至般若波羅蜜多無性故當知如是
及作意亦無性布施波羅蜜多乃至般若波
羅蜜多空故當知如是住及作意亦空布施
波羅蜜多乃至般若波羅蜜多遠離故當知

如是住及作意亦遠離布施波羅蜜多乃至
般若波羅蜜多寂靜故當知如是住及作意
亦寂靜布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
無覺知故當知如是住及作意亦無覺知舍
利子內空乃至無性自性空非有故當知如
是住及作意亦非有內空乃至無性自性空
無實故當知如是住及作意亦無實內空乃
至無性自性空無性故當知如是住及作意
亦無性內空乃至無性自性空空故當知如
是住及作意亦空內空乃至無性自性空遠
離故當知如是住及作意亦遠離內空乃至
無性自性空寂靜故當知如是住及作意亦
寂靜內空乃至無性自性空無覺知故當知
如是住及作意亦無覺知舍利子四念住乃
至八聖道支非有故當知如是住及作意亦
非有四念住乃至八聖道支無實故當知如
是住及作意亦無實四念住乃至八聖道支
無性故當知如是住及作意亦無性四念住
乃至八聖道支空故當知如是住及作意亦
空四念住乃至八聖道支遠離故當知如是
住及作意亦遠離四念住乃至八聖道支寂

空四念住乃至八聖道支遠離故當知如是
住及作意亦遠離四念住乃至八聖道支空
靜故當知如是住及作意亦寂靜四念住乃
至八聖道支無覺知故當知如是住及作意
亦無覺知舍利子如故當知如是乃至佛十力乃至十
非有佛十力乃至十八佛不共法無實故當
八佛不共法非有故當知如是乃至佛十力乃至十八
知如是住及作意亦無實佛十力乃至十八
佛不共法無性故當知如是住及作意亦無
性佛十力乃至十八佛不共法空故當知如
是住及作意亦空佛十力乃至十八佛不共
法遠離故當知如是住及作意亦遠離佛十
力乃至十八佛不共法寂靜故當知如是住
及作意亦寂靜佛十力乃至十八佛不共法
無覺知故當知如是住及作意亦無覺知舍
利子一切三摩地門一切陀羅尼門非有故
當知如是住及作意亦非有一切三摩地門
一切陀羅尼門無實故當知如是住及作意
亦無實一切三摩地門一切陀羅尼門無性
故當知如是住及作意亦無性一切三摩地
門一切陀羅尼門空故當知如是住及作意
亦空一切三摩地門一切陀羅尼門遠離故

當知如是住及作意亦遠離一切三摩地門
一切陀羅尼門寂靜故當知如是住及作意
亦寂靜一切三摩地門一切陀羅尼門無覺
知故當知如是住及作意亦無覺知舍利子
一切智道相智一切相智非有故當知如是
住及作意亦非有一切智道相智一切相智
無實故當知如是住及作意亦無實一切智
道相智一切相智無性故當知如是住及作
意亦無性一切智道相智一切相智空故當
知如是住及作意亦空一切智道相智一切
相智遠離故當知如是住及作意亦遠離一
切智道相智一切相智寂靜故當知如是住
及作意亦寂靜一切智道相智一切相智無
覺知故當知如是住及作意亦無覺知舍利
子聲聞善提獨覺善提非有故當知如是住
及作意亦非有聲聞善提獨覺善提無上善
提無實故當知如是住及作意亦無實聲聞
善提獨覺善提無上善提無性故當知如是
住及作意亦無性聲聞善提獨覺

提無上菩提無量衆具壽善現故當知如是住及作意亦
無實聲聞菩提獨覺菩提無上菩提無性故
當知如是住及作意亦無性聲聞菩提獨覺
菩提無上菩提空故當知如是住及作意亦
空聲聞菩提獨覺菩提無上菩提遠離故當
知如是住及作意亦遠離聲聞菩提獨覺菩
提無上菩提寂靜故當知如是住及作意亦
寂靜聲聞菩提獨覺菩提無上菩提無覺知
故當知如是住及作意亦無覺知舍利子由
此因緣諸菩薩摩訶薩於如是住及此作意
常不捨離與諸有情亦無差別以一切法無
差別故

尒時世尊讃善現曰善哉善哉汝善能為諸
菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多如汝所說
成神之力若有欲為諸菩薩摩訶薩宣說般
若波羅蜜多者皆應如汝所宣說若菩薩
摩訶薩欲學般若波羅蜜多者皆應隨汝所
說而學若菩薩摩訶薩隨汝所說而學般若
波羅蜜多是菩薩摩訶薩速證無上正等菩
提轉妙法輪度無量衆具壽善現為諸菩薩
摩訶薩衆宣說如是甚深般若波羅蜜多時
於此三千大千世界六種震動謂動極動等
極動踊極踊等極踊震極震等極震擊極擊
等極擊吼極吼等極吼爆極爆等極爆又此
三千大千世界衆踊西沒西踊東沒東踊北
沒北踊南沒中踊邊沒邊踊中沒尒時世等
即便微噱具壽善現即白佛言何因何緣現
此微噱佛告善現如我今者於此三千大千
世界為諸菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜
多令於東方無量無數無邊世界各有如來
應正等覺亦為菩薩摩訶薩衆宣說般若波
羅蜜多南西北方四維上下無量無數無邊
世界亦各有如來應正等覺為諸菩薩摩訶
薩衆宣說般若波羅蜜多如我今者於此三
千大千世界宣說般若波羅蜜多故有十二
那庾多天人阿素洛等得無生法忍令於十
方無量無數無邊世界亦各有如來應正等
覺宣說般若波羅蜜多故亦各有無量無數
無邊有情發無上正等覺心獲大利樂

大般若波羅蜜多經卷第四百廿四

方無量無數無邊世界亦各有如來應正等
覺宣說般若波羅蜜多故亦各有無量無數
無邊有情皆於無上正等覺心獲大利樂

大般若波羅蜜多經卷第四百廿四

S→T374 12/152B9

五無上菩提永無不退
一切不清淨事無一
二乘作證果者所謂三解
我無名不能心得善集中不善
善根決不能斷者不能永斷
定聚決不能令
先能令一切衆生
是尸羅蜜不能心者不能
不能善清淨具足能具足禪波羅蜜
不能善清淨具足能具足般
若波羅蜜非佛決不能
集中不能捨心不能善者以
身資善者我身衆病所苦
別善事施設次不能身有不
其者不斷貳事不能心者作
佛不斷善有不斷疑心設次
被身能先通猶而索受苦善男子譬如男子
有苦常遊佣來其使者覺已驚心懷護若
不供護則為其閻一切衆生身亦如是常
衆水餘食冷暖調適特養若不如是將護守

不假護則為其南一切衆生身心如是常以
漿水飲食冷暖調適將養若不如是將護守
*
護即當敬壞善男子如佛法靈門本爲大衆
以香花讚嘆禮拜供養承事百年若一
朝時尋殃人手是人雖得如是供養猶天一
念報事者思一切衆生身心如是雖於多年
以好香華種種衣服飲食臥具病瘦醫藥
而供給之若過內水讚毫四緣即時滅壞都
不憶念任自供給衣服之恩善男子譬如有
王畜四毒蛇置之一篋以付一人作令賜養
是四毒蛇互相違反各各欲出其毒欲害
衆生四大亦復如是善男子譬如人久
冢墓善自守護不令衆生之所侵惱常來飲食隨時守護一切衆生四大亦爾
復如是若一大噉則能壞身善男子如人久
為怨害至心求覓當治若不急救災死不疑
一切衆生身亦如是常為掃心不令放逸若
不放逸者則得滅壞善男子譬如坏瓶不耐
風雨打擲堰抑一切衆生身亦如是不耐飢
渴寒熱

指之不生汝若色界众尒修得
以諦佛告阿惡共捨之善男子若有不能作
如是觀不名觀身不觀或者善男子不能觀
或是一切善法根株拔尒是一切善法根本如
地惡是一切衆生之本是諸善根之藥
首也如伎兩主藥衆人或是一切善法勝惡
如天帝釋所立勝幡或能元斷一切惡業及
三惡道能惡惡無有如業報或是生或滅路
貧窮或是福德急無有如是業報或是生或滅路
咒或是屠惡業行福德者有不能如是觀者
名不觀或不觀心者不能如是觀者有
一切善法根本諸佛善薩母之種子
一切衆生從是業行福德者不觀惡苦男子菩
提非觀此眼識速如大惡鳥春之速速如伎
電光舉機不住猶如猴猿如乳如炎乃至一
切諸惡根本五欲雖痛如夫復新亦如大海
亦受諸流如呀陀山草木藤蔓不能覆蓋生
死空矣衆惡欲如魚吞鉤常失衆諸衆
隨校猶如只母乳衆諸子貪著五欲不樂涅
槃如蛇食毒乃至於死不願書草染著現樂

不觀根過如牛食苗不觀其罪雖所不意來之人廣
*五有猶如疾風吹臭羅樹或是天帝釋生死不樂餓厌
是如天帝人來凡無大帝樂生死不樂餓厌
如是生樂無樂欲速惡衆善生死無猶如
猶四樂猶井文如劇賊猶樂衆不爭若有不
能惡者名不猶心不猶惡者不觀智惡
能如是觀者名不猶心不猶惡者不觀智惡
有大勢力如是鳥能壞大明闇猶如
日光能破陰翳如水滅物炎焚能見猶如猛
大惡是一切善法根本諸佛善薩母之種子
也若有不能如是觀者名不猶惡苦男子菩
一就中若見身二相回身果身乘身一身二
或身俊身二滅身青身猶二者若有如是見
者名不猶身善男子若見或二相或回或果
上或下或二乘或二或或二或或二滅或或
若或猶二者或或羅蜜若有如是見者名不
猶或若見心二相心回心俊心二滅心果心乘心及心數
一心二心或心俊心二滅心青心猶二者上
中下心善心惡心若有如是見者名不猶心

一心二心此心依心；滅心等心無；者上
中下心善心惡心若有如是見者名不無心
善男子若見惡；相因善惡果惡一惡二
此惡依惡；滅惡等上中下尊銖惡利惡；
無依五者不無本善集像有五事一者無集
無依二者无武異依三者惡集漸重依四
者不無身武心惡依五者現世報地獄作地獄
惡報；現世報受無令現世報地獄重受陳子吼
言世等何等人無報地獄報現世報受善男
子是依無令現世報地獄作地獄報

佛少煩惱常思佛者而為善力當
天諸魔所除惡魔佛亦
*少少是故已說血者夫佛眾正見受持讀誦
書寫供說十二部經其有受持讀誦書寫供
說之者一生乘教無以衣食房舍臥具皆悉
供養如是大河水不至大海一劫若減其不
一切眾生亦復如是天龍夜叉乾闥婆阿修羅
五逆三昧三昧三善根何以故以佛性故
如來常住無有變易一切眾生悉有佛性是
人能於此經受持讀誦書寫供養為他人說
故非一切眾悉有受果亦非一切眾生定受
佛子汎善直言世尊若一切眾生不得阿
切眾悉有佛性悉當得阿耨多羅三藐三菩
故一闡提犯四重禁五逆罪等不得阿耨
多羅三藐三菩提何以故佛性不可斷故
得故非悉佛眾法僧得也世尊若一闡
提作是念我今當斷善根不令佛性而
加是念欲不須惡魔道眾佛言善哉善哉
善男子如恒河邊有七種人若為洗浴若
家無長為除其別入河中第一人者入水則
沈何以故無大智力不習浴故第二人者
沒不得出是故第二人者雖
復用及用灰佛語佛善宣諸善知識若用灰
法佛眾聖道若不過不用不

出不得涅槃故出已還沒第三人者沒已即出
＊
二更不沒何以故身重故沒力大故出失目
涅槃故出已即住第四人者入已復沒二已還
出二已即住過欲四方何以故重故則沒力
故還出首楞則住不知出處故欲四方第五
人者入已即沒二已復出二已即住二已欲
方欲已即去何以故為怖畏故第六人者入
已即去淺深則住何以故欲欲既迴遠故第七
人者既至欲所登上高山見大河水復欲渡
既渡河已復欲登上大山見大河水復如是有
七種人未得阿羅漢果三界煩惱猶在未斷
煩惱猶如大河水復如是有七種人未得阿
羅漢果三界煩惱猶在未斷煩惱猶如大河
水復如是有五種人未得阿羅漢果三界煩
惱猶在未斷煩惱猶如大河水復如是有三
種人未得阿羅漢果三界煩惱猶在未斷煩
惱猶如大河水復如是有二種人未得阿羅
漢果三界煩惱猶在未斷煩惱猶如大河水
復如是有一種人未得阿羅漢果三界煩惱
猶在未斷煩惱猶如大河水復如是有一種
人未得阿羅漢果三界煩惱猶在未斷煩惱
猶如大河水復如是有一種人未得阿羅漢
果三界煩惱猶在未斷煩惱猶如大河水復
如是有一種人未得阿羅漢果三界煩惱猶
在未斷煩惱猶如大河水復如是有一種人
未得阿羅漢果三界煩惱猶在未斷煩惱猶
如大河水復如是有一種人未得阿羅漢果
三界煩惱猶在未斷煩惱猶如大河水復如
是有一種人未得阿羅漢果三界煩惱猶在
未斷煩惱猶如大河水復如是有一種人未
得阿羅漢果三界煩惱猶在未斷煩惱猶如
大河水復如是有一種人未得阿羅漢果三
界煩惱猶在未斷煩惱猶如大河水復如是
有一種人未得阿羅漢果三界煩惱猶在未
斷煩惱猶如大河水復如是有一種人未得
阿羅漢果三界煩惱猶在未斷煩惱猶如大
河水復如是有一種人未得阿羅漢果三界
煩惱猶在未斷煩惱猶如大河水復如是有
一種人未得阿羅漢果三界煩惱猶在未斷
煩惱猶如大河水復如是有一種人未得阿
羅漢果三界煩惱猶在未斷煩惱猶如大河
水復如是有一種人未得阿羅漢果三界煩
惱猶在未斷煩惱猶如大河水復如是有一
種人未得阿羅漢果三界煩惱猶在未斷煩
惱猶如大河水復如是有一

三衆信生天普凡常歎境是名為信以得信
心偏集淨式受持讀誦書寫解說常樂慧施
普偏福慧以斷相故過慧委不能偏集身
式心慧悕受衆法三種無時窮慧國土斷諸
普相無普相故常汉生天如恒河邊第二人
也第三人者談意欲廣生死大河斷普相故
於中汉汉報恩普汉得信心受故為出以信心故受
持讀誦書寫解說十二部經為衆生故廣宣
流布衆於慧施偏集知慧
一切知常恒凡衆為衆生故說无上道一切
衆生慧有佛性如来非滅法僧亦本无有滅
第一開報言不斷其法弟不能得阿耨多羅
三藐三菩提云會遠離故修乃得以信心故
偏集淨式偏淨式已受持讀誦書寫解說十
二部經為諸衆生廣宣流布衆於慧施偏集
福慧以斷相故堅住信慧心无退轉如恒河
第三人也第四人者發意欲廣生无大河斷
普相故於中汉汉報恩普汉後得信心故受
持讀誦書寫解說十二部經為衆生故廣宣
流布衆於慧施偏集知慧

經為衆生故廣宣流布衆於慧施偏集知慧
以斷相故堅住信慧心无退轉過觀三四方
三者四沙門果如恒河邊第四人也第五人
者談心欲廣生死大河斷普相故於中汉汉
報恩普汉得信心受故為出以信心故受
持讀誦書寫解說十二部經為衆生故廣宣
流布衆於慧施偏集知慧以斷相故堅住信
慧心无退轉過觀三四方三者四沙門果如
恒河邊第五人也第六人者發意欲廣生死
大河斷普相故於中汉汉報恩普汉後得信
心故受持讀誦書寫解說十二部經為衆生
故廣宣流布衆於慧施偏集知慧以斷相故
堅住信慧心无退轉過觀三四方三者四沙
門果如恒河邊第六人也第七人者發意欲
廣生死大河斷普相故於中汉汉報恩普汉
後得三信三心三已是名為出以信心故

*

眾生死大河斷善根故於中沈沒教迦善
丈夫得心信心已是名為出以信心故
文付讀誦書寫解說十二部經為衆生故廣
宣流布於衆中說如佛無異以利根故堅住
信是一丈退轉即使阿耨多羅三藐三
已得到彼岸涉高山離諸怖畏安樂
善男子欲昇山者譬於未發如佛
常住大涅山者譬大涅槃善男子是恒河邊
如是諸人走昇至而不能廢一切衆生亦
後如是實有佛性實語實修常說諸
法實義有八聖道大般涅槃而諸衆生惡不
能得此非衆苦滅亦非聖道衆生苦過實如惡
是煩惱過患以是義故一切衆生不得涅槃
善男子譬如良醫知病說藥病者不服非醫
咎也善男子如有主以其所有施一切人
有不受者非施主咎善男子譬如日出遍
照一切衆生悉皆令其作諸善業神通道力別不
能見地中草根及地下水以地覆故衆生不
見佛性亦本不解聖道故不得見善男子
如恒河水能除渇乏渇者不飲非水咎也善
男子譬如大地普生萬寶平等无二農夫不

*

如恒河水能除渇乏渇者不飲非水咎也善
男子譬如大地普生萬寶平等无二農夫不
種非地過也善男子如來普為一切衆生廣
開無量十二部經無衆生故不受非如來咎
信是一丈退轉即得阿耨多羅三藐三菩提善
子善薩道者即得阿耨多羅三藐三菩提
男子於言衆生悉有佛性得阿耨多羅三
三菩提如是石者善丈以有佛性因緣
力故得阿耨多羅三藐三菩提若言不須脩
聖道者是義不然善男子譬如有人行於曠
野渴乏逼并其并血衆能不見水實知其有
是人方便求覓清泉既不得已則見佛性亦本一
切衆生唯復有之要須脩集无漏聖道然後
得見善男子如有執鼎即得見油離諸方便
則不得見油亦本善男子如三十三天非
獨自作是有緣若无善業神通道力則不
能見地中草根及地下水以地覆故衆生不
見佛性亦本不解聖道故不得見善男子
汝所說世有病人若遇病良醫即為合藥不
服藥者非醫咎也善男子衆生亦爾有佛性
故為六住

汝所說世有病人若遇醫師良醫好藥隨病
飲食及以不過患得差者善男子我為大住
＊
諸菩薩等說如是義善男子譬如虛空於諸
衆生非內非外非內外故無量等衆生
佛性亦復如是善男子譬如有人開大門已
隨意受用有人問之則言我許何
以故以定有故衆生佛性亦復如是非此非
彼以定有故言一切有善男子譬如衆生遠
作諸業若善若惡非內非外如是衆生有
非大非小非長非短非麁非細非生非滅
非凡非聖非本非住
此受此作彼受彼作後受先作先受時節和
合而得果報衆生佛性亦復如是亦復非是
本無今有非內非外非有非無非凡非聖
餘義非凡因緣亦非一切衆生不見有諸
善菩薩時節因緣和合得見時節者所謂十住
善菩薩摩訶薩備八聖道於諸衆生佛平等心
本時得見不名為作善男子汝言應石者是
義不然何以故石不可破鐵所以者何無心
衆生佛性亦復如是不能破得阿耨多羅三
藐三菩提善男子無明不能破平等心
能破平等心亦得名為無明緣行；緣於識

相三善提善男子天明不能破壞諸行不
能眼識色亦得名為天明緣行緣於識
* 有佛天佛法眾常住善男子若言佛性住來
生十者善男子常法天住若有住處即是天
常善男子如十二因緣天定住處若有住處
十二因緣不得名常如來法身亦天住處法
眾法入法除空空亦天住處佛性亦本都天
住處善男子譬如四大力能均等有熱有濕
有動有輕有重有赤有白有黃有黑而是四
眾經為佛性言為一切天明亦不退
佛性故名之為有阿耨陀羅三藐三菩提
定得成定當見故說是故名為一切眾生悉有
佛性善男子譬如真金具足黃色常
不異或時作瓶作盌作器亦名真黃色初天改

言非鳥乘非鳥者言無已得見王言鳥為
何類其身勇者即言鳥形如某枝相其身可
* 者言鳥如某其身頭者言鳥如石其身身者
言鳥如杵其身脚者言鳥如木臼其身貧者
言鳥如將其身腹者言鳥如貧其身尾者言
鳥如現善男子如役眾色不說鳥體亦非不
說若受眾相悉非鳥者離受之外天別鳥
善男子三諦如來正遍知也臣諦方等大理
眾經為佛性言為一切天明亦不退
生受諸眾生悉有佛性何以故受色是佛性
來世二相如來色常如來色者不動故是
故說色為佛性體如真金具足
不異或時作瓶作盌作器亦名為真受色常
易乘生佛性亦復如是雖天常而色是常
以是故說色為佛性或有說言受是佛性何
以故受回緣故復得如來真實之樂如來受
者謂畢竟受第一義受乘生受性雖復天常
然其次第相續不斷是故復得如來常受辭

有諸衆生皆悉第一義空衆生皆性雖復天常
然共次第相續不斷是故復得如來常樂我淨
如有大施主名曰迦人雖天常而性是常經百
千世人有改易衆生佛性亦復如是以是故
說皆悉為佛性又有說言離陰有我雖天常
而性是無常是故復得如來真實之想如來想者名天
常想非男女想亦非色
想乃至非衆生之相雖復天常以
是義行說想非想斷想想衆生之相雖復天常以
想次第相續不斷故得如來常恒之想善男
子譬如衆生十二因緣衆生雖滅而因緣常
衆生佛性亦復如是以是故說想為佛性又
有說言行為佛性何以故行名壽命因緣故
雖得如來常住壽命衆生壽命雖復天常而
離次第相續不斷故得如來真實常樂善男
子譬如童男離童女別有善男子離如童男
離陰之外更無別有善男子離如來真實常樂
合為童男離童女之外更無別有善男子離
陰如是以是故說行為
佛性人有說言說為佛性說因緣故復得如
來平等之心衆生善說雖復天常心如大熱性火

雖天常熱非天常衆生佛性亦復如是以是故
故說說為佛性又有說言離陰有我是佛
性何以故因緣故復得如來八自在我有
諸衆道說言去來見聞覺善語說為我如是
我相雖復天常而如來真實是常善男子
如陰入界雖復天常而名是常衆生佛性亦
復如是善男子如彼盲人右手觸象左手觸
鼻非不說為說佛性者亦復如是非即六法
不離六法善男子如是故說衆生佛性非
色不離色乃至非我不離我善男子有諸衆
道雖說有我而實天我衆生我者即是五陰
離陰之外更無別有善男子離如童男離童
合為童男離童女之外更無別有善男子離
陰如是之外更無別有合名更為合
猶如猶羅畫師樹和合為林離是之外更無
別林離如是等法為軍離是之

*

聲聞人聞佛所說五色雖異和合為一名為軍離是之
無主水火風空和合名之大衆離是之水火風空九別衆
生無有主宰者亦復如是離是五陰水火九別無善男子如
來常住別名為衆生不滅得入自在
是名為衆生莫貪衆及以衆所但
以畢定當得平等一味故名佛性善男
子大悲大喜名為佛性何以故大慈大悲常
隨善住如影隨形一切衆生畢定當得大慈
大悲是故說言一切衆生悉有佛性大慈悲
者名為佛；性；者名為如來常住一
切衆生定有如是十二因緣是故說言一切
衆生悉有佛性十二因緣即是佛；性；者
有所不能得阿羅三藐三菩提以諸衆
生悉有佛性是故說言一切衆生悉有佛性
即是如來佛性者名四无畏四无畏因緣
以是種姓羅睺乃至阿若憍陳如等一切衆生
悉有佛性者即是佛；性；者即是如來
尋定當得一子地故是故說言一
有佛性一子地者即是佛；性；者即是如
來佛性者名第四力何以故以第
四力故是故說言一切衆生悉有佛性第
四力者即是佛；性；者即是如來佛性者
名十二因緣何以故以因緣故如來常住一
切衆生定有如是十二因緣是故說言一切
衆生悉有佛性十二因緣即是佛；性；者
即是如來佛性者名四无畏四无畏因緣
以是種姓羅睺乃至阿若憍陳如等一切衆生
悉有佛性者即是佛；性；者即是如來佛性者名
頂三昧以脩如是頂三昧故則能得一切
佛法是故說言頂三昧者名為佛性十住善

W-L 374 12/557 B12

坐三十二相莊嚴其身光
猶若世尊重白歸命其蓮華花上諸菩薩
又手舉身亦三百眾無言善薩口通宣此稽
歸命應時面然恒邊沙等諸佛世界六反
震動大奇普聞天於空中歎若雷聲則雨眾
華繽紛而墮衆菩薩承佛威
大頌所致踊在空中去地四大尺九寸衆菩
靜衆亦復如是无言大士而
四面音以偈讚佛
无來而現形 亦不住於色 欲以開化衆
佛者无色相 不善有為 皆度一切數
願相三十二 奇好八十種 以嚴其身體
去者則无相 亦无有處 无聲不可得
法覺了法 衆在佛樹下 能道无言教
法无來法 於相不可得 以无相之法
度於衆生 此佛之大恩 乃到无所復
无所得 解空无所復 能如此養者 佛義无名字
有為之言教 諸佛因所說 彼數无所著 无為无白然
如光常飛色 導師綠目淚 演法无所有 為衆說此經
始生八歲 某曹有言 我初生之時 諸天唱大音
不聞聲 如是像道業 口亦无所說
无言假有教 辭語无所暢 以言謂有說 清淨如虛空
念無願道 志在於大業 當空子尊教 得佛人中上
道心不可限 无言无初念 是故曰道空 解結成暉曜
於是童子謂諸衆會道與言教皆无有異不
可見不可持可說无依靚口說志道人計於
无有所求其所處願斯无所有不可得衆
目无所住如是住者道之所立也諸度无極
亦復如是受餘无數衆德之本說於言教亦
无所說但是音聲无有言辭辭又說布施
者以施當施者惠與有所而道住一切等口
說隨衰施道教亦行意其道為自然均如
盡空心所曉了有所說計彼一切惠為清淨
心道為普靈端如是身行口言心有所思捨
施施斯一切慶勞是乃名曰施度无極所可
勸助亦復如是布施非是道之恩惠有計道
者不依布施是二事者但假聲耳永无所著
亦无形像假使如是受道教者為菩薩行彼
乃名曰施度无極於布於主則為清淨有所
惠與不想報故耳聞慕戒不住於色則无所

悉與不想散故耳聞業或不住於心則无所
* 亦无所成是為或者亦復如是身口心事
若无所造悉无所有布及分別所講說因緣
合成口有所說因名曰或如口所說或亦如是
此二事者俱无形像諸業或業一切假言
語无章句計於道者无所言說其口所暢及
心意作業是業或勤助道德言或為道欲服
於或一切无像猶如虛空雖晚了此是謂獨步
我行業或所可造去起絶无侶入平等覺
無盡深妙難及之道於是議曰
如言道亦然 无持不可見 所說无所觀 我宣者佛道
無量求於道 所願无所住 无住无盡所 道所立亦然
諸度无極然 及所作果德 言辭說盡所 方當所當著 悉住平等道
所可謂布施 所施當所施 敷演於道事 依道亦自然 等猶如虛空
布施清白心 若解晓了心 心之所說者 彼一切清淨 開淨皆至道
身口及心念 指一切度務 所勤亦如斯 是施度无極
布施不歸道 道不倚於施 此二者假名 无著亦无像
若无所依倚 其受道若斯 若不爲想著 是名曰布施
而假聞業或 不住於亦色 不起无所成 是為或之相
不行或亦尒 身口心无異 无作无所有 假有言說耳

悉假聞業或 不住於亦色 不起无所成 是為或之相
不行或亦尒 身口心无異 无作无所有 假有言說耳
* 緣合有辭說 或業興身 如是或心數 諸可爲或事 一切假於言 道或所說者
說心所作 業或勤助道 計或及道教 若解了此者 獨步善入或 則遊居於道
童子又謂諸來會者所可謂言 忍辱教善亦
是言辭空空義乃為忍辱忍和平等三界
亦如說忍形類无像无見等心於此乃名曰忍
若能靜為忍辱根善解晓了此忍
能无所有但文字耳是故宣暢言忍辱或如
來所覺說有三忍身口念若能晓了此
辱者是曰為忍辭說其身節節離散心无瞋
恚恩愛及身體如瘡癰察身如是為忍辱遠
聞惡口所暢說若能聽住於諸言辭不味所
說乃為忍辱若復進志一切瑕穢攝其心靜然
而无憂結意能分別諸文字者心乃入於忍
辱計如忍道亦如此身口意俱同念乃名曰道
宣傳於聖教多所勤助慧一切精進無
及諸中間德面合集而不可得至於民說假
使精進不可建得計於道德亦无所得復不

決精進不可建得計於道德亦无所得不
得諸法是曰精進所攝精進說能如是不懷
怯弱亦无恐懼是謂趣上通大精進復次童子重頌曰

善護仁義備悉於是童子重頌曰
可謂忍辱　口之所宣暢　空空義故忍　如忍等三世
說於忍色像　不貌不可見　若心著於斯　念乃名曰忍
忍類為寂靜　緣會有實味　彼无有文字　數乃名曰忍
諸宣此三忍　身口及心念　身受如瘡癬　是為身忍辱
降伏解其身　忍不懷惡意　悉能住所說　入於音方忍
遠聞有惡言　不報千萬倍　設能了空寂　是心入忍辱
若於諸聚生　心不懷愛結　此乃名曰道　名所而勤助
忍道亦然　身口意如是　會當得護助　不得使放逸
若諸所精進　衆士中最下　不違一切法　是曰為精進
精進不可得　違亦无所有　彼則大精進　為猛無著慶
若勤力行此　无怯不懷難　彼則大精進　為猛無著慶

童子復謂諸來會者所謂禪思亦不有念計
於禪者亦无所住棄一切想是乃名曰舜度无
想則能舜然寂泊无言无放逸離諸漏而燒
滅一切塵是名舜度无極心於諸法不違
住及於心離心是則名舜度无極心及禪定
常至道意恒以平等觀此衆生若能平
等於諸所觀无有邪心斯謂佛道不為難得

大宇无垢宣 不與一切想 以是受諸法 乃名曰智慧

* 說度无極然 所見一同類 則能等諸法 平均於衆生

能等諸法 則能普衆生 恩等於諸法 便等一切智

是故大智慧 菩薩其勇猛 能隨此教令 法眼不可議

彼諸公士說此章句分別所趣以千二百人皆

發无上正真道意六万菩薩得无所從生

法忍時蓮華上諸坐菩薩尋即下稽首佛

足及復礼於无言菩薩俱共啓白无言菩薩

吾等以聚聖師之恩欽樂正法奉事經典脩

行孝順而有反復賢者舍利弗前白佛唯然

世尊此諸菩薩何故口宣如來言辭吾等孝

順而有反復佛告舍利弗十二緣起深奧難達

言菩薩大士之所勸發令豈通教演于恩慈

仁義礼節无上正真大乘之教開化未聞令

發道意是為孝順而有反復報師之恩令者

故來行供養德本敬覩見於此大會奉覩佛

聖聽普經典諮受所聞

一一當為發遣可悅其心令无餘疑時舍利弗

語无言菩薩汝棄捨所有 如來義乎无言答曰一切語法悉无文字亦

无言辭所以者何一切衆生皆悉自然无諸

言教及衆想念唯舍利弗因心所念口說言

辭若无所思則无所言心所念者悉靈无實

言不可說不可示人亦不可得若問行念其想

著者悉无所有而无文字其靈无者亦无想

念亦不宣暢文字之說其諸行念不自想

言吾當宣布文字之說文字不念當行想

念暢文字說唯舍利弗十二緣起深奧難達

猶如是因緣所生彼則自然了无所有假

使自然无所有者彼則无有遠成道者唯舍

利弗一切諸法无所成因緣之事依无所有

所造作因於緣合是故因緣无所有興亡唯

舍利弗一切諸法悉无有主若長亦无常

亦无有志念因已思想多所貪躭從對有

愁憂於衆想顛倒之黨從其起生彼若有

問見難問者所應知一切此法有想无想悉為

一相謂无有想彼所以問是為菩薩行於大衆

唯舍利弗吾以是故興發大衆諮問如來不

唯舍利弗吾以是故興發大悲諸聞如來不
以言辭聞問事侍口言救護於大衆善薩
所聞舍利弗聞若菩薩住子說無衆生無有人
物何因菩薩而於衆生與大悲爭無言答曰
唯舍利弗設使衆生與大悲俱說亦空於道者尒
尒善薩不於衆生與發大悲然而衆生無有
衆生起衆生想是故善薩雲於衆生興發
大悲說亦有人則反逆矣一切五趣猶幻化
也呼痛哉諸人頻倒无有衆生想是故名破
諸說經道使无我事未嘗空也善薩為諸
衆生興發大悲无所貪惜所有不壞吾
我及人事命故曰善薩入於大悲為利衆生
見場害如不別空事為諸客慶之所沽汙所
可進入等一切色而自觀見奉悉清淨是故菩
薩而於衆生興發大悲時舍利弗讚无言
善薩曰善哉善哉族子實如所云一无有異
又從仁賢如者聽者所論辯才敢欲發問當
從正士諮受如是不可思議所趣宣法設問
所說當令魔不得其便決如來法得久存
立此諸衆會天龍鬼乳皆和阿須倫加留羅真
陁羅摩睺勒等人非人遠得无垢道法光明
於是无言菩薩前白佛言世尊常說循正見

者有二因緣從他聞者思惟其行善哉大聖
唯願如來至真正覺分別宣揚何謂菩薩
承於他音何謂思惟何賢聖之正見也佛告
无言菩薩族姓子諦聽善思念之令當分別
猶如菩薩承他音聲而思惟奉順賢聖之
心見善哉世尊願樂欲聞无言善哉與大衆
會受教而聽佛告族姓子若有菩薩興大悲
生入於佛道是為菩薩承於他音說令其人
心不懷亂是為思惟假使菩薩觀於道意者
是為賢聖之正見也又若聽省柔順道法此承
他音旨隨奉持佛之道義是為思惟若依奉
行菩薩之道逮得法忍是為賢聖之正見也
復次无言若欲宣于所聞微妙之義我是為
真衆此他音假使欲通達不計善我是為
思惟志性清淨无有諛諂發起洪業是賢聖
之正見也所聞順義而不違法是承他音
衆奉是為思惟所行微妙勸助於道是為
賢聖之正見也精勤受是衆他音求珠將我
是為思惟勸助道意未曾怠惓是為賢聖
之正見也憶念如應勸助道意初不疲退菩薩

是為思惟勤助道意未曾忘捨是為賢聖
之心見也晚念和應勤助道意初不疲退若猶
賢聖教捨一切所可聞念是承他音一切所
有教可尊敬意能施與无所受捨是為思
惟不望其報不貪著道至於大乘是為賢聖之
心見也聞於甚深弘誓之教此承他音所執
義心无所習念是為思惟或以法
真勤助於道是為賢聖之心見也聽省思厚
仁義大為此承他音而懷踊躍无有窗心是為
思惟究竟閑靜信諸法盡勤助佛道是為
賢聖之心見也設令能省四分別辨此承他
音觀察諸法義俱礼節是為思惟從法義
普於平均所行具足勤發道意是為賢聖之
心見也若聞所當奉行微妙善利之事此承他
音念令順行而不違離是為思惟章句道跡
所由宣所宣布佛道是為賢聖之心見也若
欲令聞三十七品心覺之法此承他音脩於意
止意不憒亂行於衢意永曾威隨不善之心
亟當順從德義之志其神足者精進禪定
不懷怯弱篤信如是明解章句而不退轉慧能
尋對一一觀察心由力不行便勞入覺意法
等於四意止不越不滅於四意斷亦和身心於
四神足審如真諦曉了如是所趣若

*

四恩聽揵所聞了无所著此承他音未曾放
捨四恩之教是為思惟所可救濟恩及衆生斯
平等義開度無極之於一切智是為賢聖之心見
*心脩四覺行意悲喜護此承他音而壞除愁憂
衆類亦无所既所可奉行不求名稱是為
思惟遍禁空无為衆生故而脩慈心法
之故而行歡悅為二輩故勤助遍德是為
賢聖之心見也設令能省四分別辨此承他
音觀察諸法義俱礼節是為思惟從法義
普於平均所行具足勤發道意是為賢聖之
心見也若聞所當奉行微妙善利之事此承他
音念令順行而不違離是為思惟章句道跡
所由宣所宣布佛道是為賢聖之心見也若
欲令聞三十七品心覺之法此承他音脩於意
止意不憒亂行於衢意永曾威隨不善之心
亟當順從德義之志其神足者精進禪定
不懷怯弱篤信如是明解章句而不退轉慧能
尋對一一觀察心由力不行便勞入覺意法
等於四意止不越不滅於四意斷亦和身心於
四神足審如真諦曉了如是所趣若居斯執

四神足審如真歸曉了如是所趣若斷教

* 智慧刀截斷衆指欲不散入手心法而於覺

意下入菩觀无有二事所歸住路勤助道心

心見設使聽受八萬四千諸通品法此衆他音

曉了分別八萬四千諸佛之行也是為思

惟八萬四衆生之類各異根者如應說法是

為賢聖之心見也衆生類各異根者如應說法是

為賢聖之心見也衆生類各異根者如應說法是

德心此衆他音假使其心不捨切德是為思

惟以是德心專精勤助於一切智是為賢聖

之心見也此狹狂子設隨順念則為長命壽

不可數无福无終賢聖心見所以者何五趣

道報是為賢聖之心見也報道

此衆他音設分別道心不捨大歌是為思惟

* 信受奉行有所開化設使設說是為賢聖之

心見設使聽受八萬四千諸通品法此衆他音

曉了分別八萬四千諸佛之行也是為思

惟八萬四衆生之類各異根者如應說法是

為賢聖之心見也衆生類各異根者如應說法是

為賢聖之心見也衆生類各異根者如應說法无所樂發切

德心此衆他音假使其心不捨切德是為思

惟以是德心專精勤助於一切智是為賢聖

之心見也此狹狂子設隨順念則為長命壽

不可數无福无終賢聖心見所以者何五趣

懷而於本際不為動搖入於无本實于三世
而无所著无我无人无壽无命无音无聲等
* 諸文字義无所報无有時業无所舉置得諸
所查一切所行无有衆念離一切想皆悉斷於
於逆之事滅除一切諸所雜行而无所著捨
諸所著施施乃至如來所歎无為之事到去
衆過捨不生樹下亦不經行亦不得律不將
衆想是為平等无有求衆一如應思惟假
使行者從三昧起則以此法而為衆生及他之
說使於其所推求斯本如應思惟而療治
之无所動搖是為名立非大哀賢聖心見
佛說賢聖心見之時一萬菩薩尋即逮得賢
聖心見
於是舍利弗謂无言菩薩仁慈姓字從何聞
法乃欲與此賢聖心見无言菩薩曰唯舍利弗
吾所從聞法无所處不從過去心得生來通
亦不當來亦不現在平等三世等一切法有所
有趣者而无所歸亦无有法亦无所著
從於彼而聽聞法不有為不著為无為
无心意識於一切法莫有所奉尚止一切衆生
之心可抗諸人義无所報亦不動搖於无力
衆已離愛欲則无有患已无有患則斷
衆亂已斷衆亂本性清淨以至清淨則无有
結已无有結則无塵勞已无塵勞則无同像
以无同像則住平等以住本平等則立无動
以立无動則无所求以无所求則如真諦已
如真諦則如審實以如審實則无所有以无

以空无动则无所求以无所求
如真诠时如实实以如实实
所有则於诸缘而无有缘以
离爱境界以度诸界所起无起则无所舉
以无所舉则无所下以无有门以无
有门使舉言教以离言教则度识向以度
识向则不復還以不復還则无有
实则无非实以无非实则无种覆以无种覆
则无根芽以无根芽则无为起度诸识之跡
断之跡以至断跡究竟清泊已至清泊已至则
无根本以无根本已至无根则至了
意以至了意不復更興以不復更興则离平等
无为之道是为法味舍利非法如是比說
经和合其心見者為何像類其心見者等於
已身以等已身則離合會以離合會於諸平等
不見平等觀諸所見若无所想是舍利非宣
暢法体實聖心見

无等等經謂舍利非如等无明愚愛之著永
背愚明辭脫之事等於滅度无作不作是為
實我實聖心見若有所觀不取異見是為賢
聖之心見也復次念舍利非著依等於空无相无願辭脫之相則為一相

聖之心見也復次念舍利非著依等於空无相无願辭脫之相則為一相
疑亦等於空无相无願辭脫之相則
無歸无相已依歸此平等事者是為賢聖
之心見也復次實心見者於諸平等不造二
事已无二事不隨相應已无相應不有所住建
得諸法一切平等而无差特是為賢聖之心
見也復次等无二者則等衆生則等諸佛則
等諸法已等諸法則等國土則等
實空其於此等若不轉移依於此等平等
位者猶无所著是為賢聖之心見也是故舍
利非如法像類聽者亦然心見若最尽舍利
非者平為與心見乎從何聞法所見何類舍
利非若曰如我於今族姓子聞所說法察其
義歸有所謂說皆墮短之言若曰如是如
是舍利非說有言辭皆纏短之舍利非又問
族姓子如來至真无量福會有所宣揚其所
說者豈墮短之无言若曰如是說者而无所
說不墮短之所以者何如來至真不興名德不
會集於如來上稱所以者何其如來者无德无
稱若如來義无本如來亦復如是在於无
本而不動轉若有不欲如來上德彼所慕者則
无平等亦无偏邪於欲无欲有所慕者則

本而不動轉若有不欲如來上德彼所慕者
則无平等赤无漏邪於欲无欲有所慕者則
墮短之舍利弗問唯敕姓子何謂於法而无
短之无言善日无大五陰六入不以頂受无
所招致悉无所行不有言辞无論不論而於
道法令心意識无所起生是法无短假使
有是心意識者則墮短之若於諸法有作无
作則墮短之敕於諸法无作不作乃无短之復
次若於諸法有所分別有所斷除而有所行
有所造證則墮短之若无曉了无除所去亦
无所行不有造證乃无短之假有所見无所
聞說教化獲致識知所趣則墮短之於一
切眾而无所行乃无短之其有觀見切德瑕
穢則墮短之設使所行无有瑕穢无有德稱
亦无所見乃无短之時佛嘆无言善薩善
哉善哉敕姓子若欲講法當作是說是時

力唯如來至真等心覺廣分別說此四品
力何謂善薩聽善念善哉世尊願樂欲聞无言
言善薩諦聽善念善哉世尊願樂欲聞无言
善薩受教而聽佛言敕姓子假使善薩信諸
佛法受樂順從不懷猜疑亦无猶豫是為信
力諸佛精進奉承道教志慕此典不以懈廢
不懷怯弱亦不退轉是為精進力若攝其志
合集德本无所忘失其意不亂不捨道心所
可興發真正之心勤助於道是為意力所脩
智明於一切法不須他慧而得自在慧无所
疑是為智慧力

佛復告无言善薩信於賢聖獨步三界无所
疑難是為信力所施精勤恭敬奉順是為精
進力心之所念常思賢聖之所經宣亦曾忘
捨是為意力若從至聖所聞智慧經典之本
則能奉行是為智力復次假使善信罪福之
報而不疑亂信為力若能勤行不當作而
不為之是為精進力念所興業終无廢忘
是為意力若能瞭了无有罪福報應有能
分別一切諸法是為智力
佛復告无言善薩假使其心清澄无穢能攝

不為之是為精進力念所興業終无腐朽
是為意力若能瞭了无有罪福報應有能
分別一切諸法是為智力
佛復告无害菩薩假使其心清澄无穢翳
*
菜意曉達歡者是為信力意所樂受而持養
之是精進力若令其心常曉悉一是為意力
心觀諸法一切如幻是為智力復次信一切法
皆悉為空無有堅固是為意力觀
精進力於內外空不捨恐怖是為智力觀
究竟空亦為空為增慧力无相无願於一
切諸見所建立道法而為他
人分別說者是精進力設使於此念乎諸法
所行無諍是為意力普所講說方當宣暢令

提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說
義无有定法如來亦无有定法可說
定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說
非法非非法所以者何一切賢聖皆以无為法而有差
別須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶
以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚
多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若於此經中受持
乃至四句偈等為人說其福勝彼須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩
提皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法
須菩提於意何須陀洹能作是念我得須陀
洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名
為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須
陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得
斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含
名一往來而實无來是名斯陀含須菩提於意
云何阿那含能作是念我得阿那
提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无
來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢

S->T235　8/749B12
10->　8/752C

云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩
提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无
來是故名阿含那含須菩提於意云何阿羅漢
能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也
世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅
漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆
生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為
第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是
離欲阿羅漢世尊我若作是念我是
漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行
者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有
所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所
得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身

*

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多
世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
余時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提言

復應如來說世界非世界是名世界須菩提
意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者則
是非相是故如來說名實相世尊我今得聞
如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故

須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色

人有日日光明照見恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人
發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何
降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生

一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提心者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
＊來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何佛可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提於意云何可以世二相觀如來不須
菩提言如是如是以世二相觀如來佛言須
菩提若以世二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以世二相觀如來尒時世尊而說偈言

菩提若以世二相觀如来者轉輪聖王則是
如来須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以世二相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德
須菩提若有人言如来若來若去若坐若
臥是人不解我所說義何以故如来者无所從
来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如来說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不世尊是人不解如来
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者
如来說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

S→T665 16/403 A29

Chien 536

蓋戒就大智日六足大忍住大慈悲心
恒力恭事諸佛不般涅槃護我和尚心
除廣於佛所深種淨因於三世法悟
於二乘所行境界以大善巧化無間於
敷演秘密之法善深空性皆已了知元復是
威其名曰无礙樹法神通輪菩薩常精進菩薩常休息菩薩慈氏菩
薩妙吉祥菩薩觀自在菩薩惣持自在王
菩薩大辯疾嚴王菩薩妙高山王菩薩大
海深王菩薩寶幢菩薩大寶幢菩薩地藏
菩薩虛空藏菩薩寶手菩薩金剛手菩
薩歡喜力菩薩大法菩薩大法菩薩大
大金光疾嚴菩薩淨戒菩薩常定菩薩攝
清淨惠菩薩堅固精進菩薩心無盡意菩薩
不斷大願菩薩施藥菩薩療諸煩惱病菩薩
醫王菩薩歡喜高王菩薩授記菩薩大雲
淨光菩薩大雲持法菩薩大雲名稱歡樂菩
薩大雲現无邊福菩薩大雲師子吼菩薩大
雲牛王吼菩薩大雲吉祥菩薩大雲寶德菩
薩大藏日藏菩薩大雲月藏菩薩大雲星光
菩薩大雲大光菩薩大雲電光菩薩大雲雷音
菩薩大雲惠雨充遍菩薩大雲清淨雨王
菩薩大雲華嚴王菩薩大雲普遍華香

金剛般若波羅蜜經

雲大雲大光菩薩大雲雷光菩薩大雲雷音
菩薩大雲慧雨充遍菩薩大雲清淨雨王
菩薩大雲華福王菩薩大雲青蓮華香
菩薩大雲實旛種香清涼身菩薩大雲除
闇菩薩大雲破諸菩薩如是等无量大菩薩
衆各於佛前從空而起往詣佛所頂礼佛足
退坐一面

復有梵摩王子五億八千皆
童子師子意童子師子步童子師子相童子師子光
子大光童子大猛童子佛讓童子田地羅提童
僧讓童子金剛讓童子虛空讓童子虛空吼
童子寶藏童子善稱妙藏音聲童子如是等人
而爲上首悉皆安住无上菩提於大乘中深
歡喜各於晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三通
退坐一面

○復有四万二千天子其名曰善見天子喜悅
天子日光天子月藏天子明意天子雲音天子
天子除煩惱天子吉祥天子虛空淨意天子虛空
上首皆發和顏讓諸大衆並除疑悔各於晡時
各於龍時往詣佛所頂礼佛足右繞三通退
坐一面

復有二万八千龍王蓮華龍王蓮華龍王
大光明龍王大乳龍王小乳龍王持駮水龍王金

面龍王如意龍王是等龍王而爲上首於大乘
法皆悉清淨深信佛寶於晡時
往詣佛所頂礼佛足
退坐一面

復有金翅鳥王妙翅鳥王金光明翅鳥王寶翅鳥王
金光明妙法寶勝諸經王甚深難得聞諸佛之境界
我當爲衆宣說如是經并四方佛咸神共加護
衆方面佛南方寶積佛西方无量壽北方天鼓音

我滅度後 當說是經 并西方阿彌陀佛 威神共加護
東方阿閦佛 南方寶相佛 西方無量壽 北方無礙音
我今稱說此 現在諸佛 亦復如是 除滅一切罪 淨除諸惡業
及消衆毒患 常與元量衆 一切賢聖會 諸功德寂然
衆生身不具 壽命將欲盡 諸惡相現前 天神皆捨離
親不護離衰 眷屬悉分離 彼此共乖違 恐畏皆散失
惡星為變怪 我被邪魔侵 若復多憂惱 衆苦之所逼
睡眠見惡夢 因此生煩惱 是人當漂落 應者辯說衣
於此妙經王 甚深佛所讚 專注心无亂 讀誦聽受持
由此威力 能離諸災橫 及餘衆苦難 无不皆除滅
諸善王衆 及大臣眷屬 我等諸衆生 一心皆擁衛
大辯才天女 在恒河水神 訶利底母神 堅牢地神衆
梵王帝釋主 龍王堅那羅 及金翅鳥王 阿羅羅夫衆
如是天神等 并將其眷屬 晝夜常來護 是人
我當說是經 甚深佛行處 諸佛秘密教 千方初難逢
若有聞是經 能為他演說 若心生隨喜 為設於供養
如是諸人等 當於无量劫 常為諸天人 龍神所恭敬
此福聚无量 數過於恒沙 讀誦是經者 當獲斯功德
亦為十方等 深行諸菩薩 擁護持經者 令離諸苦難
於後末世者 如前演落身 飲食及香華 恒起慈悲意
若能聽是經 令心淨无垢 當生歡喜念 能長諸功德
若人善根熟 諸佛之所讚 於後末世時 遠離諸苦難
彼人善根熟 諸佛之所讚 於後末世時 方得聞是經 及以誡悔法

四土而諸天華奏諸天樂余時於此瞻部洲
中聚三千大千世界所有衆生以佛威力受
妙樂无有之少若身不具皆悉具足言者
悉視聽者得聞癡者能言愚者得有若心
乱者得本心若衣无者得衣服惡賤者
人所敬有拘繫者身得解脫於此世間所有利
益未曾有事悉皆顯現

爾時妙憧菩薩見四如來及希有事歡喜踊
躍合掌一心瞻仰諸佛殊勝之相亦復思惟釋
迦牟尼如來无量功德唯於壽命生短促心
生戚心何如來功德唯八十年余時
四佛告妙憧菩薩言善男子汝今不應思惟
如來壽命長短何以故善男子我等不見諸
天世間梵魔沙門婆羅門等人及非人有
能算知佛之壽量知其齊限唯除无上正遍
知者時四如來欲說釋迦牟尼佛所有壽量
以佛威力欲色界天諸龍鬼神乾闥婆阿
脩羅摩睺羅伽緊那羅莫呼洛伽及无量百
千億那庾多菩薩摩訶薩悉來集會入妙
憧菩薩淨妙室中余時四佛於大衆中欲顯
釋迦牟尼如來所有壽量而說頌曰

一切諸海水　可知其滴數　无有能數知　釋迦之壽量
將諸妙高山　如來可知數　无有能數知　釋迦之壽量

一切大地土　可知其塵數　无有能數知　釋迦之壽量
假使虛空量　可得其際　无有能度知　釋迦之壽量
衆人住億劫　盡力常算數　亦復不能知　釋迦之壽量
不害衆生命　及施飲食　由斯二種因　得壽命長遠
是故大聖尊　壽命難可數　如劫无邊際　壽量亦如是
妙憧菩薩知　不應起疑惑　衆聖壽无量　莫能知數者
余時妙憧菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛壽量
无限白言世尊云何如來示現如是短促壽量
時四世尊告妙憧菩薩言善男子彼釋迦牟
尼佛於五濁世出現之時人壽百年棄性下
劣佛於五濁世出現之時人壽百年棄性下
劣善根微薄復无信解此諸衆生多有我
見人見衆生壽者見養育邪見我我所見斯
等見等為欲利益此諸異生及衆外道如是
類令生正解遠得成就无上菩提是故釋迦
牟尼如來示現如是短促壽命善男子彼釋迦
如來欲令衆生見涅槃已生難遭想憂苦
等想於佛世尊所說經教速當受持請誦通
利為人廣說不生誇毀是故如來現斯短壽何
以故彼諸衆生若見如來不般涅槃不生恭敬
難遭之想如來所說甚深經典亦不受持讀
誦通利為人宣說所以者何以常見佛不尊重

難遭之想如來可說甚深經典亦不受持讀
誦通利為人宣說所以者何以常見佛不尊重
* 善男子譬如有人見其父母多有財產珍
寶盈溢便於財物不生希有難遭之想所
以者何於父財物生常想故善男子彼諸衆
生亦復如是若見如來不入涅槃不生希有
難遭之想所以者何由常見故善男子譬如
貧人父母貧窮資財之少欲彼貧人或詣王家
或大臣舍見其舍庫種種珍財皆悉盈滿生希
有心難遭之想時彼貧人為欲求財廣設方
便策勤无怠所以者何為捨貧窮愛樂故
善男子彼諸衆生亦復如是若見如來入於
涅槃生難遭想乃至憂苦善男子以是
念故无量劫諸佛如來出現於世亦為棄捨
善男子彼諸衆生亦復如是若見如來入於
涅槃生難遭想復作是
言善
男子我等云何得見如來應正等覺世尊
善男子彼諸衆生亦復如是若見如來入於
涅槃生難遭想復作是

…滿百千婆羅門衆供養佛已聞世尊說
…般涅槃涕淚交流前礼佛足白言世尊若實
…如來於諸衆生有大慈悲樂欲利益安樂
…衆猶如父母餘況等者能與世間作歸依處
…如淨滿月以大智慧能為照明如日初出善
…能衆生愛況倫匿如羅佉羅惟願世尊施
…我一願爾時世尊默然而許以佛威力故於此衆
…中有梨車毗童子名一切衆生喜見語婆羅門
…憍陳如言大婆羅門汝今從佛欲何願我能
…與汝婆羅門言童子我欲供養況上世尊今
…從如來求請舍利如芥子許何以故我曾
…聞說若善男子善女人得佛舍利如芥子許恭
…敬供養是人當生三十三天而為帝釋是時
…童子語婆羅門曰若欲額上三十三天受勝
…報者應當至心聽是金光明甚深經中最為殊勝難解難入聲聞獨覺
…所不能知此經能生況量況邊福德果報乃至
…成辦況上菩提我今為汝略說其事婆羅門
…言善哉童子此金光明甚深最上難解難
…入聲聞獨覺尚不能知何況我等邊鄙之人
…智慧微淺而能解了是故我今求佛舍利
…如芥子許持還本處置寶函中恭敬供養
…命終之後得為帝釋爾乃至斯一瞬作是語已尒時

…如芥子許持還本處置寶函中恭敬供養
…命終之後得為帝釋爾乃至斯一瞬作是語已尒時
…童子即為婆羅門而說頌曰

…恒河駛流水　可生白蓮華　黄鳥作白形　黑烏變為赤
…假使贍部樹　可生多羅果　娑樹罪枝中　能出卷羅葉
…斯等希有物　或容可辦是　世等之舍利　畢竟不可得
…假使兎毛　織成上妙服　實非可被着　方求佛舍利
…假使蚊蚋足　可使成摐擲　堅固下稠動　方求佛舍利
…假使水蛭虫　口中生白齒　長大利如鋒　方求佛舍利
…假使持鬼箭　用成於梯蹬　可昇上天宮　方求佛舍利
…龜毛於此掃上　除去阿蘇羅　能障空中月　方求佛舍利
…若蠅飲酒醉　周行村巨市　喪造於舍宅　方求佛舍利
…若使鴛鴦色　赤如瞿婆果　善作於歌舞　方求佛舍利
…烏与鵪鶉鳥　同共一處遊　彼此相順從　方求佛舍利
…假使波羅蜜　可成於金盖　能遮於大雨　方求佛舍利
…假令天船舶　盛滿諸財寶　能令隊地行　方求佛舍利
…假使鵝鴈鳥　以嘴銜香山　隨處任遊行　方求佛舍利
…尒時法師授記婆羅門聞此領已亦以伽他善
…一切衆生喜見童子曰
…善哉大童子　此衆中吉祥　善巧方便心　能救護衆生
…如來大慈德　能救護閻浮　仁可至心聽　我今當為說
…諸佛境難思　世間无與等　深身性常住　終行无善別

諸佛境難思 世間元與等 法身性常住 修行元差別
諸佛體皆同 所說法亦尒 諸佛元作者 亦復本元生
世尊金剛體 權現於化身 是故佛舍利 元如芥子許
佛非血肉身 云何有舍利 方便留身骨 為益諸衆生
法身是正覺 法界即如來 此是佛真身 亦說如是法
尒時會中三万二千天子聞說如來壽命長遠 乃至
皆發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍得未
曾有異口同音而說偈曰

佛不般涅槃 正法亦不滅 為利衆生故 示現有滅盡
世尊不思議 妙體元異相 為利衆生故 現種種疾厭
尒時妙幢菩薩觀於佛前及四如來并二大士
諸天子所聞說釋迦牟尼如來壽量事已復
復產起合掌恭敬白佛言世尊若實如是
諸佛如來不般涅槃元舍利者云何經中說
有涅槃及佛舍利令諸人天供養得福元
究竟大般涅槃云何為十一者一切煩惱以樂
欲為本從樂欲生諸佛世尊斷樂欲故名為
涅槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不取
故元去元來元所取故名為涅槃三者以元
去來及元所取是則法身不生不滅元生滅故名
為涅槃四者此元生滅非言所宣言語斷故名
為涅槃五者元有我人唯法生滅得轉依故
名為涅槃六者煩惱隨衆皆是客塵法性
是主元來元去佛了知故名為涅槃七者真

十法能解如來應正等覺真實理趣說有
究竟大般涅槃云何為十一者諸佛如來究
竟斷盡諸煩惱障所知障故名為涅槃二者
諸佛如來善能解了有情元性及法元性故
名為涅槃三者能轉身休及法依故名為涅槃
四者於諸有情任運休息化因緣故名為涅
槃五者證得真實元差別相平等法身故
名為涅槃六者了知生死及以涅槃元二性故名
為涅槃七者於一切法了其根本證清淨故名
為涅槃八者於一切法元生元滅善終行故名
為涅槃九者真如法界實際平等得正智
故名為涅槃十者於諸法性及涅槃性得元
差別故名為涅槃是謂十法說有涅槃
復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有
十法能解如來應正等覺真實理趣說有
究竟大般涅槃云何為十一者一切煩惱以樂
欲為本從樂欲生諸佛世尊斷樂欲故名為
涅槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不取
故元去元來元所取故名為涅槃三者以元
去來及元所取是則法身不生不滅元生滅故名
為涅槃四者此元生滅非言所宣言語斷故名
為涅槃五者元有我人唯法生滅得轉依故
名為涅槃六者煩惱隨衆皆是客塵法性
是主元來元去佛了知故名為涅槃七者真

是主死事死者死佛了知如是
* 如是實餘皆虛妄實性體者即是真如真
如性者即是如來名為涅槃八者實除之性
死有滅論唯獨如來證實際法滅論永斷名
為涅槃九者死生是虛妄愚癡之人
漂溺生死如來體實死有虛妄名為涅槃十
者不實之法是從緣生真實之法不從緣起
如來法身體是真實名為涅槃善男子是
謂十法說有涅槃
復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有
法能辦如來應正等覺真實埋地說有究
竟大般涅槃云何為十一者生死過失涅槃寂靜由於生
死及以涅槃證平等故不處流轉不住涅槃於諸
果死我我所此施及果不正分別永除滅故名
為涅槃二者如來善知施及施
戒及果不正分別永除滅故名為涅槃三者如
來善知忍及忍果死我我所此忍及果不正
分別永除滅故名為涅槃四者如來善知勤及
勤果死我我所此勤及果不正分別永除滅
故名為涅槃五者如來善知念及念果死我我
所此定及果不正分別永除滅故名為涅槃六
者如來善知惠及惠果死我我所此惠及果不
正分別永除滅故名為涅槃七者諸佛如來善
死是念我令往彼城邑聚落乞食入其乞食然由
三者佛死是念我令演說十二分教利益有
情然由往昔慈善根力於彼有情廣說乃
至盡未來際死有窮盡是如來行四者佛
往昔身語意行串習力故住壽劫
善男子是謂十法說有涅槃
復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有
法能辦如來應正等覺真實埋地說有究
竟大般涅槃云何為十一者生死過失涅槃寂靜由於生
死及以涅槃證平等故不處流轉不住涅槃於諸
有情不生厭背是如來行二者佛於衆生不作是
念此諸愚夫行顛倒見為諸煩惱之所纏迫我
今開悟令得解脫如是方便善根力於彼
有情隨其性意樂勝解不起分別任運濟
永教利盡盡未來際死有窮盡是如來行
三者佛死是念我令演說十二分教利益有
情然由往昔慈善根力於彼有情廣說乃
至盡未來際死有窮盡是如來行四者佛
往昔身語意行串習力故住壽劫
善男子是謂十法說有涅槃
復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有
法能辦如來應正等覺真實埋地說有究
竟大般涅槃云何為十一者生死過失涅槃寂靜由於生
死及以涅槃證平等故不處流轉不住涅槃於諸
有情不生厭背是如來行二者佛於衆生不作是
念此諸愚夫行顛倒見為諸煩惱之所纏迫我
今開悟令得解脫如是方便善根力於彼
有情隨其性意樂勝解不起分別任運濟
永教利盡盡未來際死有窮盡是如來行
三者佛死是念我令演說十二分教利益有
情然由往昔慈善根力於彼有情廣說乃
至盡未來際死有窮盡是如來行四者佛
往昔身語意行串習力故住壽劫

元是念我今往彼城邑聚落王及大臣婆羅門
刹帝利薜舍首陀達羅等舍從其乞食然由
往昔身語意行串習力故任運諂彼爲利養
事而行乞食是如來行五者如來之身有
飢渴亦元便利贏憊之相雖行乞食而元所食
亦元小利然爲住運利益有情示有食相是
如來行六者佛元是念此諸衆生有上中下根
彼機性而爲說法然佛世尊元有爲利隨其語量
善應機緣爲彼說法是如來行七者佛元是念
此類有情不恭敬我元所出可寫言不
能与彼共爲言論彼類有情恭敬於我常於
我所共相讃歎我當与彼共爲言說然而如
來起慈悲心平等元二是如來行八者諸佛如
來元有愛憎惱愍及諸煩惱然而如來
常樂寂靜讃歎少欲離諸諠鬧是如來行
九者如來元有一法不知不見過於一切種鏡
智現前元有分別然而如來見彼有情所作事
業隨彼意轉方便誘引令得出離是如來行
十者如來若見一分有情得画戚時不生歡喜
見其衰損不起憂感然而如來見彼有情終
當回行元礙大慈自然救攝若是有情終習那
行元礙大悲自然救攝是如來行善男子如是
當知如來應正等覺說有如是元邊行波等
黄如是渭量無邊之相或有人見有作涅槃者

W-T665 16/408 A28

業隨彼意轉方便誘引令得出離是如來行
十者如來若見一分有情得画戚時不生歡喜
見其衰損不起憂感然而如來見彼有情終
當回行元礙大慈自然救攝若是有情終習那
行元礙大悲自然救攝是如來行善男子如是
當知如來應正等覺說有如是元邊行波等
黄如是渭量無邊之相或有人見有作涅槃者
是雖方便及畜眷屬令諸有情恭敬供養皆於未來不世遂
是如來慈善根力若供養者於未來不世遂
雖八難逢事諸佛常遇善知識不失善心福報
元邊速當出離不爲生死之所纏縛如是妙行
汝等勤修勿爲放逸爾時妙德普薩聞佛親說
不虛涅槃及甚深行合掌恭敬白言世尊我今
始知如來大師不虛涅槃及畜眷屬利益無量
身心踊悦歡喜曾有說是如來壽量品時元量
元數元邊衆生皆發元等等阿耨多羅三藐
三菩提心時四如來忽然不現
已從座而起還其本處

金光明最勝王經卷第一

爾時帝釋聞善住天子語已甚大
恐怖即往佛所頂禮佛足白佛言
世尊我今云何七返惡道之身
命終之後當墮何處佛告帝釋
汝今不須如是憂惱七返惡道
猶如芥子汝今應觀善住天子
於其中間所受快樂如一彈指
頃爾時帝釋即白佛言世尊我
今云何而能觀見善住天子於
其中間所受快樂佛告帝釋譬
如有人以一渧水置於掌中其
人復以一渧水置於大海帝釋
於意云何掌中水渧為多為大
海水為多帝釋白佛言世尊掌
中水渧甚少大海水多百千萬
倍不可為喻佛告帝釋善住天
子所受快樂如掌中水渧其七
返惡道受苦猶如大海水爾時
帝釋即白佛言世尊我今已斷
一切惡道之業修諸善行命終
之後當生善處佛告帝釋汝今
已斷一切惡道之業修諸善行
命終之後當生善處帝釋汝今
應觀善住天子於其中間所受
苦惱如一彈指頃爾時帝釋即
白佛言世尊我今已觀善住天
子於其中間所受苦惱如一彈
指頃世尊我今云何而能觀見
善住天子於其中間所受快樂
佛告帝釋汝今已斷一切惡道
之業修諸善行命終之後當生
善處帝釋汝今應觀善住天子
於其中間所受快樂如一彈指
頃爾時帝釋即白佛言世尊我
今已觀善住天子於其中間所
受快樂如一彈指頃世尊我今
云何而能觀見善住天子於其
中間所受苦惱佛告帝釋譬如
有人以一渧水置於掌中其人
復以一渧水置於大海帝釋於
意云何掌中水渧為多為大海
水為多帝釋白佛言世尊掌中
水渧甚少大海水多百千萬倍
不可為喻佛告帝釋善住天子
所受苦惱如掌中水渧其七返
畜生惡道之身具如上說

爾時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便微笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛頂尊勝能淨除一切生死苦惱又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地

*

一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持不忘從一佛剎至一佛剎從一天界至一天界所生之處憶持不忘天界遍應三十三天所生之處憶持不忘天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增壽得身口意淨身諸病苦永無苦痛隨其福利隨處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛為人所敬惡鬼消滅一切善神同心覆護天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅先有遺餘諸佛剎土及諸天宮一切善業隨意遊入

爾時帝釋白佛言世尊唯願如來為眾生說增益壽命之法令時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是陀羅尼法即說呪曰

那謨薄伽跋帝一帝(入聲)嚕(聲)嚕路迦(聲及)鉢囉底(長聲)跋矢蘖吃(長聲)那(余何反下同)勃陀(長聲)耶薄伽跋底三怛姪他(四)嚩(長聲五)嚕(此輸律反下同)輸馱耶婆摩三謾多嚩(去何反下准此)婆婆(六)婆擾囉拏揭底伽訶那婆婆(長聲)嚩(聲)嚕(聲)枳多伐折那(入聲)阿嚩嚕(上聲)嚩(聲)訶(平聲下同)阿(聲)訶(上聲)囉阿訶(下同)囉(聲)阿瑜散陀(長聲)囉(聲)尼(十又反)輸馱耶輸馱耶(十二)伽

S→T967 19/350A14~17

阿嚩嘌多毗曜罰(平聲去)阿(平聲上)訶訶哩阿訶哩(下同)
(去)阿痴散拖(長聲)曜(長聲)曜尼(十一)輸馱耶輸馱耶(十二)伽
伽那毗林提(十三)烏瑟尼沙毗(去聲)遮耶秫提(十四)娑
訶娑曜(去聲)曜(去聲)漫殊室利(十五)薩婆怛他揭
多地瑟吃(長聲)那阿地瑟耻(十六)帝(去聲)慕娃曜(十六)扶折
羅迦(長聲)耶(去聲)儞訶多那秫提(十七)薩婆伐曜(去聲)馱
秫提(十八)鉢曜底(去聲)祢伐怛耶阿(上聲)儞秫提(十九)薩
耒耶阿地瑟耻(二十)帝(去聲)耒祢耒祢(二十一)怛闍多(去聲)部
多俱胝鉢喇秫提(二十二)毗薩普吃(去聲)勃地秫提(二十三)
社耶社耶(各呵反下同二十四)毗社耶毗社
薩耒曜勃陀阿地瑟耻多秫
折曜揭擲(二十七)跋折蓋婆伐都(二十八)摩摩(去聲特音)
薩婆薩播嘱迦(長聲)耶(去聲毗秫提(二十六)跋折都跋
秫提(二十九)薩婆怛他揭多三摩(去聲)濕婆婆過地瑟
耶帝(二十三)勃陀(地耶反)勃陀(同上)蒲耆蒲陀耶蒲陀耶三
湯多鉢喇秫提(二十二)薩婆怛他揭多地瑟吃(長聲)
那過地瑟耻帝(二十三)莎婆(長聲)訶

佛告帝釋言此呪者淨除一切惡道佛頂尊
能陀羅尼能除一切罪業等衆生閻羅王界衆生得解脫故
惡道者天帝此陀羅尼八十八俱胝那庾多
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切衆生穢惡道義故為一切地
獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難

*

墮生死海中衆生得解脫故壓命薄福无救
護衆生離違離深惡業衆生故說又此陀羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正
道衆生得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當
與善住天子護當受持讀誦思惟憂悲憶念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陀羅
尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令惡人消滅得聞此陀羅尼千劫已來積
天帝若人消滅得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布
單那鞠吒布單那阿波娑摩羅故踵龜駝蹄
地一切諸鳥及諸獸獸一切蠢動含靈乃至
蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來正
福慶善薩同會慶生或得大姓婆羅門家生
或得大刹利種家生或得豪貴家生或得勝家生天
帝此人身如上貴慶生者皆由聞此陀羅尼
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩
薩不退轉地

故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩
提道場處胎之處皆由讚嘆此陀羅尼功德如
是天帝此陀羅尼亦名吉祥能淨一切惡道此
佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨光
照徹無不周遍若諸衆
生持此陀羅尼亦復如是猶如閻浮檀金明
淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝
若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨
得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書
寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切
惡道皆得清淨一切地獄皆悉消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置宰堵波中天
帝若有悉曇章梵書屋優婆塞優婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見或與相近其影映身
或風吹陀羅尼上塵落在身上天帝
彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻
羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受
亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸
佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香燒
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造塔

幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造塔
婆波塔
爾時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已遠佛
七帀頂禮佛足而作是言我聞如來演說持
大力陀羅尼者我常隨逐守護是人令得安
於地獄以彼隨順如來言教而說呪曰
爾時諸世四天大王遠佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法爾時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀
羅尼法為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦
一切業鄣悉皆消滅一切地獄畜生閻
諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼即得永離一切
耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得
往生喜樂世界從此身已後不受胞胎之身所
生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識
宿命

往生喜樂世界從此身已後不受胞胎之身於
生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識
宿命

佛言若人先造一切趣重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生余
獸異類之身取亡者骨以生一把誦
此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應
消一切世間廣大供養捨身往生趣樂世界
若常誦念得大涅槃隨增壽命受勝快樂捨
此身已即得往生種種微妙諸佛剎土常與
諸佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之
義一切世尊即授其記身光照曜一切剎土
佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨
土作壇隨其大小方四角作以種種花散於壇
上燒衆名香右脇著地蹲跪心常念佛作慕
陀羅印屬其頭指以大母指押合掌當其心
上誦此陀羅尼一百八遍訖於壇中如雲王
雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多
百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有
真是佛子即得无邊殑智三昧得大菩提心
莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是佛言天帝
汝以此方便一切衆生應墮地獄道令得解脫一
切惡道亦得清淨復令得者增益壽命受勝快樂捨
帝法主將我陀羅尼授與善住天子滿其七日
汝與善住俱來見我

尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切顛滿
應受一切惡道等苦即得解脫往菩提道
增壽无量甚大歡喜高層歡言希有如來
希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊遠百千帀於佛前立踊躍歡
喜而坐聽法

尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜
信受奉行

W-T967 09/352 A26

喜而坐聽法
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
法施普提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜
信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

S-T262 9/11C10

Chien 0342

爾時佛告世尊寶塔從地涌出住虛空中種種寶物莊嚴之具五千欄楯龕室無量千萬旛蓋懸諸瓔珞寶鈴萬億而以自繞雨衆天華香風吹諸旛蓋衆寶瓔珞出衆妙香其大寶塔所住空中諸天人民皆以天寶而供養之爾時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉釋迦牟尼世尊快說平等大慧菩薩所念諸佛護念之法佛告大衆是寶塔中有如來全身我於過去無量千劫於無量國發如是誓若我得佛滅度之後十方國土有說法華經者我寶塔涌現於前為作證明又能為諸佛現全身舍利於無量劫說此經故是多寶佛有本願若我滅度之後欲令一切處聽我此寶塔為聽法華經故現其全身爾時釋迦牟尼佛告諸大衆誰能於此娑婆國土廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅槃佛欲以此法華經付囑有在是多寶如來雖久滅度於諸世界現在說法亦復守護此寶塔故

尒時多寶佛於寶塔中分座半與釋迦牟尼佛而告釋迦牟尼佛汝可以此座與釋迦牟尼佛即時釋迦牟尼佛入其塔中坐分座已如來滿其中以大音聲普告四衆誰能於娑婆國土廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅槃佛欲以此法華經付囑有在是多寶如來雖久滅度於諸世界現在說法亦復守護此寶塔故

尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅三藐三菩提記心大歡喜踊躍充遍各各欣

羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛而散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一
時俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅柰
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪余時諸
天子欲重宣此義而說偈言

舍復轉最妙 无上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 令得受尊記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊无有上
佛道亟思議 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
又見佛功德 盡迴向佛道 我今无復疑 悔亂親
余時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見又有无見等謂得涅槃而今

*

於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗非令當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁隤落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切已心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣械若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時

諸子幻稚未有所識應看戲樂或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出免令為火之所燒各作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已爾時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若得免
出necessary為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝爾時諸
子聞父所說珍玩之物適其本心各勇銳
爭相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與今利其時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸

*

鈴又於其上張設幹蓋亦以衆寶而嚴
飾之實繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物無極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔
濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍

舍子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具之方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈倦恒求善事利
益一切生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方

便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慈悲勤慇方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛

有衆生從佛世尊聞法信受憙憙精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子爲求羊車出於大宅若有衆生
從佛世尊聞法信受憙憙精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名爲摩訶薩如彼諸子爲
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是爲一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得漏盡樂如來尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等与大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之

何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別諸三佛欲重宣此義而說偈言

辟如長者有一大宅其宅久故而復頓弊
堂舍高危柱根摧朽梁棟傾斜基陛隤毀
墻壁圮坼泥塗褫落覆苫亂墜椽梠差脫
周障屈曲雜穢充遍有五百人正住其中
鵄梟雕鷲烏鵲鳩鴿蚖蛇蝮蝎守宮百足
狐狸鼷鼠諸惡蟲輩交橫馳走屎尿臭穢
臭不淨流溢蠅蜂諸蟲而集其上
孤狼野干咀嚼踐踏齧噬死屍骨肉狼藉
由是群狗競來搏撮飢羸憧惶鬪諍攘掣
咀嚥嗥吠其舍怨怖變狀如是
處處皆有魑魅魍魎夜叉惡鬼食噉人肉
毒蟲之屬諸惡禽獸孚乳產生各自藏護
夜叉競來爭取食之食之既飽惡心轉熾
鬪諍之聲甚可怖畏鳩槃荼鬼蹲踞土埵
或時離地一尺二尺往返遊行縱逸嬉戲

衆火俱來爭取自之時食想心轉增
鬪諍之聲甚可怖畏
鳩槃荼鬼蹲踞主地
或時離地一尺二尺
往返遊行極逸嬉戲
捉狗兩之撲令失聲
復有諸鬼其身長大
裸形黑瘦常住其中
復有諸鬼首如牛頭
頭駁蓬亂殘害充噉
飢渴所逼叫喚馳走
是朽敝宅屬于一人
其人遁出未久之間
於後宅舍忽然大起
四面一時其焰俱熾
棟梁椽柱磚壁脣倒
諸鬼神等揚聲大叫
周障惶怖不能自出
悪獸毒虫藏竄孔穴
薄福德故爲火所逼
共相殘害飲血噉肉
諸大惡獸競來食噉
蜈蚣蚰蜒毒虵之類
鳩槃荼鬼隨取而食
飢渴熱惱周障悶走
又諸餓鬼頭上大然
其宅如是甚可怖畏 毒害大災衆難非一

是時宅主在門外立 聞有人言汝諸子等
先因遊戲來入此宅 稚小无知
長者聞已驚入大宅 方宜救濟令无燒害
告喻諸子說衆患難 惡鬼毒虫 災火蔓延
衆苦次第相續不絕 毒虵蚖蝮
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鵄梟
飢渴惱急甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者而作是念 諸子如此
令此舍宅无一可樂 而諸子等 沒在
不受我教將爲火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車大牛之車 今在門外 汝等出來
吾爲汝等造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地離諸苦難 長者見子 得出大宅
住於四衢坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難

而此諸子貪樂嬉戲我已救之令得脫難
是故諸人我今快樂令時諸子知父安坐
皆詣父所而白父言願賜我等三種寶車
如前所許諸子出來當以三車隨汝所欲
今正是時唯垂給與長者大富庫藏衆多
金銀瑠璃硨磲碼碯以衆寶物造諸大車
裝校嚴飾周帀欄楯四面懸鈴金繩交絡
真珠羅網張施其上金華諸瓔處處垂下
衆彩雜飾周帀圍繞柔軟繒纊以爲茵褥
上妙細氎價直千億鮮白淨潔以覆其上
有大白牛肥壯多力形體姝好以駕寶車
多諸儐從而侍衛之以是妙車等賜諸子
諸子是時歡喜踊躍乘是寶車遊於四方
嬉戲快樂自在先後告舍利弗我亦如是
衆聖中尊世間之父一切衆生皆是吾子
深着世樂无有慧心三界无安猶如火宅
衆苦充滿甚可怖畏常有生老病死憂患
如是等火熾然不息如來已離三界火宅
寂然閑居安處林野今此三界皆是我有
其中衆生悉是吾子而今此處多諸患難
唯我一人能爲救護雖復教詔而不信受
於諸欲染貪着深故以是方便爲說三乘
令諸衆生知三界苦開示演說出世間道
是諸子等善心決定具足三明及六神通
有得緣覺不退菩薩汝舍利弗我爲衆生
以此譬喻說一佛乘汝等若能信受是語
一切皆當成得佛道是乘微妙清淨第一
於諸世間爲无有上佛所悅可衆生之所
應讚歎供養禮拜无量億千諸力解脫
禪定智慧及佛餘法得如是乘令諸子等
日夜劫數常得遊戲與諸菩薩及聲聞衆
乘此寶乘直至道場以是因緣十方諦求
更无餘乘除佛方便告舍利弗我亦如是
皆是吾子我則是父汝等累劫悉令出三界我雖先說汝等滅度
我皆濟拔令出三界我雖先說汝等滅度
但盡生死而實不滅今所應作唯佛智慧
若有菩薩於是衆中能一心聽諸佛實法
諸佛世尊雖以方便於諸衆生皆是菩薩
若人小智深着愛欲爲此等故說於苦諦
衆生心喜得未曾有佛說苦諦真實无異

若人小智深着愛欲
衆生心喜得未曾有
佛說若諦真實无異
*若有衆生不知善本
是為等故方便說道
若滅貪欲无所依止
為滅諦故脩行於道
離諸苦縛名得解脫
是人於何而得解脫
但離虛妄名為解脫
其實未得一切解脫
佛說是人未實滅度
斯人未得无上道故
我意不欲令至滅度
我為法王於法自在
安隱衆生故現於世
汝舍利弗我此法印
為欲利益世間故說
在於遊方勿妄宣傳
若有聞者隨喜頂受
當知是人阿惟越致
若有信受此經法者
是人已曾見過去佛
恭敬供養亦聞是法
若人有能信汝所說
則為見我亦見於汝
及比丘僧并諸菩薩
斯法華經為深智說
淺識聞之迷惑不解
一切聲聞及辟支佛
於此經中力所不及
汝舍利弗而於此經
以信得入況餘聲聞
其餘聲聞信佛語故
隨順此經非己智分
又舍利弗憍慢懈怠
計我見者莫說此經
凡夫淺識深着五欲

*
計我見者莫說此經凡夫淺識深着五欲
聞不能解亦勿為說若人不信毀謗此經
則斷一切世間佛種或復頻蹙而懷疑惑
汝當聽說此人罪報若佛在世若滅度後
其有誹謗如斯經典見有讀誦書持經者
輕賤憎嫉而懷結恨此人罪報汝今復聽
其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生
如是展轉至无數劫從地獄出當墮畜生
若狗野干其形頓瘦黧黮疥癩又復為人
之所惡賤常困飢渴骨肉枯竭生受楚毒
死被瓦石斷佛種故受斯罪報若作駱駝或生驢中身常負重加諸杖捶但念水草餘无所知謗斯經故獲罪如是
有作野干來入聚落身體疥癩又无一目
為諸童子之所打擲受諸苦痛或時致死
於此死已更受蟒身其形長大五百由旬
諸脥无足宛轉腹行為諸小虫之所噉食
晝夜受苦无有休息謗斯經故獲罪如是
若得為人諸根闇鈍矬陋攣躄盲聾背傴
有所言說人不信受口氣常臭鬼魅所着
貧窮下賤為人所使多病瘦无所依怙

貧窮下賤爲人所使
雖親附人人不在意
若備鑒道順方治病
若自有病見人救療
若他及逆抄劫竊盜
如斯罪人永不見佛
如斯罪人常生難處
於見數劫如恒河沙
常受地獄如遊園觀
駝驢猪狗是其行處
若得爲人諠盲瘖瘂
貧窮諸衰以自莊嚴
水腫乾痟疥癩瘫瘂
身常臭穢垢穢不淨
如是等病以爲衣服
深著我見增益瞋恚
嫉妬熾盛不擇禽獸
誘斯經故獲罪如是
若有比丘爲一切智四方求法合掌頂受
但樂受持大乘經典乃至不受餘經一偈
如是之人乃可爲說如人善利若見有人
如是求經得已頂受其人不復志求餘經
亦未曾念外道典籍如是之人乃可爲說
若舍利弗我說是相求佛道者竊劫不盡
如是人等則能信解汝當爲說妙法華經

若人精進常脩慈心不惜身命乃可爲說
若人恭敬見有異心離諸鄙恡
如是之人乃可爲說又舍利弗
若有比丘於我滅後欲爲四衆說此經者
捨惡知識親近善友如是之人乃可爲說
若見佛子持戒清潔如淨明珠求大乘經
如是之人乃可爲說若人善利若見有人
常慈一切恭敬諸佛如是之人乃可爲說
復有佛子於大衆中以清淨心種種因緣
種種言辭說法无礙如是之人乃可爲說
若有比丘爲一切智四方求法合掌頂受
但樂受持大乘經典乃至不受餘經一偈
如是之人乃可爲說如人善利若見有人
如是求經得已頂受其人不復志求餘經
亦未曾念外道典籍如是之人乃可爲說
若舍利弗我說是相求佛道者竊劫不盡
如是人等則能信解汝當爲說妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

爾時慧命須菩提摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶迦葉
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜

踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利无量珎寶不求自得世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加得窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本國其父先來求子不得中止一城其家大富財寶无量金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀頗梨珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民

*

爲馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟心懷憪恨自念老朽多有財物金銀珎寶倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物穀失无所委付是以慈愍每憶其子復作是念我若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊今我等出時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見其父踞師子牀寶几承足諸婆羅門剎利居士皆悉恭敬圍遶以真珠瓔珞價直千万莊嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子見父有大力勢即懷恐怖悔来至此竊作是念此或是王或是王等非我傭力得物之處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而去時富長者於師子座見子便識心大歡喜

即作是念我財物庫藏今有所付我常思念

去時留長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚通我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖問
絶躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悞莫復与語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍与汝直窮子若許將来使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋与除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦煩燅糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟

上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語語作人
汝等勤作勿得懶息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓫瓮米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
有此諸意如餘作人自今已後如所生子即時
長者更与作字名之為兒尒時窮子雖欲此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取与汝意如之我
心如是當體此意所以者何今我与汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无希取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄣先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言

大志自鄣先心瞌欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所希求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟芟除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂言於佛法中勤精
進故所得和多然世尊先知我等心著弊欲
樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如
來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智
慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於
此大乘无有志求我等又因如來智慧為諸
菩薩開示演說而自於此无有志願所以者

此大乘无有志求我等又因如來智慧為諸
菩薩開示演說而自於此无有志願所以者
何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說
而我等不知真是佛子今我等方知世尊於
佛智慧无所怪惜所以者何我等昔來真是
佛子而但樂小法若我等有樂大法之心佛則
為我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於
菩薩前默毀譏聲聞樂小法者然佛實以大乘
教化是故我等說本无心有所希求今法王
大寶自然而至如我等皆似佛子如來
今時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛无上寶聚不求自得
譬如童子幼稚无識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之既疲頓止一城造立舍宅其家巨富多諸金銀硨磲碼碯真珠瑠璃
象馬牛羊輦輿車乘田業僮僕人民眾多
出入息利乃遍他國商估賈人无慶不有
千萬億眾圍繞恭敬尊重之所愛念
眾皆豪族皆共宗重以諸緣故往來者眾

出入息利乃通他國
千萬億衆圍繞恭敬
羣臣豪族皆共宗重
＊
豪富如是有大力勢
威德推念死時將至
庫藏諸物當如之何
往已至已往國至國
飢饑羸瘦體生瘡癬
備賃展轉遂至父舍
爾時長者於其門內
大寶帳敷師子座
或有計算金銀寶物
出內財產注記券疏
第子見父豪貴尊嚴
處自念言我若久住
或見逼迫強驅使作
思惟是已馳走而去
長者是時在師子座
即勑使者追捉將來
是人執我必當見殺
子驚嗄迷悶躃地
何用衣食使我至此
長者知子愚癡狹劣
不信我言不信是父
即以方便更遣餘人
汝可語之云當相雇
窮子聞之歡喜隨來
諸糞穢倍与汝價
除糞穢淨諸房舍長者於牖
＊
念子愚劣樂為鄙事於是長者
執除糞器往到子所方便附近
益汝價并謹之油飲食充足
如是者言汝當勤作又以軟語
長者有智漸令入出經二十年
與金銀真珠頗梨諸物出入
猶處門外止宿草庵自念貧事
父知子心漸已曠大欲与財物
捨我他行經五十歲自見子來
有於基業而失是子周行求索
所有舍宅人民悉以付之
子念昔貧志意下劣今於父所
并及舍宅一切財物甚大歡喜
而說我等得諸充滿成就不乘
佛勑我等說最上道脩習此者
未月佛教為大菩薩以諸因緣
若干言辭說充上道諸佛子等
從我聞法歡喜隨來

而說我等 得諸无漏成就小乘 聲聞弟子
佛如我等說最上道 隨習此者當得成佛
*
*
*

W→T262 9/19A12

充滿充焉諸法之王於焉下劣忍于斯事

取相凡夫隨宜而說知諸衆生種種欲樂及其志力隨所堪任以充量喻而爲說法又知成熟未成熟者於一乘道隨宜說三種種籌量分別知已

S→T262 9/55A7~13
Chien 0857

爾時菩薩汝莫輕彼國生下劣心婆世界高下不平土石諸山諸菩薩衆其形亦卑小諸菩薩衆亦復如是

千由旬我身亦六百八十萬

正百千萬福光明殊妙是

汝莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣

汝妙音菩薩白其佛言世尊我今詣婆婆世界禮事供養親近亦復令諸衆皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠化作八萬四千衆寶蓮華閻浮檀金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶以爲其臺余時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世尊是何因緣先現此瑞有若干千萬蓮華閻浮檀金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶以爲其臺余時釋迦牟尼佛告文殊師利汝見此菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與八萬四千菩薩圍繞而來至此婆婆世界供養親近禮拜於我亦欲供養聽法華經文殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何

萬四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界俱
供養親近禮拜於我亦欲供養聽法華經文
殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何
功德而能有是大神通力行何三昧願為我
等說是三昧名字我等亦欲勤備行之行此
三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯
願世尊以神通力被菩薩來令我得見尒時
釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如
來當為汝等而現其相時多寶佛告被菩薩
善男子來文殊師利法王子欲見汝身于時
妙音菩薩於被國沒與八萬四千菩薩俱共
發來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮
華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千萬月其面貌端正復過
於此身真金色無量百千功德莊嚴威德赫
威光明照曜諸相具足如那羅延堅固之
身入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩
薩衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界者闍崛
山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起
居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不
衆生易度不無不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝
五情不世尊衆生煩惱薄德多瞋恚不知報恩癡嫉妒慳慢
多瞋如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時
多寶佛告妙音吉善哉善哉汝能為供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根備何功德有是神力佛告華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名
喜見妙音菩薩於萬二千歲以千萬種伎樂
供養雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢
以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所
妙音菩薩供養奉上寶器者豈異人乎
今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近無量諸佛久殖德本又值恒
河沙等百千萬德那由他佛華德汝但見妙

河沙等百千萬億那由他佛華德決但見妙
音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身或現大自在天身或現天大將
軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身
或現諸小王身或現長者身或現居士身或
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或
現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是
經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟
乃至於王後宮變為女身而說是經華德是
妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙
音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土
為諸衆生說是經典於神通變化智慧無所
損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令
一切衆生各得所解於十方恒河沙世界中
亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形
而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛
形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形
而為說法應以佛形得度者即現佛形而為

說法也是種種隨所應度者而為現形乃至
應以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩
薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是
爾時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種
善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所
變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三
昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能
如是饒益無量衆生說是妙音菩薩品時與
妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切
色身三昧此娑婆世界無量菩薩亦得是三
昧及陀羅尼爾時妙音菩薩摩訶薩供養釋
迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸
國六種震動雨寶蓮華作百千万億種伎
樂到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華
宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界
蓋衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔禮拜
供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王
菩薩得勤精進力菩薩勇施菩薩淨解菩薩
万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音
菩薩來往品時四万二千天子得無生法忍

華德菩薩觀世音菩薩普門品第廿五

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

＊ 尒時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌而
佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀
世音佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千
万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱
名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有
持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是
菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得
淺處若有百千万億衆生為求金銀琉璃車
碟瑪瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑
風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一
人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅
刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害
稱觀世音菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞而
得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅剎欲來
惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不
能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過
嶮路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時禮拜供養是二人福正等无

名為乃至一時恭敬供養是二人福正等无

* 異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀

世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何

遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之

力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有

國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即

現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即

現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者

即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者

即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者

即現帝釋身而為說法應以自在天身得度

者即現自在天身而為說法應以大自在天

身得度者即現大自在天身而為說法應以

天大將軍身得度者即現天大將軍身而為

說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身

而為說法應以小王身得度者即現小王身

而為說法應以長者身得度者即現長者身

而為說法應以居士身得度者即現居士身

而為說法應以宰官身得度者即現宰官身

而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅

門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優

婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優

婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅

門婦女身得度者即現婦女身而為說法應

以童男童女身得度者即現童男童女身而

為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓

羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即

皆現之而為說法應以執金剛神得度者即

現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩

薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆

生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是

觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施

无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者

无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世

音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金

而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞

時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世

音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛

告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆

天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩

睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音

菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔

菩薩聽諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問
曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　注甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

尒時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得受
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何

百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說脩行功德甚多佘時藥王菩
薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪
以守護之即說呪曰
安佘一曼佘二摩訶三摩訶四旨緰五遮
梨第六賒咩七賒履八多緯醯九帝
目帝十目多履十一娑履十二阿緯娑履十三桑履
十四娑履十五又敷十六阿又敷十七阿伽禰十八
賒履十九陀羅尼二十阿盧伽婆娑履二十一阿
又臧二十二祢二十三祢利二十四阿
隸二十五旨隸二十六阿羅婆第二十七涅隸多婆第二十八伊
緻二十九捉二十九羯帝三十貢緻捉三十一涅隸埵捉三十二
涅隸埵婆底三十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已佘時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨一那梨二遮那梨三阿那盧四那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸毒患佘時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭

王在此會中與千万億那由他軋闍婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三軋陀利四旃陀利
五摩蹬者六常求利七浮摟莎抳八頰底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履
十摟醯十一摟醯十二摟醯十三摟醯十四多醯十五
多醯十六多醯十七兜醯十八菟醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若此陀羅若捷馱
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若

蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分
如斡父母罪　亦如壓油殃　升稱欺誑人
調達破僧罪　如阿梨樹枝
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈酥燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅刹女等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其

在叢劫名惠見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜
羼提波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三
昧淨光三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此耶見家母
告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而

復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神通令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰雄之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是第子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母敕我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨侍學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難中難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時
亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉

亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉

* 堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧

久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫

通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡

趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘

密之藏二子如是以方便力善化其父令心

信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬

俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子

與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面

礼足繞佛三帀却住一面合時彼佛為王說

法示教利喜王大歡悅合時妙莊嚴王及其

夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於

虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀數百

千万天衆其上有佛結跏趺坐放大光明合

時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成

就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告

四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立

不此王於我法中作比丘精懃脩習助佛道

法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大

高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量

聲聞其國平正功德如是其王即時以國付

第王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩

* 道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行妙

法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三

昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此

我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令

得安住於佛法中得見世尊此二子者是我

善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生

我家合時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王

言如是如是如汝所言若善男子善女人種

善根故世世得善知識能作佛事

示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王

當知善知識者是大因緣所謂化導令得見

佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此

二子不此二子已曾供養六十五百千万億

那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受

持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴

王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希

有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼

長廣而紺青色眉間毫相白如珂月鼻白齊

高其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量

聲聞其國平正功德如是其王即時以國付

於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教我所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
禮佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應禮拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛

言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱
使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著若夜叉若羅剎若鳩槃
荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心兼為供
養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復
乘白象王現其人前其人若於法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大

忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世
後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩
習是法華經於三七日中應一心精進滿三七
日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍
繞以一切衆生所憙見身現其人前而為說
法示教利憙亦復與其陀羅尼呪得是陀羅
尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所
惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰

阿檀地 隷賢反 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀羅 婆底 七 佛馱波羝 八 薩婆陀羅尼 九 薩婆薩沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸 阿惰僧伽兔略 盧亦反 阿
羅帝波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆達
摩脩波利刹帝 十八 薩婆薩埵慕哆隸 阿

摩脩波利刹帝 十八 薩婆薩埵慕哆隸 阿
兔伽地 十九 辛阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知善哉
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為十佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥
勒菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊
我今以神通力故守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟
尼佛讚言善哉善哉善賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願寧護是經我當

德深大慈悲從久遠來救護阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護讀誦經我當

*

以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢

若有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊雞狗若獵師若街賣女色是之心意實直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢耶慢增上慢所惱是人少欲知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若

*

見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕咲之者當世世牙齒踈黑脣平鼻手脚繚戾眼目角睐身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

W→T262 9/62B1

斯六七一二號　淨名經關中疏卷上

5->T2778 85/503 c27~509A7
11-> 85/518B12~c4

也謂淨真身稱即應身下文云願身清淨猶如未出此名淨真
也從妙喜國來遊此界淨名應身之所現
隨時者謂隨淨名生未本身以
若真境說七切都攝淨名與文殊等皆是如
本都由於淨名故獨受名也下文天女問舍
之子名矣故楊厲罪福云欲令衆生遠離
結縛無衆生故菩薩通三藏乃至聲聞
將護其意之陸英不解正遵千里引報入初說都
不流淚什生於後聲自遠至之什法師者高僧傳云什父天竺輔相
太原

過去因果一若於色命未滿二若未滿二十若未滿三十若未滿四十若未滿五十若未滿六十若未滿七十若未滿八十若未滿九十若未滿一百若未滿二百若未滿三百若未滿四百若未滿五百若未滿六百若未滿七百若未滿八百若未滿九百若未滿一千若未滿二千若未滿三千若未滿四千若未滿五千若未滿六千若未滿七千若未滿八千若未滿九千若未滿一萬若未滿二萬若未滿三萬若未滿四萬若未滿五萬若未滿六萬若未滿七萬若未滿八萬四千劫若人天身不滿三若未滿成俱胝若那由他若人天身不滿三若未滿成俱胝若那由他若人天身不滿三若未滿成俱胝若那由他

*

即修廣文說法不久不死亦要斷此大乘法會勝身猶住應
化機及三轉法輪等亦若說小乘時方身滅教也滅盡合並
殿盖下能奉上表因必能果合盖彼要上表因則是衆生與
則悟一文盖考表意悲也在因於緣慈即一悲
非中現考非一盖現三千表一法性淨土能
下文云諸如來功德平等為教化衆故現佛土不同佛土說
應物有異從身亦隨應不同故金光明云諸佛法身猶為應
皇應物現形如華中月身土既殊當知說法應物差別於
實報下同居土為歎未曾成四等合掌礼佛身業日不暫
捨心業信心義非內故三業現非外長住去現相於外也
心淨已度訶淨皇梵日成罪寂以去慶赤云到彼岸此歎如來
到稱皇帝也　導衆已辭考察誠證無也言佛以八正道導引
若生到非涅槃不同六"不也　善名別於
假名相名別也　非第一義而不動考不道執凡說二乘法執心
說皆名動也如來究竟見究竟故不動也辨同不乘異等考
一乘為同三乘為異應物說三故同不乘異會三為一故異不乘
同　復次非我究竟故不二我究竟佳一故異不乘同應物說
我究竟我異故同不乖異淨不淨等例於故中論頌云說佛或
說我或說非究我說俗實相中究竟故非我有不自生等
考若法本有生應不待緣而有今待緣而有名法雲究竟住應緣會之時亦究緣會既有即非究竟也
如龜毛兔角緣會亦究也以因成假假
相待生說法亦有之時未有究竟既考已有故不
是如小乘說有為法四相遷念生滅亦相待生
生時究滅待滅說生滅時究生待滅統滅之自有即不有自
究即不究也有亦不由緣考已有故不須緣究亦不由緣故究
角故次雲究何用緣論曰考大智論也從緣故故不究考破他緣生起故生名雲究也
角故次雲究何用緣論曰考大智論也從緣故故不究考破他緣生起故生名雲究也
究我究遠等考既滅善惡業亦即我之不自在故究也自故
之理考道理必故也非水道自故現佛土不同佛土說
故譬也如非下成道石為佛樹亦石為佛樹
迦耶山東有金覺山西南十四里理有菩提樹果鉢羅樹也
風恒雲石中有金剛座昔賢劫初成大地俱起故千界之中
下故金剛輪上假地際金剛所成周百俗步賢千劫名生而入金剛
定故日金剛座焉此樹各直不偏雅云拘留孫佛於菩提樹
佛涅槃處誌曰園落頂生於故
日此像從畫佛像多有之矣今南陽并從得道刻多方所處
義一出家因果經云太子十九踰城出家二習那提
一指罪滅同阿迦藍修不用變化非正道而捨之二論魔動
根界賢愚經修非故捨三至像頭山用彼水道六
等皆引知非永捨故經云"死心意死受引而無權伏誘外道也
三受食成道因果經云今我若復"與贏身而取道考彼外道者
言自餓是假暴因我書受食故從成道藥內云并如昔小非真遠
受雖陀陵雅二女姊妹所奉具十六種香藥乳糜食已身心安
隱有力從舍衛人邊受吉祥草詣菩提樹下手自敷設結跏趺坐
便發堅固誓我今不得無上菩提終不起求脾大地六種
振動魔王驚惱觀動所因遂見并指耶善提使三魔女"惡
如來佛化作三老婦還官魔王大怒通將衆界鬼兵擊動如
來魔軍敢動故經云始在樹力降魔得甘露故考但舉降魔
也永息生死如天甘露大乘以一念心知一切法是道場成就一切
智故小乘以卅四心得非想非非想滅等滅定名為十六心九無礙而下八地修盛者能於六
乃斯見惑為十六心九無礙九解脫而下八地修盛者能於六
行已斷故今准言非想一地十八心也六
淨妙離也又踰城捨愛捨不道弄月見能已愛見名出家也

事雖不同會理證真一也故不二法門品或生滅兩云滅罪福性或心元所得或口默不言其事迹不同非會意里也知有志

＊法皆悉充帝釋若依大乘經悟淨機皆是應現應物元雲即充當性令小乘執實故見事雲即元常也如阿難不了仏身是應執實病也八十八使此是見道所斷煩惱也頌道四諦起此諸惑也達善起十使會眼廣慶惱身見邊見邪見戒取見取也通集諸起七使身邊二見及戒取也達道無起八使者除身邊二見此是修界具世二上三界元也四諦為除其名有廿八也三界具言有八十八也九十八者十善俱舍頌曰欲界具加前十纏修道煩惱故成九十八也言十善俱舍頌曰欲界具其四色界有三除其元色三無色故三界合除有十九二方便品文合云其品序時名德是阿難本願所未聞經仏為弥勒及此品及堂內六品仏說經訖弥勒菩薩大長者具十德者文合云有二世間如別二出世間淨名十德果因如經今且明聞經一念及衆心隨喜亦具十德二貴此經說仏智慧從是生即報多仏於種姓中生二但高初叢心時已起二赤法一念隨喜超二乘四果三大冨會到者一念淨信勝施三千七寶四藏教下文文殊四菩薩至淨名病室問疾時淨名先白言大士善來無所從來亦無所至仏言善哉善哉如汝所觀如來亦無來亦無見而今現見汝觀亦如是無所從來亦無所見而今現見諸佛菩薩亦復如是無所從來亦無所見而今現見我及舍利弗目犍連諸大聲聞亦無所從來亦無所見而今現見汝觀諸法亦復如是無所從來亦無所見而今現見汝觀因緣所生諸法無常即是生滅無我即是無人無壽無命即是無衆生無養育即是無士夫無補特伽羅無作無受無知無見無起無滅無說無示無名無相無守無護無處無依無舍無趣無救無濟無道無導無大無小無漏無為無生無滅無去無來無住無止無分別無說無識無名無相無善無惡無罪無福無有為法無無為法亦復如是無所從來亦無所見而今現見汝觀四大如實無性四大無主地不自住水不自流火不自燒風不自行地大無我水大無我火大無我風大無我地大無衆生水大無衆生火大無衆生風大無衆生地大無壽命水大無壽命火大無壽命風大無壽命地大無人水大無人火大無人風大無人地大無知水大無知火大無知風大無知地大無見水大無見火大無見風大無見地大無起水大無起火大無起風大無起地大無滅水大無滅火大無滅風大無滅地大無說水大無說火大無說風大無說地大無示水大無示火大無示風大無示地大無名水大無名火大無名風大無名地大無相水大無相火大無相風大無相地大無守水大無守火大無守風大無守地大無護水大無護火大無護風大無護地大無處水大無處火大無處風大無處地大無依水大無依火大無依風大無依地大無舍水大無舍火大無舍風大無舍地大無趣水大無趣火大無趣風大無趣地大無救水大無救火大無救風大無救地大無濟水大無濟火大無濟風大無濟地大無道水大無道火大無道風大無道地大無導水大無導火大無導風大無導地大無大水大無大火大無大風大無大地大無小水大無小火大無小風大無小地大無漏水大無漏火大無漏風大無漏地大無為水大無為火大無為風大無為地大無生水大無生火大無生風大無生地大無滅水大無滅火大無滅風大無滅地大無去水大無去火大無去風大無去地大無來水大無來火大無來風大無來地大無住水大無住火大無住風大無住地大無止水大無止火大無止風大無止地大無分別水大無分別火大無分別風大無分別地大無說水大無說火大無說風大無說地大無識水大無識火大無識風大無識地大無善水大無善火大無善風大無善地大無惡水大無惡火大無惡風大無惡地大無罪水大無罪火大無罪風大無罪地大無福水大無福火大無福風大無福地大無有為法水大無有為法火大無有為法風大無有為法地大無無為法水大無無為法火大無無為法風大無無為法地大無生滅水大無生滅火大無生滅風大無生滅地大無罪福水大無罪福火大無罪福風大無罪

S T2777 85/473 A21 ~ B5
W 85/501 B3
S613

受[illegible]身[illegible]則病以彼病歟則我病生矣哦舜答曰衆生病故我病
不亦也彼病滅則我病滅明我病從衆生來以衆生病故我病
未能久住生死為一切起病故明知起病不齊限衆生也新學菩薩
以發心為始尋其根際則與聲聞滅智同也 ○問以菩薩為衆生故入
生死何菩薩為衆生病滅即大悲自顯也 ○問以菩薩為衆生故入
生死有生死則有病若衆生離病者則菩薩無復病
此擇也舜曰大法身無有報說無有報說病何由起答曰
彼受生不得無取說有報也不爾無取隨其久近與之同病爾
離病菩薩無須病也 ○解如長者唯有一子其子得病父母
亦病若子病愈父母亦愈 此二喻也 ○菩薩如是於諸衆生愛
之若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩薩亦愈 此二合也菩薩
文可見又言是疾何所因起菩薩病者以大悲起二知卷初問
舜曰菩薩之疾以大悲為根因之而起最初問也 ○文殊師利
言居士此室何以空无侍者 此下問室无侍有身必將
資唯有疾理應侍衆何以但此无問也 ○維摩詰言諸仁
因上來頭皆空 此先答室衆生遂則三界委起諸佛悟
則諸因性空下文去諸佛因之奉宗故來室空
以明之 ○又問以何為空 舜曰空 以無物為空佛告阿難何為空
舜曰空 以無物為空佛告阿難何為空
持精舍耶 此下三知法身問病相也可以重有此問者融去有二門入
佛法一大悲二智悲階漸至深故先說大悲後說無相也
文中問卷三重此初也舜曰既知病起之所由須問
空何用空處於疾復空舜曰上空法空下也智空也諸法本性自空何
復智空然復空耶 ○答曰以無分別空故復空 舜曰智之生也起若
無分別而諸法無相故智空也諸法無相即法空也以智
不分別於法即知法空也空故智復空之以空法也 ○又問寄尔
別耶 舜曰問智空法空可尔別耶 ○答曰當尔說 此
別於無分別有若能無心分別而分別而未當尔別 ○又問空當於何求
而未當尔別 舜曰身相離則非身心相離則非心如幻故
謂空義在心不在耶故問空當於何求 舜曰汝以明耶已之不殊也
○答曰當於六十二見中求 舜曰大耶回心智之所在以明耶已之不殊也
二故欲求正智之空者當於耶見求也 ○又問六十二見當於何求
生日復於何求將其盡耶 ○答曰當離諸邪見求之 舜曰離
邪見名為解脫皆解脫名為邪見並則解脫相應無為無
者為源者一而已矣故求諸邪見當本之解脫也
○又問諸佛解脫當於何求 生日復於何求 ○答曰當於一切衆生
心行中求 舜曰衆生心行即解脫之所由生也又耶心同諸
脫一問今其真性未當有異故求佛解脫當於衆生心行也
○又仁所問何等侍者 此三卷無侍先標列問也 ○一切衆魔及
諸外道皆善侍也 此二卷先標人也舜曰善侍來已明
命終侍所須訓之侍者善薩侍者 以博已達令達道者同其
天宗和以實順侍養法身訓之侍者所以衆魔異學為給侍之
其也天台去魔著已道故繫以耶見大士觀生死同道縛不
問正見故能不動不捨故能即之為侍者 ○又問以何為空
何等相 此下三知法身問病相也可以重有此問者融去有二門入
佛法一大悲二智悲階漸至深故先說大悲後說無相也
文中問卷三重此初也舜曰既知病起之所由須問
四病各有異相大悲之病以何為相爭持明無相大悲之病
雖終日現病終日无相 ○維摩詰言舜病無形不可
舜曰大悲無緣已前無相以此生病之病無形不可
見也 ○又問此病身合耶心合耶 三知有病身合耶心合耶
見持訓心病無形故不可見或謂身病微細故不可見
也病於身心与何事合而去不可見 ○答曰非尔來空
非尔合心如幻故 舜曰身相離則非身心相離无病
与誰合無合故無病故不可見 ○又問地水火風大於此
四大何大之病 三知四大同也舜曰身生也四大所成上想推身
尔別推四大而尋其本 ○答曰是病非地大亦不離地大水火風大亦
復如是而衆生病從四大起以其有病起於其有病
生日復於何求將其盡耶 舜曰生

非常心如幻故　肇曰身相離則非身心如幻剛非
与離合無合離而病之故不可目　○又問地大承大風大執此
四大何主之病　三點四大同也經曰身之生也四大成上想推身
今則推四大無寄其本　○答曰是病非地大水風大病是故我病　肇也肇曰四大
假仮是而衆生病從四大起以其有病是
本無病亦不有而衆生重假之病復四大起故我以應彼之疾應
彼病身生其本彼我元實而欲觀其相當何即

◎爾時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何觀
寔菩薩　三明問觀前後問訓狀所以有此二問者　肇曰外有善調明
能弥應生死与衆生同疾　叡曰凡夫之疾為憂菩所悩不安所痛明
生應憂為病所逼則生苦惱憂怖內感頑闇法以自慰苦心內切寧觀
空以自慰若　肇曰慰衒有疾應自文殊而生問病之
人注心有疾之取證於疾者乃所以審慰衒之會也此時明大乘無証
之道以慰衒智觀疾善薩為病者說身无常苦空
離於身說身實不說樂於涅槃說於涅槃說身无
常不說畢竟滅　此二卷之四初約理衒二明起大悲衒三明衆空
明證和矣悲洪有三明漏盡實之知由菩我三除我睹真初推
病申二初推因衆生之惑果假合此初也経
病之生也皆由前世妄心相生無始愚惑衒之法應為病者說身无常无
堅不實危脆要有實法誰受疾者　此二卷也文三初明觀空欲
慢起要有實法誰受疾者　此二卷也文三初明觀空欲
明證和矣悲洪有三明漏盡實之知由菩我三除我睹真初推
病申二初推因衆生之惑果假合此初也経
病之生也皆由前世妄心相生無始愚惑衒之法應為病者說身无常
要患羊其本畫妄不實本既不實誰
要我觀也所以者何四大合故假名為身四大
既會悍無我也四大和合假名為身身四大
元神聚沸亦无主我一物果名耳　◎又此
應生著　三推知所由著我也　◎既知病本即上妄想也妄想故見我及衆生若悟妄想之無
三而破我也　肇曰病本即上妄想也妄想故見我及衆生若悟妄想之無
倒則无我无衆生也　◎當起法想　此二明法空觀也文三初標法整
病悩往之罪法罪無繫人不言罪有常性從来到現在從現在入過去也
過去也　◎說己之疾惣於彼疾　此二推己病由彼病故
患猶以疾苦況乃不達者乎推己惣彼是無滯之悩量得自畏我也
◎當調伏其心　此三結勸令菩元數劫苦當念斷盡一切衆生
衒也　肇曰當尋前世更苦无量今苦須史何足致憂但當刀疹牧
彼苦耳唯日答欲斷差一切衆生者方入生死不得有畏也　○橡巧按福

◎當調伏其心　此三結勸令菩元數劫苦當念斷盡一切衆生
衒也　肇曰當尋前世更苦无量今苦須史何足致憂但當刀疹牧
彼苦耳唯日答欲斷差一切衆生者方入生死不得有畏也　○橡巧按福
為存　肇曰貼新學菩薩為疾所乱故勸慎所依福悦其情也　此二息憂悩
有福者所生皆勝有何以故　○問生死苦樂同
道也生日困病鉢愉乏乃能生其厭勤与命貧悩應不至重復妄悩
耳　○當作佛土療治衆生之疾自疾何足厭衒有
大法謂王療治衆生之疾自疾何足厭衒有
善薩令其報善　此四結勸意也　○文殊師言居士有疾善薩云何調
伏其心　此二問內調法也五陰患身但可壓滅究竟常樂消住
法身故次勸修无相觀以內調也　肇曰上問觀之軍今問調心之法外有善

衒內有善調明能弥應生死与衆生同疾事畏俗経而不以生此
即涅名為疾之所由也涅名為疾之所由也
◎維摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病
惣生要有實法誰受疾者　此二卷也文三初明觀空欲
明證和矣悲洪有三明漏盡實之知由菩我三除我睹真初推
病申二初推因衆生之惑果假合此初也経
病之生也皆由前世妄心相生無始愚惑衒之法應為病者說身无常
要患羊其本畫妄不實本既不實誰
要我觀也所以者何四大合故假名為身四大
既會悍無我也四大和合假名為身身四大
元神聚沸亦无主我一物果名耳　◎又此
應生著　三推知所由著我也　◎既知病本即上妄想也妄想故見我及衆生若悟妄想之無
三而破我也　肇曰病本即上妄想也妄想故見我及衆生若悟妄想之無
倒則无我无衆生也　◎當起法想　此二明法空觀也文三初標法整
病悩往之罪法罪無繫人不言罪有常性從来到現在從現在入
過去也　◎說己之疾惣於彼疾　此二推己病由彼病故
患猶以疾苦況乃不達者乎推己惣彼是無滯之悩量得自畏我也
◎當調伏其心　此三結勸令菩元數劫苦當念斷盡一切衆生
衒也　肇曰當尋前世更苦无量今苦須史何足致憂但當刀疹牧
彼苦耳唯日答欲斷差一切衆生者方入生死不得有畏也　○橡巧按福

法令滅此身起唯法起滅唯法滅 此二示別牒法無作之文 初總回漢起滅推二約諸法非不相知推此初也舉曰五陰諸法假會成身起唯諸法若起滅唯諸法其滅無別有真宰主其起起時不言我起滅時不言我滅起諸法故名法塵 ○又此法者各不相知故聚散詎為緣合則起緣散則滅聚散無先期故法不相知也 ○彼有疾菩薩之 此三滅除法相也 法塵者亦是顯之破之者即是大意我應離之初念離之惟此初也舉曰法相雖除我猶真指為倒未免于患故應離之也 ○云何為離之我之所 此下五重長轉推尋明法無性何者固執之所執法二相因二相故內外分別四分別故執生死涅槃不等以不等故不知諸法但有假名法元空性若悟法本無性則一切皆如此推我之所起舉曰我名分拘生分物名稱分若離我之所起舉曰我名分拘生分物為稱分若離我之所起 此二推諸法相待故有二相非真二也 ○云何離之法謂不合內外諸法行於平等 此推內外分別四分別故外諸法平等也 ○云何為離之我之所 此下五重長轉推尋明法無性何者固執之所執法二相因二相故內外分別四分別故執生死涅槃不等以不等故不知諸法但有假名法元空性若悟法本無性則一切皆如此推我之所起舉曰我名分拘生分物為

平等中道觀也文二初明觀智二明修用前中複二先正明觀相

慧非此初心真者真空也 有者俗有也前次大悲

涉有今此中道觀非空故智無所證非有故悲無所

故雖涉有而不有智雖證故雖觀空而不空故能

智慧理通之極也具存于雙又恐不悟隨不悟隨

真舍雙而法性二理曰如我此病非真非有者言已陰也衆生

病非真非有若去破不悟也是故教之令知此法也 ○作是觀時

於諸衆生若起愛見大悲即應捨離 此二隨非文三初約愛見捨隨

次約癡愛捨隨約二智捨雖衆生疾非真非有法性一如而大愛見

不生二乘空慧未均菩薩二智不等此三皆通法性故須捨也初初捨愛見非二釋也非三引仙語證四結勸此初

應先觀己病及衆生病回緣所成虛假無實以此心而起悲也若

此觀未能見衆生愛心而起悲者名愛見非悲菩薩以愛

見有心云捨未免于累故應捨之 ○所以者何菩薩新除衆塵煩

惱而起大悲愛見悲者則於生死有疲厭心真俗雙觀

煩惱此初也舉曰心過外緣煩惱攝起故名衆塵煩惱

衆塵而起大悲若爾愛見未斷煩惱猶在何名捨離

無有疲厭在二所生不爲愛見之所繫也所生既

法解縛 此不顯待舉曰夫有所見必有所滯有所愛必有所縛此

有縛之道要假致无縛之用若能離此則法身化生無有不遍

死無窮不能爲遠何有愛見之累疲厭之弊愛見既除法身

既立則所生無縛亦不能解彼縛也 ○此觀慧非有非無

縛斯有是原 此三引仙語證是故菩薩不應起縛

見 何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便

二何謂下約禪定捨非舉曰上四愛生二乘取證皆由著禪味所

以爲縛既離生死方便爲物而受生者彼我無縛所以爲解又無方

便慧縛有無方便解 此三約二智捨文五

初就無相觀捨二約无常觀捨初文又三初標章二釋三指結此初

初標四章也舉曰何謂菩薩不住生死涅槃 此二結觀成妙用文二一結前

然後爲解可又解方便無惠愛見行也惠無方便無縛惠也有方便惠解無

方便無縛惠也有方便惠解無智也 ○何謂菩薩於生死涅槃不

見心在離仙古成就衆生於空無相無作法中而自調伏其心是名無方

護不住不調伏心。此二結攝成妙用文二。一結前攝成二廣明妙用也。初中又三。此初結攝成也。舉曰大乘之行元言元相而調伏之言以形於前文承悟則言外之旨故二俱不住即寄言之不住即調伏之至也。○所以者何菩住不調伏心是舉前法舍二約人釋可見。○是故菩薩不當住於調伏。舉此二法是菩薩行。此三結不住行文能不住二邊者方能發二邊之心。在於生死不為汙行住於涅槃不永滅度是菩薩行。此下二廣明妙用也。舉曰舍利子菩薩摩訶薩欲言在生死不能汙欲言住涅槃而不滅度是以處中道而行者非在生死非住涅槃不永滅度是菩薩行。舉曰不可得而名者也。○非垢行非淨行是菩薩行。舉曰不可得而有不可得而無言其唯大乘行乎。何則欲言是元而元相元名欲言非元而有元相名元故雖有而無妨則言有不舍元言元不舍有是以此章或說有行或說元行有無雖殊其致不以也。魔行四魔行也久以起度而現降魔者亦有所過。○承一切智元非時求是菩薩行。舉曰一切智亦成而中道求證名非時求也。○雖觀諸法不生不滅而不入正位是菩薩行。舉曰正位取證之徒也。三乘共觀元生無起無滅而不捨大悲刀雖者不能自公悲刀雖者起而不證。○雖觀十二起而入諸邪見是菩薩行。舉曰觀緣起斷邪見之道也而能及同邪見者故云爾。○雖行五根而不別衆生諸根利鈍是菩薩行。舉曰小乘人根菩薩雖同其自觀而著如人根今破我倒執之徒

而現種種神通變化是菩薩行　舍利弗
得仏道轉于法輪入於涅槃而不捨菩薩行　舍利
弗汝等當來世中所有菩薩行道入於涅槃而不永滅還
現作仏轉法輪入涅槃而不永滅如上所列衆三
八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

○不可議品第十

[illegible]品明權不四品明實上明菩薩非虛
實現神通明无疲厭化益為物廣者尚既數也
理故獨標名也　○爾時利弗見此會中无有底
大聲聞等皆於何生　品文分六一明衆心
四迦葉歎佛上時衆得益六佛名遠成前又分五一念二問三答呵
止時益中物各也歎曰聖隨宜遊郢近以唯无求之談始於衆生
念去將以小乘結集之身未見其旨　三明菩薩
階之智識恩其應所以唯答之實呵舍利弗默領悉
舍利弗言云何忙若為得乘耶求之遠
席首現於七舍利弗默領悉知其興始佛名將判无求之道
歎因而讚之　○舍利弗言我為佛
稱揚入空者皆一心求佛即著心切与道弥乘故
之淨　○維摩詰言唯舍利弗夫求法者不著躯命何況底
寸淨名彈呵文四初呵愛身二呵結執三呵著真四結真求也愛身
求應輕佛慢人以此求道未之時也故除誡焉　舉曰真乃不求
法況安身之具乎　○夫求法者非有也受想行識之求非有眾八
之求非有蘊乃至仏法亦二訶法執也仏為二乘破說陰界以
破我人既已除眾如幻少法不連縣有實法計為宗旨提訪大乘
為迷不經故呵也三界亦衆生妄實非實理有之名數益如也
○維舍利弗夫求法者不著法求不著衆求夫求法者无
見著求无斷衆求无邊盡證解道之求非有也受想行識非有也受想行識之求非有眾八
衛見著斷集證滅備道之則斷論非求法也　舉曰三寶性常理
爻意菩薩及大菩字皆不能具　山三明力不勝文五山初無力
求其也　○維摩詰語舍利弗汝所坐為如是坐者
此坐處高廣喜不能容　山三師也行曰維摩神力所制欲令衆生知
大小乘漫多各此之應也亦云諸佛坐如是則行處非求法也无取捨法則取捨非求法也无度所著著

發意菩薩及大菩薩等皆不能知　○此三明力不縣欠五此初無力
來界也　○維摩詰語舍利弗說所作功德之處非其德所能知　○舍利弗言
此坐高廣乃不能容　○此三明也佛告舍利弗為須彌燈王佛來
現此土故諸菩薩大小之座高廣嚴淨皆悉如彼　○舍利弗言我
此坐高廣卑下不能令彼諸菩薩現其座故　○此三明也佛告舍
利弗十方世界有國名衆香其佛及菩薩皆香香氣周遍十方世
界為諸衆生說香嚴法　○此三明也是諸菩薩坐寶蓮華長
如車軸其光青色青色青相青光青照　○此三明也舍利弗
於意云何寧有能見此諸菩薩及其座者　○此三明也舍利弗
言不見　○此三明也佛言若有見須彌燈王如來及其座者
則見此諸菩薩及其座矣　○此三明也又舍利弗十方世界
有諸菩薩作如是念誰能見須彌燈王如來及其座而以神
力變一切處令諸衆生皆得見之　○此三明也

*

而自身無動不往他土　○此三明也舍利弗十方世界有諸
菩薩作如是念誰能見須彌燈王如來入於一毛孔而以神
力令十方來現諸佛事及說法要　○此三明也舍利弗十方
世界有諸菩薩作如是念誰能以一佛土置於十方而不令
衆生有往此想　○此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩作
如是念誰能以一音說法普使衆生隨類各得解　○此三明
也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以一切音聲
入於一音　○此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是
念誰能以一切衆生語言音聲入於佛音而為說法　○此三
明也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以一切衆
生身相入於一身相　○此三明也舍利弗十方世界有諸菩
薩作如是念誰能以一切衆生心行入於一心行　○此三明
也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以一切衆生
諸根入於一根　○此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩作
如是念誰能以一切衆生諸力入於一力　○此三明也舍利
弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以一切衆生諸念入
於一念　○此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是念
誰能以一切衆生諸想入於一想　○此三明也舍利弗十方
世界有諸菩薩作如是念誰能以一切衆生諸識入於一識
○此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以
一切衆生諸行入於一行　○此三明也舍利弗十方世界有
諸菩薩作如是念誰能以一切衆生諸相入於一相　○此三
明也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以一切衆
生諸道入於一道　○此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩
作如是念誰能以一切衆生諸法入於一法　○此三明也舍
利弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以一切衆生諸佛
入於一佛　○此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是
念誰能以一切衆生諸佛入於一毛孔而以神力令十方來
現諸佛事及說法要　○此三明也舍利弗十方世界有諸菩
薩作如是念誰能以一切衆生諸佛入於一毛孔而以神力
令十方諸佛各說種種法門普使衆生隨類各得解　○此三
明也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以一切衆
生諸佛入於一毛孔而以神力令十方諸佛各說種種法門
普使衆生隨類各得解　○此三明也舍利弗十方世界有諸
菩薩作如是念誰能以一切衆生諸佛入於一毛孔而以神
力令十方諸佛各說種種法門普使衆生隨類各得解　○此
三明也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以一切
衆生諸佛入於一毛孔而以神力令十方諸佛各說種種法
門普使衆生隨類各得解　○此三明也舍利弗十方世界有
諸菩薩作如是念誰能以一切衆生諸佛入於一毛孔而以
神力令十方諸佛各說種種法門普使衆生隨類各得解　○
此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以一
切衆生諸佛入於一毛孔而以神力令十方諸佛各說種種
法門普使衆生隨類各得解　○此三明也舍利弗十方世界
有諸菩薩作如是念誰能以一切衆生諸佛入於一毛孔而
以神力令十方諸佛各說種種法門普使衆生隨類各得解
○此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以
一切衆生諸佛入於一毛孔而以神力令十方諸佛各說種
種法門普使衆生隨類各得解　○此三明也舍利弗十方世
界有諸菩薩作如是念誰能以一切衆生諸佛入於一毛孔
而以神力令十方諸佛各說種種法門普使衆生隨類各得
解　○此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是念誰
能以一切衆生諸佛入於一毛孔而以神力令十方諸佛各
說種種法門普使衆生隨類各得解　○此三明也舍利弗十
方世界有諸菩薩作如是念誰能以一切衆生諸佛入於一
毛孔而以神力令十方諸佛各說種種法門普使衆生隨類
各得解　○此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是念
誰能以一切衆生諸佛入於一毛孔而以神力令十方諸佛
各說種種法門普使衆生隨類各得解　○此三明也舍利弗
十方世界有諸菩薩作如是念誰能以一切衆生諸佛入於
一毛孔而以神力令十方諸佛各說種種法門普使衆生隨
類各得解　○此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是
念誰能以一切衆生諸佛入於一毛孔而以神力令十方諸
佛各說種種法門普使衆生隨類各得解　○此三明也舍利
弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以一切衆生諸佛入
於一毛孔而以神力令十方諸佛各說種種法門普使衆生
隨類各得解　○此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩作如
是念誰能以一切衆生諸佛入於一毛孔而以神力令十方
諸佛各說種種法門普使衆生隨類各得解　○此三明也舍
利弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以一切衆生諸佛
入於一毛孔而以神力令十方諸佛各說種種法門普使衆
生隨類各得解　○此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩作
如是念誰能以一切衆生諸佛入於一毛孔而以神力令十
方諸佛各說種種法門普使衆生隨類各得解　○此三明也
舍利弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以一切衆生諸
佛入於一毛孔而以神力令十方諸佛各說種種法門普使
衆生隨類各得解　○此三明也舍利弗十方世界有諸菩薩
作如是念誰能以一切衆生諸佛入於一毛孔而以神力令
十方諸佛各說種種法門普使衆生隨類各得解　○此三明
也舍利弗十方世界有諸菩薩作如是念誰能以一切衆生
諸佛入於一毛孔而以神力令十方諸佛各說種種法門普
使衆生隨類各得解

尊　今天迦葉說是語時三万二千天等皆發阿耨多羅三藐三菩提心　此五明總嘆神力發大也　今時維摩詰知其大士之任不可思議明脫菩薩以方便力教化衆生現作魔王　此六明名達成文四初正述二報阿以三業奇四緣成初舉　舉曰因迦葉之信解不可思議

＊

者魔不解說而十方亦有信解菩薩爲魔所娆者何明不思議大士阿爲自及欲迫治攝故現爲魔王非魔之所能也此亦明不思議業成迦葉言在　之迦葉十方無量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀瑠璃車渠瑪瑙珊瑚虎珀真珠即來服飲食如此七者多見住不可思議解脫菩薩以方便力而住攝之令其堅固　此二七以試人如象利王割截身體无我无人心事理俱捨方說聖道故現施也　阿以者何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫求諸衆生如是難事凡夫下劣多無有分力不能如之逼迫菩薩　已上一辨不可思議大士內舉三事有力能試凡夫及地前二乘下劣位人皆不能也　舉曰衆人手足離人重乎理實同財生甚爲悲難有目前小苦而致未劫之大果是由保觀人根性重相非見近不及遠者非其所能　已上舉況顯勸故現施品廣上大悲法門不二法門者稱也文三此品廣上菩薩之行攝於衆品廣上中攝體用門　今時文殊即利問維摩詰言菩薩之何攝於衆生此品文三先明天衆宣行成二明天女散花辯心不同前文有四一攝衆生空二空具四无量心三善攝之可增四窮義源之本妄物文三此初問也舉曰悲疾大士曰調之攝被言曲佰苦惱之前文實然法體應爾非有心之所辦而去不說說勝与華生同疾又現不思議其迹无端或爲病彼我一空然其事爲愈更深慈至今未者殊士言之致存彼已者增衆生之見所以无言之道難爲也近取諸病況真攝以去時人封言之果故生物問　已舉病說言辭如幻師見所幻人善薩攝衆生亦爾　此如智者見水中月如鏡中明其而像如熱時炎如呼聲響如空中雲如水衆沫如水上泡如芭堅如電久住　此上喻衆生空无住　舉曰因迦葉之信解不可思議

＊

衆生衆所病亦爾爲說無常明其虛偽而衆生樂著五欲不厭生死說有苦惱明其過患而樂著三有說無我明其非真而樂著我說寂滅明其非實而樂著生死說畢竟空明其性離而樂著諸法　已上喻衆生空　舉曰因迦葉之信解不可思議　已上喻二空　舉曰因迦葉之信解不可思議　已上喻二空　舉曰因迦葉之信解不可思議　已上喻二

悲者眼證无生離相故也 ㊐行非
生滅也三世同等也 ㊐行无
邊无所起故也 ㊐行不二離內外不念故 ㊐行不捨慈悲喜捨故 ㊐行不捨菩薩行故 ㊐行无生相故 ㊐行不住二邊中間故 ㊐行无生自心无取故 ㊐行畢竟空故 ㊐行无邊虛空故 ㊐行如虛空故 ㊐行無相故 ㊐行無邊慈悲喜捨故 ㊐行无邊故 ㊐行如來種故 ㊐行如來家故 ㊐行如來行故 ㊐行如來座故 ㊐行如來室故 ㊐行如來衣故 ㊐行如來慈故 ㊐行如來忍故 ㊐行如來柔和故 ㊐行如來調伏故 ㊐行如來寂靜故 ㊐行如來无諍故 ㊐行如來无生故 ㊐行如來无滅故 ㊐行如來无起故 ㊐行如來无相故 ㊐行如來无作故 ㊐行如來无願故 ㊐行如來无分別故 ㊐行如來无戲論故 ㊐行如來无所有故 ㊐行如來无所依故 ㊐行如來无所住故 ㊐行如來无所得故 ㊐行如來无所捨故 ㊐行如來无所起故 ㊐行如來无所生故 ㊐行如來无所滅故 ㊐行如來无所染故 ㊐行如來无所著故 ㊐行如來无所礙故 ㊐行如來无所行故 ㊐行如來无所去故 ㊐行如來无所來故 ㊐行如來无所至故 ㊐行如來无所出故 ㊐行如來无所入故 ㊐行如來无所見故 ㊐行如來无所聞故 ㊐行如來无所覺故 ㊐行如來无所知故 ㊐行如來无所識故 ㊐行如來无所思故 ㊐行如來无所量故 ㊐行如來无所稱故 ㊐行如來无所說故 ㊐行如來无所示故 ㊐行如來无所教故 ㊐行如來无所化故 ㊐行如來无所調伏故 ㊐行如來无所成熟故 ㊐行如來无所攝受故 ㊐行如來无所護念故 ㊐行如來无所憶念故 ㊐行如來无所分別故 ㊐行如來无所執著故 ㊐行如來无所取故 ㊐行如來无所貪故 ㊐行如來无所瞋故 ㊐行如來无所癡故 ㊐行如來无所慢故 ㊐行如來无所疑故 ㊐行如來无所嫉故 ㊐行如來无所慳故 ㊐行如來无所誑故 ㊐行如來无所諂故 ㊐行如來无所惱故 ㊐行如來无所害故 ㊐行如來无所觸故 ㊐行如來无所礙故 ㊐行如來无所住故 ㊐行如來无所依

離文字別說斷滅乎 舍利弗若有一切諸法是斷滅相三明諸法等斷滅
相乎曰乃法雖殊元非斷相並文字之假號也 舍利弗言不滅以離
妄為滅離妄滅乎 此明斷不斷別文二初問也舉曰二乘猶盡為斷滅
問上等斷乎其不起故說斷問 天曰佛為增上慢人離妄說真
*
斷滅耳若元增上慢者佛說經趣唯即斷滅 二答小乘上慢自謂其
未得謂得之到今猶小乘所證非增上慢之順乘悟緣滅乎等故為說離
為說即緣性滅入不二法門之 舍利弗言善哉善哉天女汝何所得
而何為證辯乃如是 三明證不證別文三此初問也舉曰善其所說
非已所乃故問得何道證乘辯乃如是乎 天曰我無得亦證故辯如
是 文答文二此初正答二乘捨緣求滅有得證大士結緣滅乎等非證
滅故無得無證證既知前不二門故辯亦不二 問故舉曰若見已有得必見化不得此
證者則於佛法為增上慢 三反明於佛法為增上慢 三反中舉曰若
於佛乎等之法猶為增上慢人何能致無礙乎 舍利弗問天
汝於三乘為何志求 此下三約教明乘無乘別文三此初問也 舉曰善其所
著別乘大不二乎等故無乘文三此初問也 舉曰上文無得無證乘
知何乘說機問也 天曰譬如幻師幻作男女其所幻人自無男女
眾生故我為說法化眾生故我為大菩薩文二總
約佛乎等之法猶為增上慢人何能致無礙乎 舍利弗問天
汝於三乘為何志求 此下三約教明乘無乘別也小乘有法執故有
乘別乘大不二乎等故無乘文三此初問也 舉曰上文無得無證乘
知何乘說機問也 天曰譬如幻師幻作男女其所幻人自無男女
眾生故我為說法化眾生故我為大菩薩文二總
約三乘大乘辯 此菩薩為化眾生說我為大菩薩文四一明不住
於佛乎等之法猶為增上慢人何能致無礙乎 舍利弗問天
汝於三乘為何志求 此下三約教明乘無乘別也小乘有法執故有
乘別乘大不二乎等故無乘文三此初問也 舉曰上文無得無證乘
知何乘說機問也 天曰譬如幻師幻作男女其所幻人自無男女
眾生故我為說法化眾生故我為大菩薩文二總
約三乘大乘辯 此菩薩為化眾生說我為大菩薩文四一明不住
但聞佛說應受奉行 舍利弗言佛說不住無住不住之法 二明令離
唯一三阿僧祇劫大三菩提小法四約事顯法此初也舉曰無乘不乘等
乃大乘故以香林為喻明佛之室不離二乘之香四此室者豈他
嘆我 舍利弗有聲聞四天王諸天神龍八部等入此室者則
諸根悅豫復增善力 三舍不可思議 三明不住二乘之香四此室者豈他
嘆我 舍利弗有聲聞四天王諸天神龍八部等入此室者則
諸根悅豫復增善力 三舍不可思議 三明不住二乘之香四此室者豈他
舍利弗香積佛室常有無量無邊不可思議功德之香充滿其中
大悲不可思議諸佛之法三明室無小法舉曰大乘之法唯不可思議
問此室久近眾生聞法故答以聞說不離也 生曰久住
神變入室而無厭足不終大事而令我等久聞法味乎故聞不能不去
大非佛為大矣 舍利弗此室常現八未曾有難得之法 此明室
常有室不室不說二乘之法也文三標釋結此初標也 何謂為八此
室常以舍已先嚴土之無不淨不以曰月所照為明是為一未曾有難
得之法 此室入者不為諸煩惱之所惱是為二未曾有難得之法此
室常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕是為三未曾有難得之法
此室常現不可思議事而不遲時法是為四未曾有難得之法 此
室常有四大寶藏眾寶積滿周窮濟之是為五未曾有難
得之法 此室釋迦牟尼佛阿閦佛寶積佛寶炎月智
海佛師子佛妙音佛常精進力佛如是等十方諸佛
來為聽法是為六未曾有難得之法 此室入者不
墮聲聞辟支佛地既知前不二門故辯亦不二 問故舉曰若見已有得必見化不得此
證者則於佛法為增上慢 三反中舉曰若見已有得必見化不得此
於佛乎等之法猶為增上慢人何能致無礙乎 舍利弗問天
汝於三乘為何志求 此下三約教明乘無乘別也小乘有法執故有
乘別乘大不二乎等故無乘文三此初問也 舉曰上文無得無證乘
知何乘說機問也 天曰譬如幻師幻作男女其所幻人自無男女
眾生故我為說法化眾生故我為大菩薩文二總
約三乘大乘辯 此菩薩為化眾生說我為大菩薩文四一明不住
於佛乎等之法猶為增上慢人何能致無礙乎 舍利弗問天
汝於三乘為何志求 此下三約教明乘無乘別也小乘有法執故有
乘別乘大不二乎等故無乘文三此初問也 舉曰上文無得無證乘
知何乘說機問也 天曰譬如幻師幻作男女其所幻人自無男女
眾生故我為說法化眾生故我為大菩薩文二總
約三乘大乘辯 此菩薩為化眾生說我為大菩薩文四一明不住
但聞佛說應受奉行 舍利弗言佛說不住無住不住之法 二明令離
唯一三阿僧祇劫大三菩提小法四約事顯法此初也舉曰無乘不乘等
乃大乘故以香林為喻明佛之室不離二乘之香四此室者豈他
嘆我 舍利弗有聲聞四天王諸天神龍八部等入此室者則
諸根悅豫復增善力 三舍不可思議 三明不住二乘之香四此室者豈他
舍利弗香積佛室常有無量無邊不可思議功德之香充滿其中
大悲不可思議諸佛之法三明室無小法舉曰大乘之法唯不可思議
問此室久近眾生聞法故答以聞說不離也 生曰久住
神變入室而無厭足不終大事而令我等久聞法味乎故聞不能不去
大非佛為大矣 舍利弗此室常現八未曾有難得之法 此明室
常有室不室不說二乘之法也文三標釋結此初標也 何謂為八此
室常以舍已先嚴土之無不淨不以曰月所照為明是為一未曾有難
得之法 此室入者不為諸煩惱之所惱是為二未曾有難得之法此
室常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕是為三未曾有難得之法
此室常現不可思議事而不遲時法是為四未曾有難得之法 此
室常有四大寶藏眾寶積滿周窮濟之是為五未曾有難
得之法 此室釋迦牟尼佛阿閦佛寶積佛寶炎月智
海佛師子佛妙音佛常精進力佛如是等十方諸佛
來為聽法是為六未曾有難得之法 此室入者不
墮聲聞辟支佛地既知前不二門故辯亦不二 問故舉曰若見已有得必見化不得此
證者則於佛法為增上慢 三反中舉曰若見已有得必見化不得此

三善不可得是○告一切諸神求復如是元有定相云何乃問不得女身
西河聖者舉曰万物如幻元有定相誰好誰醜而欲得之乎○即時天女
神通力變舍利弗令如天女自化身如舍利弗而問言何以不得女身
之相時舍利弗言女人自性之相不可得是故問之舉曰

*

我說幻化亦空之義故觀察而問舍其自性耳○舍利弗以天女復而
告曰我今不知何時而變成女身三善不解何以轉而成此身
如幻何復成餘神乎○天曰舍利弗若佛所化一切女人亦復
佛時如舍利弗非女而現女身則一切女人亦復
之○三解脫者身子問諸菩薩一切女人皆
表以變女而說性非女天即天女雖大慈現女而法身非女善佛告
非女一切女人亦復如是若舍利弗時之舉曰如舍利弗實非女而今現是女
復實非女之習元定相顯已可知矣○是故舍利弗諸一切法非習非女
可證可見○時天女還攝神力舍利弗還復如故天問舍利
弗女身色相今何所在○舍利弗言非不轉女身而轉非女之相
意能現故化眾生○此七淨名述其意顯現生舉曰特推女
相之所起故復問而問之○舍利弗言女身色相元不在○三菩
舉曰譬言有女今現元相顯女言元在何所耶也
○天曰一切諸法亦復如是元在元不○此三明諸法皆空無相
法皆非習○此初問之舉曰諸佛之道道以無所得故
行之所通之處有所得故問所以通○舉身子
知幻化之○舍曰佛何所生非復生也○天曰眾生猶然元生
而現有生滅○三善之曰元非復生猶幻化元生而現生滅
者愛惡並起怡累滋敘何能通心妙旨達
為道不以非道者則是非絕於心還物斯可乘矣小進猶有斷有待大乘
元相元縛元脫元待又三舉元非之意故能受惡身
元非道○此三重徵問之○舍曰善薩行五元間
非道○此三重徵問之○舍曰善薩行五元間
有凡類此初忽趣非道之五元間者熟父
迴破法輪僧初二逆思後三背棄故名逆也
權道路是非俱乘逆順斯入善惡反始雖
而真心常寂和光同塵故能行五元間
乃至不斷生死是名和光現於泥犁猶守
戒元諸罪論○舉曰罪福地獄因之不受其

婦道路是非眼業道順斯八善惡反論雖不通走和光塵稱而真心常寂和光同穢故能行五无間乃至不斷生死是名和光現於泥犁而无惡報實无其因○至于地獄受諸罪苦○舉曰罪福地獄曰也未受其報實无其因○至于六趣雖有聖明憫傷等遇○舉曰憫念眾无福多隨鬼魅打○行色无眼眾道不以為足幼德○舉曰憫念眾无福多隨鬼魅打○行色无眼眾道不以為勝○二善趣也无相非想外道計著以為究竟和光現畢曰上二界道受有之因其行和光現畢曰上二界道受有之因其行會欲離諸染著示行眼惡於諸眾生无有惡報而不行三毒而不奉三善也○示行慳貪而捨外所有不惜身命示行譬菜而安住滅乃至小罪猶怖大禍示行眼惡而舉惡忍示行懈怠而舉善進示行亂意而常念定示行遲疑而通達世間出世間惠○四十藏也舉曰示行行六蔽而不奉六度○示行摘偽而善方便隨諸經義○第七方便舉曰外現隨俗詐內實隨經方便○示行諂惸而折衆生謗如探○八顛度也舉曰隨物皆踊我上欲而心常清淨○无刀度也舉曰順恚顯於外心師著於內○示入於癡而順如智惠隨不他教○千智度也舉曰外同卑教內同空惠○示入聲聞而為衆生說示聞法○五二乘舉曰聲聞不能自證況能為人說所示聞也○示入辟支仏而成就无悲教化衆唯○舉曰大悲弘深非辟支仏所能行也○示入貧窮而有寶手切德无盡○示入報中舉曰手出自然實瞋恚無盡○示入殺而具諸相好以自莊嚴○示入下賤而生仏種性中具諸功德○外現於殘內固法相外示下賤以曲植德本生種性也○示入羸劣醜陋而為衆生所樂見○舉曰那羅延无力士名也端嚴妙悉力雖拙○示入老病死而永斷病根超越死畏○舉曰法身大士生死永盡況老病乎○示有資生而恒觀无常實無所貪一示有妻妾婇女而常遠離五欲深法現於訶欲而成就辯才隨持無失○示入那律而心應清度諸衆生○異道舉曰深何可度之雲名仏道名正清妙說廣名耶律仏道名正清外道名耶律也○現通入諸道而斷其因緣○八埵死六道舉曰通入異道盡曰慕求滅斷其緣可○現於泡疎而不斷其

*○无通疎舉曰深何可度之雲名仏道名正清外道名耶律仏道名正清妙說廣名耶律仏道名正清外道名耶律也○現通入諸道而斷其因緣○八埵死六道舉曰通入異道盡曰慕求滅斷其緣可○現於泡疎而不斷其緣○現於泥犁畜生閻羅王等身○舉曰現身泡疎而方入生死曰上所列於善惡諸趣乃所以為道故曰通達仏道○文殊師利菩薩能如是行於非道是菩薩道仏道○許長結也○舉曰結也○舉是維摩詰所說經卷上

二阿如來種也文五一阿二卷三藏四輯五雜述此初也前生死雖非道菩薩化之為仏道今現起煩惱為衆生結之為如來種也○文殊師利言有身為種○三界文二初列十法增數可知此一法也舉曰有身見之表心无定所隨物而變在那而那在正而正那正隨惡而正○惡也舉曰惡性不異何則愛那而正惡而善起別有異那之正異惡之善皆性无回忍示自得爭然則正回那起善回惡生故曰衆結煩惱為如來種也○无明有愛為種○三法門也付曰向趣說此前為二門也一切結為二故偏舉二門也自下次第廣開入解文云无明煩惱即是明又云不滅愛起於明見○貪恚癡為種一血顛倒為種一如常說○平等度衆生為種○十法第次衆人天初識住初二禪住三禪三禪住三禪四識住空處五識住識處六無所住住付曰識住者識得安住也識念无明無有形相非想非非想處皆是為識住處趣非苦痛境四禪無相緣非想滅定地心想微昧念不无明故說識不安住○八那法為種○八法也謂卿見卿思惟等○九想處為種○九法也謂卿見卿思惟等○九想處為種○九法也付曰識住者識得安住也識念无明無有形相非想非非想處皆是為識住處趣非苦痛境四禪無相緣非想滅定地心想微昧念不无明故說識不安住○八那法為種○八

煩惱即菩提煩惱二乘斷煩惱見為妄滅腸之藥故自縛大心引其
為生死所迴業縛心猶故能裁大毒也生日所現事明之見乳為
入西住者苦忍已去結便已斷既至其所始為見之以本根捨生死
求捨下則在生死外矣無復不捨即捨之義故不能領裁菩提心也
○辟如高原陸地不生蓮華卑濕若泥中乃有衆生起仏法耳
住者終不復能生於仏法煩惱泥中●此二喻之文二初喻煩惱泥中有菩提心蓮華也二乘捨之譬乳為如
高原也○又如種種於空終不得生衆生之地乃能波羅蜜如是八乳
為住者不生仏法起於我見如須彌山猶能裁于阿耨多羅三藐
三菩提心生佛法矣此二喻我見之地生滅惠牙二乘斷滅諸見
如空中鳥也○是故當知一切煩惱為如來種辟如不下巨海不
能得無價寶珠如是不入煩惱大海則不能得一切智寶此下結
文三可見若悟煩惱性得菩提智如不離大海得乳價珠二乘捨煩
惱求菩提如人捨大海求乳價寶縁其可得乎○爾時大迦葉歎言
善哉善哉一文殊師利快說此語誠如所言慶務之時為如來種
此下五迦葉歎述文山一經歎稱解二述其得失三舉喻自得踏
乳價此初也文殊師利可意●寶珠喻真理煩惱即菩提捨之則
非仏求也今迦葉領意夫求菩提三經數劫久住生死廣衆生
滿弘誓願今罪漠已斷煩惱不受後有於大涅槃永絕因緣如
根敗之士凡夫菓蔵猶在生死未亡若能裁菩提心即能滿三
祇劫就結終悲願故不斷三寶能報仏恩法華廻菓述云
世尊往昔說法我時在座但念宣乳仰承仏慧廣為衆生
士成就衆生心不善衆所以者何世尊可令我等失於三寶得
但勝證又令我等舉已初遠故於仏教化菩薩不生好樂之心
今聞授菩聞說深自慶幸無量歎仏宣揚法於菩薩法生絶分相即今之此數也
昔說法於菩薩法生絶分相即今之此數也
住義阿耨多羅三藐三菩提心乃至一偈亦應讃
仏法而令我等永不能裁此述得失聲聞罪福能裁菩提心
成菩提以報仏恩二乘息滅而永斷也○尒時會中有菩薩
名曰現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷屬吏民
知識悉為是誰奴婢僮僕為馬車乘皆何所在三明資生眷屬
無上法身非一真所成万行為資生万徳為眷屬方能成就
此初問也摩訶迦葉曰淨名雖道無方隨順諸仏所住而
仏為宗為現滅者見我不及其道故生斯問○於是維摩
詰以偈答曰智度菩薩母方便以為父一切衆道師無不由是生
三四十二偈答又四初四行明資生三十二八行明眷
用四三行結勸此初也內有正智外有方便法身生智譬迦葉曰智為
內照權為外用万行之所由生諸仏之所因出故菩薩以智為
母以權為父法喜以為妻○舜曰法喜謂見法生內喜也世人以妻
色為悅菩薩以法妻為悅○慈悲從生忍辱而住慈悲之為女舜曰慈悲
人性故以為女生忍辱故悲而外適為用有為悲而實故標以菩心也
舜曰誠實真直易子之性亦有菩提三經數劫久住生死廣衆生
舜曰定意安靜以攝風寂安靜以障塵趣什曰
有非真要時機變故定為理宗以為宅○菓子衆衆塵
紡隨意之可能之辨○晉元明部主恩愛處王今化令隨道
為弟子也○晉曲毫智識曲是成盛德者此七道場
可為晉知識乎○晉度法等侶舜曰六度大乘之果行發心為侶
至道場吾真侶也○四攝為妓女舜曰攝取衆以當妓女歌詠讃
法言以此為音樂也○慈悲之園非無瞋恚

成樹慧意淨妓能解脫智慧果公
華落此元垢人●此下明資生也總持實相理也無漏万行為構
之此猶開士覺之華結解脫之果行日解脫無為果智慧有為
果此明慧也八解脫之地上禪定之水教七淨之華五欲熟根
敢不能裁五塵也○是故文殊師利菩薩行淨三
見淨四度淨六行淨七道場淨舜曰菩薩之法修習
是所以者何凡夫樂仏法能起无上道

華落此天施人。此下明資生之華結解脫之果此明由七覺之華結解脫之果行日解脫無為果智慧有為果此明由七覺八解脫之地上禪定之永斷七淨之華五欲煩惱會愛諸垢落此則清淨矣此行明定也。十善者一戒淨二心淨三見淨四度淨六行淨七道滿淨。舉日勤精強記方善之能也。捷此能無漏之林救七覺之花結解脫之果八解之池精神定之永滋益充滿布七淨之華羅列木上而榮無垢之士遊此林花池閑宴娛遊樂之至也。豈肯落林花池棄以為車調御以一心遊於八正路。舉日五通為馬大業為上車一心為御者遊於八正道。捐其好樂心為所勝。捐其二相衆好八十種好嚴飾殑碎惡染心歸於滅盡充滿布七淨之華羅列木上而榮無垢之士遊此林花池閑宴娛遊樂之至也。豈肯落林花池棄以為車調御以一心

見其善根到衆香界礼拜供
礼已白佛言世尊云何菩薩摩訶薩成
就少福乏力多不 ○此二句修起居少
病少惱乏力多不 ○此二句修起居少
病也 ○爾時世尊告維摩詰汝
當為此諸大士及阿難等說不可思議
解脫法 ○此請大士及阿難等聽如來
此二述其請事發起文 ○於諸大士阿難云何名為菩薩不可思
何 ○此下三問從文殊問中有三一問從何所來應言
此下三問從文殊問中有三一問從何所來應言
阿化衆佛名化作也二問從誰受法受法
受又云堪忍唯仏釋迦堪忍住於三問何處滅
乘不聞乘小之名故此問也 ○於諸大士
有世界名離垢 ○此下現在於土指處衆為菩薩小法者即
生歡說通教從有菩薩名維摩詰 ○此三句
法故建化來聽衆生增益功德 ○此三句
世二恒河沙仏 ○此下三問衆
天一切十方各遣化菩薩從衆仏事歸
供養此諸化菩薩衆各白其主隨
曲有善權名維摩詰 ○此結勸善第一能化者釋迦牟尼仏
所善也 ○彼菩薩言其人何如乃作是化
三重問化事既竟化人力勢同之 ○佛言其
大一切十方各遣化菩薩從衆仏事歸
世二恒河沙仏 ○此下三問衆
染此諸化菩薩衆各白其主隨
曲有善權名維摩詰 ○此結勸善第一能化者釋迦牟尼仏
所善也 ○彼菩薩言其人何如乃作是化
三重問化事既竟化人力勢同之 ○佛言其
土衆生隨意所樂而為現之或現佛身或現菩薩身或現聲聞身或現梵王身或現釋身或現世主身或現護世者身或現轉輪王身或現居士身或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現長者婦女身或現童男童女身或現天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身或現地獄畜生餓鬼諸難處身或現離欲者身或現諸淫女身或現諸女人以引導衆生於中現作宰輔國王太子王子國師長者居士婆羅門等或現為諸小王轉輪聖王以四攝法攝衆生或現帝釋梵王護世四王或現大將軍毘沙門或現大將軍毘首羯磨或現大將軍大梵天王或現大將軍大自在天或現大將軍天鼓音或現大將軍大辯才天或現大將軍大福德天或現大將軍大功德天或現大將軍大力士或現大將軍金剛力士或現大將軍力士或現大將軍將兵或現大將軍將兵或現大將軍將兵

天人有共戴者何等安樂解如一切樂莊嚴
毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹之香此四香已前品有說
出香如是○余聞維摩詰向衆香菩薩香積如來作何新法此第
二明神變二十二字總作化仏事不同此初明淨土也○彼菩薩曰我
土如來元不說但以衆香令諸天人得入律行此二句化儀少法者
入於律行除香外更無餘事而得入律元香令通之
本如此因言通非有因神變餘事而得入律行是三昧者菩薩所有
香也滿下聞期妙香即獲一切德藏三昧者得三昧力能
切德皆是真足三昧等也○聲曰此三昧力能
維摩詰座今世尊釋迦牟尼何說法以調
三調即是法利之異名聲聞之人名為調伏菩薩之人名為調
伏之○此二番文三法齊合初中又三初標之舉曰聖化何常隨物所應
此士則應以聲聞之教應之是言是說是音聲是
應人生是身得作是身得行是身得解是口得行是
諸法業心善通達得為導師者隨此中初代化
盡理不二之言故名入律行多人示也○是無生報是不與有報是
無作報是應○四報是元我報是貪嫉報是不與有報是
報是應○四報是元我報是貪嫉報是不與有報是
不作十惡而十善業報生故名天示也若作
者雖用諸善作回報是元我報是貪嫉報是不與有報是
報是應○四報是元我報是貪嫉報是不與有報是
不作十惡而十善業報生故名天示也若作
行是元此物開也舉曰諸聞此士維摩詰室空無
諸言善薩成就八法於此世界行無
標徵釋結此初也標○何等為八以下列舉可見舉曰
代一切衆生受諸苦惱所有功德盡以
討罰所有功德盡衆生皆以有益而
入道滅為救度善令其免度苦惱
也○等位衆生離下無垢舉曰菩薩觀
示然二法也○衆請善薩觀之如舉
業觀之似開塔已功德二法也○所以
究竟開開信受不以杀開而生捉
舉曰三乘雖小聖不以大小而相違
而於其中調伏其心○舉曰既雖
二中善回調伏衆法也○舉曰若已過
善回調伏衆生也○舉曰善隨易
調伏心衆生故以一切苦切之言可
衆生是三界也○舉曰善隨易調伏
調伏心衆生故以一切苦切之言可
衆生是三界也○舉曰善隨易調伏
調伏心衆生故以一切苦切之言可
衆生是三界也○舉曰善隨易調伏
調伏心衆生故以一切苦切之言可
衆生是三界也○舉曰善隨易調伏
調伏心衆生故以一切苦切之言可

○舉曰三乘雖云歸宗不必大小而相乘持而於其中調伏其心○舉曰地獄習為而痛於是二中善回調伏其心也○帝者已過不論自酒敗殺難消理存已七法也○但以人心求諸功德集回非一心專求无以越成其八法則於大衆中說是法時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心千千萬億菩薩得無生忍深大千衆海微之隨緣得無生忍行滿者无疏之行增減業淨疑善提心

○善吉白佛言世尊

此下兩品大旨第三歸宗即定前品廣化事不同多明淨土之宗淺深現前之義皆依身智而明淨土之特當化主之事即定前品廣化事不同二明依正主伴相入故名為國土也○是時會中有諸比丘尼等即其眷屬也○是時會中有諸比丘尼等即其眷屬也○是時會中有諸比丘尼等即其眷屬

法身二論生滅前文三初總呈實相二別棟百非三點成
正觀此初也擊目佛者何也蓋窮理盡性大覺之稱也其道
虛玄固已　妙絕常境心不可以智知形不可以智像測圓方物
之為而居不為之域虛言數之內而已況言之鄉非有而不可
為況非無而不可為有真慮曠物莫能測不知所以名故
強謂之覺其為智也非以智
同於失者失非得之是以前真者同為如來虛
照實諦一彼實相之相即如來相故經曰見實相法為有佛
也淨名自觀身實相為如來相亦為如
來前際不來後際不去今則不住不觀色性不觀受
想行識如不觀識性　此下二別棟前非意明諸相非相即實
相也法身非生滅故非色非空故非如無自性
故況性擊百法身超絕三世非有非陰界入所攝故不可以生住去來
而觀不可以五陰如性而觀也　非四大起同於虛空亦入況稱
眼耳鼻舌身心已過不在三界三脫門三明乃況明
等　金剛之躰非四大起不攝六情法界同真不
在三界性離三指常順三脫明乃況明真性不二之慧性即法
身性也　此下二棟不彼岸不中流而化衆生觀
聚散故非一異之彼我故無自他相非況相不
故非取相生死即涅槃故無彼此畢邪正遣不二故無中流
雖衆相都滅而不住滅故教化衆生是即常無滅而況滅

也　此不彼不以此不以彼不可以智知不可以識識法況彼此
之相故不彼不此聖無彼此之執故不以此不以彼具二柔智時不
測豈凡識而能滅識哉　無況滅
非淨非穢　性不可藏故況滅悟不
不可以相求豈強弱淨穢而分別哉　不在方不離方非有為非
況為況亦況說　佛身住法性故不在卷舒即法性故不離方
真身不生滅故非有為又亦即真故非況為應物而相非
實相故不可亦應物而名非真名故不可說　此施不慳不戒不
犯不忍不恚不進不怠不定不亂不智不愚不識不求不來不去
不出不入一切言語道斷　法身真淨不可以名求若諸法況滅生相云何問言汝若況滅
況況也　觀諸法同夢生滅本況自性云何況
云何群如幻師幻作男女寧況生耶　三擧幻況滅
雜摩詰言汝德法有況生乎　三反質也擧目連問所得以證況
況生有所德法即況為況相法也　舍利弗言況滅況生也　三答
況況生也　若諸法況況生相云何問言汝若況滅何況而來生此
四所也　觀諸法同夢生滅本況自性云何況
云何群如幻師幻作男女寧況生耶　三擧幻況滅

汉朱本所缺法即无高无相法之无灭生也　善諸法之灭灭生相亦何問言灭於何灭而来生也　四叫也觀諸法同幻無生灭本无自性亦何以問此結生所　云何群如幻師幻作男女寧灭生耶　二舍利弗言无生灭也　二答也　舍利弗言无生灭乎　三重問　答曰如是　四重答　若一切法如幻相者亦何問言灭於灭而来生此　五叫答佛諸法如幻相者即幻生非生幻灭非灭亦何更問此灭生也　结生猶化非灭化非生猶化非往物无不尔　舍非灭者為虚誑法相續之相善薩雖灭不盡善本雖生不長諸惡　三解釋妄執虛誑有灭有生悟法真實无生无灭幻滅非滅於茶盡善本幻生非生故不貪生長惡此所以顯即生滅悟无生灭成法身義也　是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是維摩詰於彼國灭而来生此　此下三明應身應土之二初論應事二現身土前文又四一佛非國指示國名二舍利弗汝意事此初也上既即生非生是真身此明不生能生是應身國土非然故佛示其生灭也　舍利弗言世界異於十方作佛事及華上化佛善薩亦在十方作佛事皆通取衆實階筵飾以右手斷取如陶家輪入此世界猶持半瓮示一切衆籌淨之主福慶所集人天之報相殊未嘗故問路往返有灭若遲之勤娛又解切利此云三十三也　阿如來此云已究竟　作是念已入於三昧現神通力以其右手斷取妙喜世界置於此土彼諸天妙喜世界成就如是无量功德上至阿如來為欲趣之路故同以往及也　閻浮提人非登其階上昇切利見取擲著閻浮提亦不迫隘如本无異　六入不增灭　尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀无動如來其國嚴飾善薩行淨弟子清白皆日唯然已見　佛言若善薩欲得如是清淨佛土當於行之道　此四勸修行之三此初勸觀也二皆曰唯然已見　下勸修並可見　維摩詰於是現神通力接妙喜世界如持大瓮盛諸飲食遍一國土諸大衆會皆現妙喜國時彼娑世界十四那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼佛即記之曰當生此土命終之日不復三惡心發願佛記如文妙喜現此二處之三寫各于有緣慈心　時妙喜世界於此間土所應饒益其事訖已還復本處　佛告舍利弗汝見此妙喜世界及諸菩薩聲聞之衆威德巍巍乃爾耶　舍利弗言唯然已見　願使我等亦得神通當於彼土現斯佛事　佛言如我現此佛國於汝意云何　舍利弗言如佛現此佛國於一念頃普使一切作佛事者　維摩詰言善哉善哉舍利弗汝為能作如是大事能問如來權慧之義饒益一切衆生　舍利弗言我何能知其深智之所行辯才無礙猶如旋風於一切世間無所障礙一切衆生心行來去動止三世之事悉能通達　維摩詰言汝今為欲斷諸衆生煩惱及習故問如來應供正遍知耶　舍利弗言我不為此　維摩詰言若菩薩未斷煩惱習而能現諸功德是處無有是為菩薩雖現聲聞威儀不捨佛法是為菩薩雖行凡夫法而心不同外人是為菩薩雖觀無為法而不畢寂之證是為菩薩雖行諸法而善分別諸法相是為菩薩雖行空法而植衆德本是為菩薩雖行無相法而以大悲度衆生是為菩薩雖行無作法而現身受生是為菩薩雖行無起法而現諸威儀是為菩薩雖行滅法而起諸善本是為菩薩雖觀十二因緣而入諸邪見網是為菩薩雖觀五陰無常而不捨離生死是為菩薩雖觀五陰空寂而常樂修集功德是為菩薩雖觀諸法無我而教化衆生是為菩薩雖觀諸法無生而現受諸法生滅之相是為菩薩雖觀諸法無滅而現諸有病是為菩薩雖觀諸法無有威儀而現種種威儀進止是為菩薩雖觀諸法無有言說而演說種種法音是為菩薩雖觀諸法無有名字而為衆生說名字是為菩薩雖觀諸法無有染著而現貪恚癡相是為菩薩雖觀諸法無有罪福而現受罪福報是為菩薩雖觀諸法無漏而以漏法教化衆生是為菩薩雖觀諸法無為而不斷諸善本是為菩薩雖觀諸法無入而以六入法度衆生是為菩薩雖觀諸法本淨而以客塵煩惱垢染衆生是為菩薩雖觀諸法離諸想而為衆生說種種法是為菩薩雖觀諸法無礙相而不捨四無礙智是為菩薩雖觀諸法空無所有而以福德莊嚴其身是為菩薩雖觀諸法無形相而隨諸衆生形相現身是為菩薩雖觀諸法無去來相而現當來成等正覺是為菩薩雖觀諸法無現在相而以三世平等化衆生是為菩薩雖觀諸法寂滅相而現諸法生滅相是為菩薩雖觀諸法無生而現受生是為菩薩雖觀諸法無滅而現滅是為菩薩雖觀地種無情而能隨衆生心現種種身是為菩薩雖觀水種而能成熟衆生是為菩薩雖觀火種而能燒煩惱薪無有窮盡是為菩薩雖觀風種而普入一切衆生身中猶如於空是為菩薩雖觀空種而離一切障礙是為菩薩雖觀識種而分別諸法相而於第一義不動是為菩薩雖觀地大而能荷負一切衆生猶如大地是為菩薩雖觀水大而能普潤一切衆生煩惱猶如大海是為菩薩雖觀火大而能燒一切煩惱薪無有疲厭是為菩薩雖觀風大而能隨意一切衆生猶如虛空是為菩薩雖觀空大而能無礙一切衆生猶如虛空是為菩薩雖觀識大而能普入一切衆生心行猶如一切智是為菩薩雖觀三界而不壞法性是為菩薩雖觀衆生而不著衆生相是為菩薩雖觀四諦而現行道教化衆生是為菩薩雖觀十二因緣而為衆生說斷諸法是為菩薩雖觀涅槃而不斷生死是為菩薩雖觀諸法畢竟不生而現生相是為菩薩雖觀諸法畢竟不滅而現滅相是為菩薩雖觀諸法畢竟空而以大悲心不斷衆善是為菩薩雖觀諸法無作而以諸行教化衆生是為菩薩雖觀諸法無起而以諸善本而得生是為菩薩雖觀諸法無相而以相好莊嚴其身是為菩薩雖觀諸法無相貌而以相貌莊嚴佛土是為菩薩雖觀諸法無言說而為衆生演說法音是為菩薩雖觀諸法無名字而為衆生說名字是為菩薩雖觀諸法無言語而為衆生說言語是為菩薩雖觀諸法無文字而為衆生說文字是為菩薩雖觀諸法無說無示無識而為衆生說法示法識法是為菩薩雖觀諸法無我而為衆生說法無衆生而為衆生說法無壽命而為衆生說法無人而為衆生說法無知無覺而為衆生說法無作無受而為衆生說法無我所而為衆生說法無取無捨無分別無生無滅無住無去無來無處無依無識無量無邊無礙無相無戲論無名無說無相無為無作無起無滅無生無出無入無形無對無比無等無等等無可無不可無盡無不盡無有無無生無滅無住無異無一無多無大無小無色無見無對無示無識而為衆生說法示法識法是為菩薩雖觀諸法如虛空而為衆生說法是為菩薩雖觀諸法如夢如幻如焰如影如響如浮雲如水月如鏡中像如化而為衆生說法是為菩薩雖觀諸法如涅槃而為衆生現受生死是為菩薩雖觀諸法如涅槃而為衆生現諸威儀是為菩薩雖觀諸法如涅槃而為衆生現種種身是為菩薩雖觀諸法如涅槃而為衆生現入諸道是為菩薩雖觀諸法如涅槃而為衆生現轉法輪是為菩薩雖觀諸法如涅槃而為衆生現入涅槃是為菩薩雖觀諸法如涅槃而為衆生現般涅槃是為菩薩雖觀諸法如涅槃而為衆生現般涅槃是為菩薩雖觀諸法如涅槃而為衆生現般

皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼佛即記之曰當生彼國 此至明發蓋文三發心發願佛記如文妙喜現此二處一為證淨名土文為若干有緣發心 解妙喜世界於此國土所應饒益其事說已還復本處 舉眾皆見 此六利益已悉本 佛告舍利弗歎見此妙喜世界及无動佛不惟然已見世尊嘗為顯使一切眾生聽淨清去如无動佛權神通力如維摩詰 此下第三明聞經益文三一身子發願二聞經利益初顯如文文二一問二答三歎三明聞經益文二一身子發願二聞經利益初顯如文文三一問二答三歎顯妙喜淨土淨名神通不思議事二乘所无故欲顯也 佛告舍利弗我等快得善利得見是人親近供養 此下三明文經得利

文三此初歎聞經益 其諸眾生若令現在若佛滅後聞此經者亦德善利 此二數諸眾生聞經益文三初數文經 深信聞已信解受持讀誦解說如法修行 二總歎受持 若有手得是經典者便為已得法寶之藏 三別歎有六此初也八雖眾生尚不聞名況手得況善積而根猛利 此六利益已悉本 佛告舍利弗妙喜淨土淨名神通不思議事二乘所无故欲顯也 何況如說修行斯人則為問眾惡趣 開諸善門亦為諸佛之所護念降伏外學棟梁魔怨修治善提安處道場履踐如來所行 此二數修行也一念修行即是履踐如來所行之路 開五乘善門行應則諸佛亦護念亦則外魔權伏隨順佛理名修善提不移此心次安道樹无上佛果信心為本方行善提一念為體所以始於一念終行即是

*

種通次定實相修典 品文二初天帝發楷弘經二如來述可初中文三初歎法勝次歎人益觀益楷侍此初也百千經方便教也次定實相修理自在神通所證用擊目此經言雖萬劫色聲與塵勞不離日而俗觀通變大乘意之功一時所過理无不盡 品是解佛所說義趣善有安生開是法信解受持讀誦之者必得是法法下結 此二數人之文

此初歎信解擊目是法者自在神通實相法也什曰若累深信等者經涉生死究竟必得若善積而根猛何況如說修行斯人則為問眾惡趣 開諸善門亦為諸佛之所護念降伏外學棟梁魔怨修治善提安處道場履踐如來所行之路 此二數修行也一念修行即是履踐如來所行之路 開五乘善門行應則諸佛亦護念修正則外魔權伏隨順佛理名修善提不移此心次安道樹无上佛果信心為本方行善提一念為體所以始於一念終行即是履踐如來所行之路

*

種通次定實相修典 品文二初天帝發楷弘經二如來述可初中文三初歎法勝次歎人益觀益楷侍此初也百千經方便教也次定實相修理自在神通所證用擊目此經言雖萬劫色聲與塵勞不離日而俗觀通變大乘意之功一時所過理无不盡 品是解佛所說義趣善有安生開是法信解受持讀誦之者必得是法法下結 此二數人之文

此初歎信解受持讀誦如說修行者我常與諸菩薩供養驗事所在聚落城色由林曠野有是經典我亦與諸菩薩供養驗聽受法故共到其所其亦信者當令生信其已信者當為作證 此三天帝親法真益大發楷弘護法之心 佛言善哉善哉天帝如汝所說善助令喜本所稱修 佛言善哉善哉天帝如汝所說善助令喜此經廣說過去未來現在諸佛不可思議阿僧祇善三提善 此下二佛讚天帝所以之三如前此勸述數法也擊目其善其護持之意也三世菩提不思議通皆陳在此經若受持讀誦則為供養三世諸佛故助令喜則為供養去來今佛眾多菩薩女人受持讀誦供養是經者則為供養其子也又教二述人益深文二此初正述也經是三世佛母則供其子也又教能顯理能悟佛故受持讀誦則為供養三世佛矣 日天帝汝使三千大千世界如來滿中辟如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善男子善女人或滅一劫減一劫恭敬尊重讚歎供養奉諸所安至諸佛滅後以一金身舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表剎莊嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂供妙第一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云何其人頗福寧為多不 此二校量文四此初舉況問也大千諸佛佛由歎上施安起塔二世供養是人殖福為多不耶 釋提桓因言多矣世尊 佛告

天下高至梵天表剎莊嚴以一切華香瓔珞憧幡伎樂微妙第一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云何其人所福寧為多不 此二校量文四此初舉況問也大千諸佛亦應上施安足塔二世供養是人殖福為多不耶 釋提桓曰言多矣世尊 敘主福得若以百千億劫說不能盡 三各福多 佛告天帝當知是 歎子善女人聞是不可思議解脫經典信解受持讚誦修行福多於彼 三正校量勝生日衣食供養本以施功致論非求理之法據此正可生人天之中終不得成佛也供養法身者以佛所證義深之於大悟智慧而以相比豈可同日語其優劣耶 ○所以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可限量以是曰緣福不可量 品釋脫所以諸佛從經生供佛福尚多何況供於經本乎 發軔始所以无量之果此由无量之因是生福之何量 ○佛告天帝无量阿僧祇劫是時有佛号曰藥王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊歷佛壽二十小劫其聲聞僧有十六億菩薩僧有十二億 此下三述弘護之報我為月益護法成仏天帝所願報可知矣文四初明有佛二明供養三結會四勸修初明時有佛也藥王別号如來等通号有十一如來藥真如理表成正覺故二應供破惡度物應供養故三正遍知明行足万行滿足至二明果故四明行足万行滿足至三明果故五善逝之住也真住善權不退果故六世間解大悲權智解世間故十无上士能業最勝無能過八調御丈夫受化調伏皆丈夫故九天人師兼師號六道天人益多故十佛之駄覺也生死長夜自覺他故餘劫名眷屬等可見 ○天帝是時有轉輪聖王名曰寶益七寶具足千子四天下王有千子端正勇健能伏怨敵 今時寶益出其眷屬供養藥王如來施諸所安至滿五劫 三明有王供養文三此初文王供養也七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶典兵寶 ○顧曰輪法无礙無人無衆生无壽者命根無邪見故起外道此深心供養於佛於千子受父王命供養藥王如來滿五劫已告其千子汝等亦當如我無相無作善起 此四證真行也謂順門緣悟真理也无我者无空无空无相等法之空也 聲曰法從曰觸生之則无自性則无實无空无相等法之空也 聲曰法從曰觸生之則无自性則无實无空无相等法之空也 聲曰法從曰觸生之則无自性則无實

有漏經之所能也　○曠曰緣法无我無人無衆生无壽者命空無相無作無起　此四證具行也　謂順門緣悟真理也无我者我空空无相等法空也　肇曰法從因緣生之門无自性則无我等無我人衆生壽命空无相无作无起　此深之所順也　○能令衆生咸於道場而轉法輪諸天龍神軋闥婆等所共歎譽　此下四明理深行始得脫果也　文三初明證道法身果既成道樹必轉法輪所以天龍神懷咸歎　○能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一切智慧說衆菩薩所行之道　此二明一切智果既坐道樹具佛法藏攝賢聖智德菩提道因圓果滿名行里也　○隨其所應令諸衆生諸魔外道及貪著者能捨離滅无法能救一切暫禁衆生諸魔外道怖邪歸正自非深信大集堅畏　此三明大悲利益果既生者攝一切智善而法而利益衆生令諸菩薩依實相慧隨其所應令諸衆生捨離邪業雖為二乘宣无常理開經隨喜暫禁罪除諸魔外道怖邪歸正自非深信大集堅固悲願安能致此无量益哉　○諸佛賢聖所共稱歎皆生死苦永滅涅槃十方三世諸佛共稱其法必真也　生死雖苦皆是真也　若開如日諸佛共稱其法必真也　生死雖苦皆是真也　若開如雖樂識之者宜自非深經真慧執智其證諸佛雖樂其道不二以明第一義經常二不異也　生曰畢竟者終要然也終既要滅是等經信解受持諸佛所說　此五總結理也肇顯示分明守護法故是名法之供養　此二明供養文三初信行諸經肇曰如是等經盡諸佛法身也若聞斯此初信行諸經能信解讓持宣示分明令大法增長名法之供養　○又舉諸法如說修行　此二明法行於行文三初觀法也　○隨順十二因緣離諸邪見具四依離諸見者法供養之上也　○佛告天帝王子月蓋聞除邪報二四依以間失三順滅滅空相也　肇曰名諸法即深經所說六塵度諸法如是法得益也　人王去四五兵地得此忍也肇曰不見得无生忍波空无我无有衆生此二无我觀也　肇曰名忍善智順堪受實相未及無生名柔順忍　○即解實表發身之具以供養佛　三辭表供養　○白佛言世尊如滅後我當行法供養守護正法願以威神加哀遣立令我得降魔怨終善薩行　三請加護也肇曰聞供養能數行之然經道深遠非以力所私故願加威神也　○佛知其深心所念而記之曰汝未來世後守護法城　八明受記什曰欲令後人信伏故記其守護法蓋　○天帝時王子白蓋見法清淨聞佛神善法清進不久得五神通菩薩道得陀羅尼九出家護法之心此初出家得道神通身業隨罪辰心業辭

衆生之相也見緣如緣謂之隨順明白有无謂之決定智用之別稱　○而於曰緣果報无違无諍離諸我所也　肇曰无為无諍即隨順義也五受陰身及家屋所有曰緣果報即我所也若能明見曰緣果報之性而順无違離我也　上明觀曰緣之无違者故離我見今觀曰緣之无違者故離我所見　○依於義不依語依智不依識依了義不依不了義經依法不依人　三明依簡失大集經云語者謂生死義者知生死性悟者說涅槃味義者說諸法了義經說三空无我也又人者謂取人見法者解人无人見凡夫所歸　此三順法相无所歸入過去无故曰无入无歸也　○无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅故老死亦畢竟滅故觀滅相也　肇曰畢竟者終要然也終既要滅不復更滅乃所以滅无盡義也　生曰畢竟者終要然也終既要滅生豈有我生若不有其誰有滅邪則无入歸矣　○作如是觀十二因緣无有盡相不復起見是名家上法之供養也　无明本性寂滅故不生不生即不滅不滅即畢竟滅故觀曰緣无生離生常我等諸見令觀曰緣无滅離斷滅等諸見具四依離諸見者法供養之上也　○佛告天帝王子月蓋聞如是法得益也　人王去四五兵地得此忍也肇曰不忍善智順堪受實相未及無生名柔順忍　○即解實表發身之具以供養佛　三辭表供養　○白佛言世尊如滅後我當行法供養守護正法願以威神加哀遣立令我得降魔怨終善薩行　三請加護也肇曰聞供養能數行之然經道深遠非以力所私故願加威神也　○佛知其深心所念而記之曰汝未來世後守護法城　八明受記什曰欲令後人信伏故記其守護法蓋　○天帝時王子白蓋見法清淨聞佛神善法清進不久得五神通菩薩道得陀羅尼九出家護法之心此初出家得道神通身業隨罪辰心業辭

未後字讓法城　八明受記付日欲令後人信伏故記其字讓法

蓋　天帝時王子曰蓋日見法清淨開佛授記心信出家修集

善法清進不久得五神通善薩道得隨羅尼无斷辯才

九出家讓法之三此初出家得道身業隨羅尼心業辯

才口業　於佛滅後以其所得神通想持辯才之力滿十小劫廣

宣如來所轉法輪隨而分布　二小具三業功德故弘法也　月

蓋比丘以字讓法勤行精進　即於此身化百万億人於阿耨多

羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人球發聲聞辟支佛心无

量衆生得生天上　三明所化衆數　天帝時王寶蓋豈異人乎

今現淨佛界寶炎如來其王子即賢劫中千佛是也　從

此品付囑後如來昇日樓至月蓋比丘前化身

身是　三結會古今迎羅鳩孫馱赤日枸留孫賢劫千佛皆

首樓至千佛之緣也　如是天帝當知此要以法供養於諸

供養為上為最第无比　是故天帝當以法之供養於佛

已結勸擊白五成已曉覺法儀

囑累品第十四

慇懃付囑故云囑累　此品付囑持佛法事大綱累不輕

尋三故云囑累　於是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是无

量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝如是

等經於佛滅後末世之中故普當以神力廣宣流布於閻

浮提无令斷絕　品末三付囑弥勒菩薩摩

訶薩如是三付囑弥勒菩薩阿難等三

經皆應奉持如是三付囑弥勒菩薩如前文三付囑竟

說經已即佛无上菩提之道深遠難可超成吾无量劫不惜

身命骨髓施與猶弥血施過江海勤苦積集令始得就衆彼長

迷故善之行鼻然覺生得薄塵事戲惑吾道多難非不

弘闡正之業所以重累又城高衢生道尊塵惑自非神力

无以制持故勸以神力也　所以者何未來世中當有善男子

善女人及天龍鬼神乳聞菩薩三藏三

菩提心樂于大法若使不聞如是經典而有心高佛懸不

聞是等經巡多信樂發而有心高以頂受隨諸衆生所應

得利而為廣說　二釋付所以緣不感佛發在當來不聞則

失聞之心益故當頂受廣說也　弥勒當知善薩有二相　何謂

為二一者好於雜句文飾之事二者下畏深義如實能入若

好雜句文飾事者當知是為新學菩薩畏深義如是无深无

著甚深經典无有怨畏能入其中聞已心淨受持讀誦如

說修行當知是為久修道行　此三以聞傳通得失有三此初

總簡也　新學好文久修好義傳者應善其根經學者庶

鑒其得失有標釋結可見擊日行之深淺各有異相得失兩

陳以勵讓持法者　弥勒復有二法名新學者不能決定於

甚深法　何等為二一者所未聞深經聞之驚怖生疑下能

隨順毀訾不信而作是言我初不聞從何所來二者若有讓

持解說如是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說

其過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀滅不能於

深法中調伏其心　此二別簡新學文三如前次受深理迷

在猜疑敬法重人方能久學若訾法毀師自絕深法解志不

朋豈能決定正觀機下退轉也　擊日一毀法二毀人　弥勒復有

二法菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生法忍

何等為二一者輕　慢新菩薩而不教誨二者雖解深法而

取相分別　是為二法　三別簡舊學二法者一輕慢新

學自高大慙二樂分別自樂大智失誤无生忍惡悲智雙

闕有疑二惡自毀於誤受三如前可見　弥勒菩薩又說

是已白佛言世尊未曾有也如佛所說我當速離如斯之

惡　弥勒菩薩此下二明弥勒四王等受旨擊日一生大士豈有

言文二初歸旨二佛讚領中先受誡旨擊日

如是斯之惡聞而復離耶發言者為未離者耳　之奉持

如來无數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若天來

世中善男子善女人求大乘者當令手得如是等經典共

令受得受持讀誦為他廣說世尊若後末世有能受持

讀誦為他說者當知是弥勒神力之所加故　此二有能受持

盲如來得法為通三世未來有緣尸當令手得此時門行道

无深句文飾事者當知是為新學菩薩若於如是无深

S→T672 16/614c8

Chien 0182

牛无其相其无牛性非无自性一切诸法亦
復如是无有自相而非有即有非诸凡愚之
所能知何故不知以各别故一切法空一切法
无生一切法无自性意亦如是大慈如来此
蘊非異非不異若不異者應是无常五蘊
諸法是所作故若異者如牛二角有異不
異乎相似故不異長短別故有異如牛右角異
左左角異右長短不同色相各別然亦不異
如於蘊於眾雲等一切法亦如是大慈如来
者依解脫說如来解脫非異非不異若異
者如来便與色相相應色相相應即是无
常若不異者備行者見應无差別然有差
別故非不異如是智與所知非異非不異若非
異非不異則非常非无常非作非所作非為非
无為非覺非所覺非相非所相非蘊非異蘊
非說非所說非一非異非俱非不俱以是義故
超一切量超一切量故唯有言說唯有言說
故則无有生无有生故則无有滅无有滅故
則如虛空大慈虛空非作非作非所
作故遠離攀緣遠離攀緣設出過一切諸戲
論法出過一切諸戲論法即是如来如来即是
正等覺體正等覺者永離一切諸根境界

* 尒時世尊重說頌言

出過諸根量 非異亦非因 相及所相等 如是悉皆離
蘊緣與覺一 異矣能見 既无有見者 云何起分別
非作非非作 非因非非因 非離非不離 亦不離餘物
非有一法體 如彼分別見 亦復非是无 諸法性如是
待有故成无 待无故成有 无既不可取 有亦不成无
不了我无我 但着於語言 彼則於二邊 自壞壞世間
若能見此法 則離一切過 是名為正觀 不見大導師
余時大慈菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛
經中分別攝取不生不滅言此即是如来與
名世尊願為我說不生不滅此則死法云何
說是如来與名如世尊說一切諸法不生則不
滅當知此則墮有无見世尊若法不生則不
宣說无有少法誰是如来唯願世尊為我宣
說佛言諦聽當為汝說大慈我說如来非是
死法亦非攝取不生不滅亦不待壞亦非无
義我說无生即是如来意生法身別異之名
一切外道聲聞獨覺七地菩薩不了其義大
慈辟如帝釋地及堇宝乃至手之隨一一物

一切外道聲聞獨覺七地菩薩不了其義大
慧辟如帝釋地及虛空乃至手足隨一一物
* 各有多名非以名多而有多體亦非无體大
慧我亦如是於此娑婆世界有三阿僧祇百
千名号諸凡愚人唯聞雖說而不知是如來
異名其中或有知如來者知无師者知導師
者知勝導者知善導者知是佛者知牛王者
知梵王者知帝釋者知自在者知是勝者知迦
毗羅者知真實邊者知无量者知端相者知
如風者知如火者知俱毗羅者知如月者知
如日者知如王者知如仙者知戒迦者知困
陁羅者知明星者知大力者知如水者知无
畏者知无二者知无相者知无生滅者知寂
滅者知无生者知性空者知真如者知是
諦者知實性者知實際者知法界者知虛
者知常住者知平等者知无二者知无相者
知寂滅者知具相者知因緣者知佛性者知
教道者知解脫者知道路者知一切智者知
衆勝者知意成身者如是等備足三阿僧祇
百千名号不增不減於此及餘諸世界中有
能知我如水中月不入不出但諸凡愚心浸
二邊不能解了然亦尊重承事供養而不善
解名字句義執着言教昧於真實謂无生

* 二邊不能解了然亦尊重承事供養而不善
解名字句義執着言教昧於真實謂无生
无滅是无體性不知是佛差別名号如世俗
羅擇揭羅等以信言教昧於真實於一切
法如言取義彼諸凡愚作如是言義如言說義
說无異何以故義无體故是之不了言音自性
謂言即義无別義體大慧被人愚癡不知言
說是生是滅義不生滅大慧一切言說隨於
文字義則不隨離有離无故无生无滅故大
慧如來不說隨文字法文字有无不可得故
唯除不隨於文字者大慧若人說法隨文字
者是虛誑說何以故諸法自性離文字故是
故大慧我經中說我與諸佛及諸菩薩不說
一字不答一字所以者何一切諸法離文字
故非不隨義而有別說大慧若有說者教法
則斷教法斷者則无解脫因緣是菩薩諸佛若
惣无者誰說為誰是故大慧菩薩摩訶薩
應不著文字隨宜說法我及諸佛皆隨衆生
惱解欲種種不同而為開演令知諸法自心所
見无外境界捨二分別轉心意識非為成立
聖自證衆大慧菩薩摩訶薩應隨於義莫依

見无外境界捨二分別轉心意識非為成立
聖自證智大慈菩薩摩訶薩應隨於義莫依
文字依文字者墮於惡見執着自宗而起言
說不能善了一切法相文辭章句既自損壞
亦壞於他不能令人心得悟解若能善知一
切法相文辭句義悉皆通達則能令自非受
无相樂亦能令他安住大乘若能令他安住大
乘則得一切諸佛聲聞緣覺及諸菩薩之
所攝受若得諸佛聲聞緣覺及諸菩薩之
所攝受則能攝受一切衆生若能攝受一切
衆生則能攝受一切正法若能攝受一切正法
則不斷佛種若不斷佛種則得勝妙最大慈
菩薩摩訶薩生勝解已隨衆生欲令衆生安住大乘
以十自在力現衆色像隨其所宜演真實法
真實法者无異无別不來不去一切戲論悉
皆息滅是故大慈菩薩衆多善女人不應如言
執着於義何以故真實之法離文字故大慈辟
如有人以指指物小兒觀指不觀於物愚癡
凡夫亦復如是隨言說指而生執着乃至盡
命終不能文字之指取第一義大慈辟如嬰
兒應食與食有人不解成與方便而食生者

命終不能文字之指取第一義大慈辟如嬰
兒應食與食有人不解成與方便而食生者
則發狂亂不生不滅亦復如是不方便隨則為
不善是故宜應善備方便與隨言說如觀指
端大慈菩薩義者微妙寂靜是假衆因言說者與
妄想合流轉生死大慈菩薩義者從多聞得多
聞者謂善於義非善言說善義者不從一切
外道惡見舅曰不隨亦令他不隨是則名曰
於義多聞欲求義者應當親近與此相違者
文字者宜遠捨離尒時大慈菩薩摩訶薩承
佛威力復白佛言世尊如來演說不生
非為奇特何以故一切外道亦說作者不生
不滅世尊亦說虛空涅槃乃非數滅不生不
滅外道亦說作者因緣生於世間世尊亦說
无明受業生諸世間俱是因緣但名別耳
外物因緣亦復如是是故佛說與外道說无
有差別外道說言微塵勝妙自在衆生衆生
等如是九物不生不滅世尊亦說一切諸法不
生不滅若有若无皆不可得世尊大種不壞
以其自相不生不滅周流諸趣不捨自性世
尊云別雖稍變異一切无非外道已說是故
佛法同於外道若有不同顛倒為演有何所

尊公別雖稍變異一切无非外道已說是故

佛法同於外道若有不同顛倒為演有何所

以佛說為勝若无別異外道即佛以其亦說

不生不滅故世尊常說一切世界中无有多

佛俱出世者如向所說是則應有佛言大慈我

之所說不生不滅不同外道不生不滅不无

常論何以故外道所說有實性相不生不變

我不如是隨有无品我所說法非有非无

離生離滅云何非无如幻夢色種種見故云

何非有色相自性非是有故是不見故取

不取故是故我說一切諸法非有非无若

覺唯是自心所見住於自性分別不生世

間所作悉皆永息分別者是凡愚事非賢

聖耳大慈要心分別不實境界如乾闥婆城

城幻所作人大慈譬如小兒見乾闥婆城

及以幻人商賈入出走心分別言有實事

凡愚所見生與不生有為无為悉亦如是

如幻人生如幻人滅幻人其實不生不滅諸

法亦尒離於生滅大慈凡夫愚要起生滅

見非諸聖人言靈要者不如法性起顛倒見

顛倒見者執法有性不見寂滅不見寂滅故

不能遠離靈要分別是故大慈凡夫相見勝

非是相見相是生因若无有相則无分別不

生不滅則是涅槃大慈言涅槃者見如實處

捨離分別心心所法獲於如來內證聖智我

說此是寂滅涅槃尒時世尊重說頌言

為除有生執　成立无生義　我說无因論　非愚所能了

一切法无生　本非是无法　如乾城幻夢　雖有而无因

空无生无性　本何為我說　離諸和合緣　智慧不能見

以是故我說　空无生无性　一一緣和合　雖現而非有

分析无和合　非如外道見　幻夢及乾闥　野馬與乾城

无因而妄現　世事皆如是　折伏有因論　申述无生旨

无生義若存　法離恒不滅　我說无因論　外道咸驚怖

云何何所因　復以何故生　於何妄和合　而作无因論

觀察有為法　非因非无因　彼生滅論者　所見從是滅

為无故不生　為待於緣生　為有名无義　願為我宣說

非无法不生　本非以待緣　非有物而名　本非名无義

一切諸外道　聲聞及緣覺　七住非所行　此是无生相

遠離諸因緣　无有能作者　唯心所建立　我說是无生

諸法非因生　非无本非有　能所分別離　我說是无生

唯心无所見　本離於二性　如是解所依　我說是无生

遠離諸因緣 況有能作者 唯心所建立 我說是況生
諸法非因生 非況亦非有 能所分別離 我說是況生
唯心況所見 亦離於二性 如是轉所依 我說是況生
外物有非有 其心況所取 一切見處斷 此是況生相
空況性等句 其義皆如是 非以空故空 況生故說空
因緣共集會 是故有生滅 分散於因緣 生滅則況有
若離諸因緣 則更況有法 凡愚所分別 一性及異性
有況不生法 俱非亦復然 唯除眾緣會 於中況起滅
隨俗假言說 因緣邊鈎牒 若離因緣須 生義不可得
我說唯鈎須 生況故不生 離諸外道過 非凡愚所了
若離緣鈎須 則有生法者 是則況因論 破壞鈎須義
如燈能照物 鈎須況若然 此則離鈎須 況有於諸法
況生則況滅 離於鈎須義 最天所分別 是則況生患
復有餘況生 衆聖所得法 彼生況生者 是則況生患
一切諸世間 況非是鈎須 若能如是解 此人心得定
況明與愛業 是則內鈎須 種子泥輪等 如是名為水
若言有他法 而從因緣生 離於鈎須義 此則非教理
生法若非有 彼為誰因緣 展轉而相生 此是因緣義
堅濕暖動等 凡愚所分別 但緣況有法 故說況自性

知醫療衆病 其論況差別 以猫不周故 方藥種種說
我為諸衆生 滅除煩惱病 知其根勝劣 演說諸法門
非煩惱根本 而有種種法 唯有一大乘 清淨八支道

我為諸衆生 滅除煩惱病 知其根勝劣
非煩惱根本 而有種種法 唯有一大乘 清淨八支道
令時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊一切外
道妄說況常世尊亦言諸行況常是生滅法
未知此說是耶是正所言況常復有幾種佛
言大慧外道說有七種況常非是我法何等
為七謂有說始起即捨是名況常生已不生
況常性故有說形變壞是名況常有說色
即況常有說色之變異是名況常一切諸法
相續不斷能令變異自然歸滅猶如乳酪前
後變異雖不可見然在法中壞一切法有說
物況常有說物況物況常有說不生況常遍
住一切諸法之中其中物況物況常者謂能
造所造其相滅壞大種自性本來況起不生
況常者謂常與況常有況等法如是一切皆
況有起方至分析至於微塵亦況所見以不
起故說名況生此是不生況常相若不了此
則隨外道生況常義有物況常者謂於非常
非況常衆自生分別其義云何彼立況常
不滅壞能壞諸法若況常壞一切法法終
不滅成於況有如扶起瓦石能壞於物而自
不壞此亦如是大慧況見況常與一切法況

不滅成於无有如杖起瓦石能壞於物而自
不壞此亦如是大慈現見无常與一切法无
* 有能作所作差別云此是常不見有因能令
差別故能作所作應俱是常不見有因能令
諸法成於无故大慈諸法壞滅實亦有因但
非凡愚之所能了大慈與回不應生於異果若
能生者一切異法應並相生彼法此法能生所
生應无有別現見有別云何異因生於異果
大慈若无常性是有法者應同所作自是
无常自无常故所无常法皆應是常大慈若
无常性性諸法中應同諸法隨於三世與過
去色同時已滅未來不生現在俱壞一切外
道計四大種體性不壞色者即是大種善
別大種造色雜異不異故其自性未不壞滅
大慈三有之中能造所造其不皆是生住滅
相並更別有无常之性能生於物而不滅耶
造即捨无常者非大種乎造大種以各別故
非自相造以无異故非復共造以乘雜故常
知非是始造无常形狀壞无常者此非能造
及所造壞但形狀壞其義云何謂分折色乃
至破廣但滅形狀長短等見不滅能造所造
色體此見墮在數論之中色即是无常者

* 至破廣但滅形狀長短等見不滅能
色體此見墮在數論之中色即是无常者
謂此即是形狀无常非大種性若大種性
无常者則无业事无业事者當知則隨壞
地耶見以見一切法自相空唯有言說故縛
憂无常者謂色體憂非諸大種辟如以金
作莊嚴具嚴具有憂而金无改此亦如是大
慈如是等種種外道妄分別見无常性破
作是說大不能燒諸火自相但各分散若能
燒者能造所造則皆斷滅大慈我說諸法說非
常无常何以故不取外法故三界唯心故不
說諸相故大種性雖種種差別不離自心
非能造所造故能取所取二種體性一切皆
從分別起故如實而知二取性故了達唯是
自心現故離外有无二種見故離有无見則

不分別能所造故大慈世間出世間及出世
間上上諸法唯是自心非常非无常不能了
達墮於外道二邊惡見大慈一切外道不能
解了此三種法依自分別而起言說著无常
性大慈此三種法所有語言分別境界非諸
凡愚之所能知余時世尊重說頌言
離造即便捨 形狀有轉變 色物等无常 外道妄分別

凡愚之所能知余時世尊重說頌言

始造即便捨　形狀有轉變　色物等无常　外道妄分別

諸法无壞滅　諸大自性住　外道種種見　如是說无常

彼諸外道衆　皆說不生滅　諸大性自常　誰是无常法

能取及所取　一切唯是心　二種從心現　无有我我所

梵天等諸法　我說唯是心　若離於心者　一切不可得

佛說大乘入楞伽經現證品第四

余時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為

我說一切聲聞緣覺入滅次第相續相合我

乃諸菩薩摩訶薩善知此已於滅盡三昧樂

心无所惑不墮二乘及諸外道錯亂之中佛言

諦聽當為汝說大慧菩薩摩訶薩至于六地

及聲聞緣覺入於滅定七地菩薩念念恒入

離一切法自性相故非諸二乘有作墮

能所取不得諸法无差別相乃善不善自

相共相入於滅定是故不能念念恒入大慧

八地菩薩聲聞緣覺心意意識分別想滅始

從初地乃至六地觀察三界一切唯是心意

意識自分別起罪我我所不見外法種種諸

相凡愚不知由无始來過惡熏習於自心內變

作能取所取之相而生執著大慧八地菩薩

所得三昧同諸聲聞緣覺涅槃以諸佛力所

加持故於三昧門不入涅槃若不持者便不

化度一切衆生不能備足如來之地亦則斷

絶如來種姓是故諸佛為說如來不可思議

諸大功德令其究竟不入涅槃聲聞緣

覺著三昧樂是故於中生涅槃想大慧七地

菩薩善能觀察心意意識我我所執生法无

我若生若滅自相共相四无礙辯善巧決定於

三昧門而得自在漸入諸地具菩提分法大

慈我悉諸菩薩不善了知自相共相不知諸

地相續次第墮於外道諸惡見中故如是

說大慧彼實无有若生若滅諸地次第三界

往來一切皆是自心所見而諸凡愚不能

知以不知故我及諸佛為如是說大慧聲聞

緣覺至於菩薩第八地中為三昧樂之所昏

睡未能善了唯心所見自共相習種覆其心

著二无我生涅槃覺非究竟慧大慧諸菩薩

摩訶薩見於究竟三昧樂門即便憶念本願

大悲具足備行十无盡句是故不即入於涅

槃以入涅槃不生果故離能所取故了達唯

猶以入涅槃不生果故雜能所取故了達唯
心故於一切法无分別故不墮心意及以意
識外法性相執著中故說然非不起佛法正因
隨智慧行如是起故得於如來自證地故大
慈如夢中方便度何未度便覺覺已當惟
向之所見為是真實為是虛妄覆自念言非
實非妄如是但是見聞覺知普所更事分別
習氣雜有无念意識夢中之所現耳大慈菩薩
亦復如是從初地而至七地乃至
能作常若无常者有所作過一切外道所
所相畢竟斷滅而成无有然佛如來實非斷
滅大慈一切所作如幻炎夢等皆是无常是則
如來有无常過所脩福智悉空无益又諸作
法應是如來无異因故是故如來非常非无
常復次大慈如來非常者應如虛空
不待因成大慈譬如虛空非常非无常何以
故雖常无常若一若異俱不俱等諸過失故
復次大慈如來非常若是常者則是不生同
於兔馬魚牛等角復次大慈以別義故亦得
言常何以故謂以現智證常法故證智是常
如來亦常大慈諸佛如來所證法性法住法
住如來出世若不出世常住不易在於一切二
乘外道所得法中非是空无然非見之所

或有現變化　或有先時化　於彼諸佛乘　皆是如來地
十地則為初　初則為八地　第九則為七　第七則為八
第二為第三　第四為第五　第三為第六　无相有何次
佛說大乘入楞伽經如來常无常品第五
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言大慈如來應正
應正等覺為常為无常世尊非常非无常何以故
等覺非常非无常何以故俱有過故云何有
過大慈若如來常者有能作過一切外道
能作常若无常者有所作過同於諸蘊為相
所相畢竟斷滅而成无有然佛如來實非斷
滅大慈一切所作如幻炎夢等皆是无常是則
如來有无常過所脩福智悉空无益又諸作
法應是如來无異因故是故如來非常非无
常復次大慈如來非常者應如虛空
不待因成大慈譬如虛空非常非无常何以
故雖常无常若一若異俱不俱等諸過失故
復次大慈如來非常若是常者則是不生同
於兔馬魚牛等角復次大慈以別義故亦得
言常何以故謂以現智證常法故證智是常
如來亦常大慈諸佛如來所證法性法住法
住如來出世若不出世常住不易在於一切二
乘外道所得法中非是空无然非見之所

使如來出世若不出世常住不易在於一切二
乘外道所得法中非是實元默非凡夫之所

能知大慧夫如來者以清淨慧內證法性而
得其名非以心意意識虛妄習氣而生如來不從妄
名一切三界皆從重妄分別而生如來不從妄
分別生大慧若有常元常如來元二
證一切法元生相故是故非常亦非元常大
慧乃至少有言說分別生即有常元常過
是故應除二分別量勿令此在念時世尊重
說頌言

遠離常元常　而現常元常　恒如是觀佛　不生於覺
若常元常者　所集皆元量　為除分別覺　不說常元常
乃至有所立　一切皆錯亂　若見唯自心　是則元建立

佛說大乘入楞伽經劫那品第六

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願
為我說蘊界處生滅之相若元有我誰生誰
滅而諸凡夫依於生滅不求盡苦不證涅槃
佛言大慧諦聽諦聽當為汝說大慧如來藏
是善不善因能遍與造一切趣生辟如伎兒
變現諸趣雖我我所以不覺故三緣和合而
有果生外道不知執為作者元始靈均愚習所

有果生外道不知執為作者元始靈均愚習所
重名為藏識生於七識元明住地群和大海
而有彼浪其體相續恒住不斷本性清淨離
元常過離於我論其餘七識意意識等念念
生滅妄想為因境相為緣和合而生不可色
等自心所現計著名相起著種種妄想分別
既從食生復生於食若因及所緣諸取根滅
不轉續生自地分別善樂受者或得滅定或
得四禪或復善入諸諦解脫便妄生於得
解脫想而實未捨未轉如來藏中藏識之
名若元藏識七識則滅何以故因彼文所緣
而得生故然非一切外道二乘諸脩行者所知
境界以彼唯了人元我性於蘊界處取於自
相及共相故若見如來藏五法自性諸法元
我隨地次第而漸轉滅不為外道惡見所動
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願
為我說蘊界處生滅之相及本願力不住實
際及三時業獲自證智不異二乘諸外道共
得十聖種性道及意生智身離於諸行是故
大慧菩薩摩訶薩欲得脫法應淨如來藏藏
識之名大慧若元如來藏名藏識者則元生
滅然諸凡夫及以聖人悉有生滅是故一切諸

識之若大慧若无如来藏名藏識者則无生
滅然諸凡夫及以聖人悉有生滅是故一切諸

脩行者雖見內境住現法樂而不捨於多種
精進大慧此如来藏藏識本性清淨客塵
所染而為不淨一切二乘及諸外道憶度起
見不能現證如来於此分明現見如觀掌中
菴摩勒果大慧我為勝鬘夫人及餘深妙淨
智菩薩說如来藏名藏識與七識俱起令諸
聲聞見法无我大慧為勝鬘夫人說佛境界
非是外道二乘境界大慧此如来藏藏識是
佛境界與汝等比淨智菩薩隨順義者所
行之處非是一切執著文字外道二乘之所行
處是故汝及諸菩薩摩訶薩於如来藏藏識
當勤觀察莫但聞已便生是想令時世尊重
說頌言

慧除如来藏　而與七識俱　執著二種生　乃知則遠離
无始習所熏　如像現於心　著能如實觀　境相悉无有
如愚見指月　觀指不觀月　計著文字者　不見我真實
心如工妓兒　意如和妓者　五識為伴侶　妄想衒妓衆
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為
我說五法自性諸識无我義別之相我及諸

菩薩摩訶薩善知此已漸修諸地具諸佛
法至於如来自證之住佛言諦聽當為汝說
大慧五法自性諸識无我所謂名相分別正智
如如若修行者觀察此法入於如来自證境
界遠離常斷有无等見得現法樂甚深三
昧大慧凡愚不了五法自性諸識无我於心所
現見有外物而起分別非諸聖人大慧白言
云何不了而起分別佛言大慧凡愚不知名
是假立心隨流動見種種相計我我所染著
於色覆障聖智起貪嗔癡造作諸業如蠶作
繭妄想自縛隨於諸趣生死大海如汲水輪
循環不絕不知諸法如幻如燄如水中月自心所
見妄分別起離能所取及生住滅謂從自在
時節微塵勝性而生隨名相流大慧此中相
者謂眼識所見名之為色耳鼻舌身意識得
者若之為聲香味觸法如是等我說為相分
別者施設衆名顯示諸相謂以象馬車步
男女等名而顯其相此事如是決定不異是
名分別正智者謂觀名相平為其客識心
不起不斷不常不墮外道二乘之地是名正
智大慧菩薩摩訶薩以其正智觀察名相非

不起不斷不常不隨外道二乘之地是名正
智大慧菩薩摩訶薩以其正智簡察名相非
有非无遠離損益二邊惡見名相及識本來
不起我說此法名為如如大慧菩薩摩訶薩
住如如已得无量現境界歡喜地離外有惡
趣入出世法法相淳熟知一切法猶如幻等證
自聖智所行之法離憶度見如是次第乃
至法雲至法雲已三昧諸力自在神通開敷
滿足成於如來成就如來已為衆生故如水中
月普現其身隨其欲樂而為說法其身清淨
離心意識破弘誓甲具足成滿十无盡願是
名菩薩摩訶薩復白佛言世尊為三
乘人說出於外道二乘境界是名正智大
慧此五種法三性八識及二无我一切佛法普

*

皆攝盡大慧於此法中汝應以自智善巧
通達求勤他人令其通達通達此已心則決
定不隨他轉尒時世尊重說頌言
五法三自性　及與八種識　二種无我法　善攝於大乘
名相及余別　二種自性攝　正智與如如　是則圓成相
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如
經中說過去未來現在諸佛如恒河沙數
云何為如言而受為別有義佛告大慧勿如言
受大慧三世諸佛非如恒沙何以故如來說勝

受大慈三世諸佛非如恒沙何以故如來說於
超諸世間无與等者非喻所及唯以少分為
其喻耳我以凡愚諸外道等心恒執著常
與无常惡鬼增長生死輪迴念其厭離發希
希望言佛易成易可奉值若言難遇知復
云何彼便退怯不勤精進是故我說如恒河沙我
頃有時觀受化者說佛難值如優曇花大慈
復曇鉢花无有曾見現見當見如來則有已
現當見大慈如是辟喻非說自法自法者內
證聖智所行境界世間无等過諸辟喻一切
凡愚不能信受大慈真實如來超心意意
識所見之相不可於中而生分別重辟喻然亦有時
而為建立言恒沙等无有相違大慈辟如恒
沙龍象馬之所踐蹋不生余別恒淨无垢如
來聖智如彼恒河力通自在以為其沙外道
龜魚鼈來擾亂而佛不起一念余別何以故
如來本願以三昧樂普安衆生如恒河沙无
有愛憎无余別故大慈辟如恒沙是地自性
動盡燒時燒一切地而彼地大不捨本性恒
與火大俱時生故諸凡愚人謂地被燒而實
不燒大衍因故如來法身亦復如是如恒河

沙終不壞滅大慈辟如恒沙无有限量如來
光明亦復如是為欲成就无量衆生普照一切
諸佛大會大慈辟如恒沙住於自性不更改
變而作餘物如來亦余於世間中不生不滅
諸有生因悉已斷故大慈辟如恒沙我
滅度不見增諸佛亦余以方便智成熟衆生
无滅无增何以故如來身无身故无滅壞大
以有身故而有滅壞法身无身故无滅壞大
慈辟如恒沙雖普塵治欲求麤油終不可得
如來亦余雖為衆生衆普所應乃至奮動未
盡涅槃欲令捨離於法衆中除心順樂求不
可得何以故具足成就大悲心故大慈辟如恒
沙隨水而流非无水也如來亦余所有說法莫
不隨順涅槃之流以是說言請佛如來如恒
河沙大慈如來說法不隨於趣趣是壞義
生死本際不可知者云何衆生在生死中而
得解脫佛言大慈无始靈為虛習因滅乃知
外境自心所現余別轉依名為解脫非滅壞
也是故不得言无邊際大慈无邊際者但是

外境自心所現分別輔依名為解所非滅壞
也是故不得言无遠除大慈无遠除者但是
分別異名大慈離分別心无別衆生以智觀
察內外諸法知與所知皆虛滅大慈一切
諸法唯是自心分別所見不了知故分別心起
了心則滅尒時世尊重說頌言

*

尒時大慈菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為
我說一切諸法剎那壞相何等諸法名有剎
那佛言諦聽當為汝說大慈一切法者行謂
善法不善法有為法无為法世間法出世間
法有漏法无漏法有受法无受法大慈衆生
言之五取蘊法以心意意識習氣為因而得
增長凡愚於此而生分別謂善不善聖人現
證三昧樂住是則名為善无漏法復次大慈
善不善者所謂八識何等為八謂如來藏名
藏識意及意識并五識身大慈彼五識身與
意識俱善不善相展轉差別相續不斷无
異體生生已即滅不了於境自心所現次第滅
時別識生起意識與彼五識共俱取於重種

時別識生起意識與彼五識共俱取於重種
差別非相剎那不住我說此等名剎那法大
慈如來藏名藏識所異意等諸習氣俱是剎那
法无漏習氣非剎那非凡愚剎那論者
之所能知彼不能知一切諸法有是剎那非剎
那故彼計无為同諸法壞墮於斷見大慈五
識身非流轉不受善樂非涅槃因如來藏受
善樂與因俱有生滅四種習氣之所熏發
而諸凡愚不了知起剎那見大
慈如金金剛佛心舍利是青特性終不損壞
若得證法有剎那者聖應非聖而彼聖之未
曾非聖如金金剛雖經劫住猶量不滅云何
凡愚不解於我秘密之說於一切法作剎那想
大慈菩薩復白佛言世尊常說六波羅蜜若
得滿足便成正覺何者為六云何滿足佛言
大慈波羅蜜者差別有三所謂世間出世間出
世間上上大慈世間波羅蜜者謂諸凡愚著
我我所執取二邊求諸有身貪著色等境如是
脩行檀波羅蜜持戒忍辱精進禪定成就神
通生於梵世大慈出世間滅罪蜜者謂聲聞
覺執著涅槃希求自樂如是脩習諸波羅
蜜大慈出世間上上波羅蜜者謂菩薩摩訶

修行檀波羅蜜持戒忍辱精進禪定成就神
通生於梵世大慧出世間滅罪蜜者謂聲聞
覺執著涅槃希求自樂如是修習諸波羅
蜜大慧出世間上上波羅蜜者謂菩薩摩訶
薩於自心二法了知唯是分別所現不起妄
想不生執著不取色相為欲利樂一切衆生
而恒修行檀波羅蜜於諸境界不起分別
是則修行尸波羅蜜即於不起分別之時悉
知能取所取自性是則名為羼提波羅蜜初中
後夜勤修匪懈隨順衆解不生分別是則名
為毗梨耶波羅蜜不生分別不起外道惡
之見是則名為禪那波羅蜜以智觀衆心无
別不隨二邊轉淨所依而不壞滅猶於聖智
內證境界是則名為般若波羅蜜尒時世尊
重說頌言

128

W-T672 16622-31

*

惡分別有為空无常刹那分別都無故 如何種種子
一切法不生 寂靜无所作 諸聖住境界 是名無那義
生无間即滅 不為凡愚說 无間相續法 諸趣分別起
无明為其因 心則從彼生 未離於色聚 中間何所住
无間相續滅 而有別心起 不住於色時 何所緣而生
善緣彼而起 其因則妄矣 因妄相不成 云何刹那滅
備行者亦受 金剛佛告刹 及以无音當 世間不壞事
如來圓滿智 及此五種得 諸法性常住 奇異刹那
亂幻等色 何故非刹那 六種无常性 云何說無這

120

禪支也且如禪尋伺二數集對治支能治欲界
伺也喜樂是其利益支故雖欲惠生歡喜也心
二所依自性支故依心之力尋伺喜樂而得生也二
對治尋伺要不發生眼耳身等麁動三識名內淨也心一境性
是彼二所依自性支故由定力生內淨等也三禪捨念正知對
治支以能對治二禪喜樂餘二准前也四禪捨念清淨是對
治支以對對治三禪樂受而得清淨餘二准前也

問曰八識心王何不立支答曰非三義攝所以非支也問曰遍
行五數何故受得立支餘四非支答曰受通四禪利益支性故
立支也作意雖心王合趣境觸二和生順生心所想境分亡
說名言思能役心令心造作非三義攝不立支也問曰
五數何故念亡惠三得立禪支餘二非支答曰定通四禪依
所依自性支故念是三禪四禪對治支故惠是三禪對治支故
所以此三得立支也欲於所緣希望為性勝解於境審決印持
皆非三義不立支也問曰善十一數何故行捨得立禪支餘十非支
答曰行捨通是三禪四禪對治支故得立支也信者深忍樂欲
心為性精者紫重賢善愧者輕拒惡无貪者无著為性

斯六七一五號　攝大乘義章（擬）

不害等諸尋伺故所以初禪立輕安支三禪對治禪初三得所以
二禪立輕安支三禪四禪行捨所攝所以三禪四禪不立輕安
也問曰念惠二支四禪通有何故三禪偏立為支答曰第三禪
道多諸陽難一他地雖為三禪喜漂沒輕躁生諸褒退治二

道多諸陰離一他地離為三禪喜漂沒經躁生諸麁退治二
*禪喜立念為支二自地離治三禪樂立惠為支也問曰尋伺
故獨初禪喜答曰對治欲界欲惠等諸尋伺故獨初禪喜也
問曰行捨何故初二禪喜潤不立也
第三約道品者問曰初二三禪樂支四禪不苦不樂何故禪支
非道品答曰前三禪樂為輕安潤四禪不苦不樂為行捨麁
所以是禪非道品也問曰精進何故是道品非禪支答曰道是
盡義精進策勵順於盡義故立道品又禪是樂義精進
順苦故非禪支也問曰正語正業正命何故是道非禪支答曰
禪支性是相應心法故非禪支道品為滅輪轂故是道品也
禪支道品應作四句或是禪非道尋伺樂不苦不樂也或是
道非禪謂信經安精進正惠惟正語正業正命也或正禪亦道
謂喜行捨念定惠也或非禪非道謂除上所餘如別章也
四无量義三門分別 一釋名得名 二出體性 三明建立
一釋名得名者緣无量境起无量行名四无量即常數釋也
二出體性者對法十四云何定惠為體也云何謂慈謂於一切
有情平等無怨無親修習無量利樂意樂加行究竟善心勝解
悲善捨為體也 三建立者依莊嚴論有四衆生依瑜伽十
二有四作意立四无量謂緣求樂衆生起与樂作意立慈
*无量緣有苦衆生起拔苦作意立悲无量緣有喜衆
生起不離隨喜作意立喜无量緣有煩惱衆生起不染
汙作意立捨无量餘如別章也
一乘義五門分別 一釋名得名 二出體性 三明攝 四辨障 五就益
第一釋名得名者運載名乘破三縛一即滿覺之乘聲聞之乘人天之乘即依主釋也
第二出體性者理教行果為一乘體也理者人法无我所顯
真如為其體也教者謂善旨聲善名句文為其體也行者
无漏六度為體也果者廿提卅智斷為體也若約開權移
覺十二緣生理教行果聲聞四諦理教行果人天五戒十善
理教行果為其乘體准義可知也
第三開權者仏本誰法唯有一乘故法花經云十方仏土中唯有一乘法也既
機沒引或說二乘故梁攝論云由上下乘差別故教成二種
也或說三乘故法花經云於三界火宅拔濟衆生為說三乘
聲聞辟支仏乘也或說四乘故勝鬘經云天聞非法衆生
以人天善根而成熟之求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授
緣覺乘求大乘者授以大乘也或說五乘故法花經云唯此一
乘權說二三四五破別歸本唯有一乘故法花經云唯此一
第四歸實者汲

雜煩惱亦煩惱濁約利頓煩惱亦
感內起命亦具命濁感外三劫立其劫濁此內外果必依惡
人立報生濁由此因緣但說五濁　第四顯教同異者此屋
毋經之說五濁名字不同謂无見濁立其業濁餘名同世釋五
煩惱雖有利鈍不同總是煩惱名煩惱濁後由惡業感內報
命感外三劫所以別立業名為濁世依十地論第一說有六濁
一不欲濁二成儀濁三蓋濁四異想濁起結縛等五不正功德
濁六慶濁謂愚癡等也以能除遣有其種故立濁謂雜穢
急故嚴故淨故堅固故切德具之故以遮后乳子經說十二
濁一未現劫濁二未現時濁三未現報生濁四未現煩惱濁
五未現命濁六未現二乘差別濁七未現不淨國土濁八未
現雜化報生濁九未現種種煩惱濁十未現魔濁十二未現魔
業濁也釋云此十二中八是五濁謂劫濁時濁即是劫濁報
生及雜化報生即報生濁煩惱及說種種煩惱即煩惱濁命
即命濁外道亂即是見濁餘四非此五濁所攝謂三乘差別
不淨國土魔及魔業也釋云下劫漸生向五濁時居其穢土
以三乘法化報生者名三乘差別濁非要人壽三十歲小
史起時方名為濁即如彌勒滅八万出釋迦如來百年時生
以是化仏替居穢土三乘化生初權後實漸入一乘俱名為
濁也化受用身常居淨土不以三乘化諸并皆非濁也

第五問答分別者問曰何故說濁多少不同世閑日論云劫增轉輪王劫
減仏興世何故彌勒興釋迦仏俱劫減出穢佳王興彌勒同
時又釋迦仏若不出家作金輪王耶
答曰穢佳輪王劫增時生以長命故得見彌勒非是穢佳減
時生又釋迦雖有金輪王相以必出家作法輪王故金輪王
非劫減出餘三輪王出時不定餘如別章也

十二部經義門分別　一時名詞名　二出體性　三頌列狀　四建立十二
五相攝相入　六大小多少　七新舊相攝　八問答分別

第一釋名者一契經二應頌三記別四諷誦五自說六緣起
或云回緣七譬喻八本事九本生十方廣十一希法或云未曾
有十二論議世就十二中初總次別總者古德諱為十二部經
部有二義一者部類此十二部義類差別二者部統令取部
類也大唐三藏云契法師譯云十二分教分謂分類十二差
別教謂能詮十二通目帶數釋也別者大分三例契經記別
譬喻本事本生此之五種通持業釋及依士釋謂能契即經
契理之經乃至本生世應頌諷誦自說經緣
本法方廣此之六種唯依士釋謂應重之頌乃至方理之
廣也論議一種唯持業釋謂論攝風
第二出體性者卄婆多宗雜心俱舍大毗婆沙皆有二說或云
音聲或云名句文身由斯二文昔來諸師相傳三釋一云音
聲為體以聲是善名句文身是无記故一云名句文身為其
教體以名句文詮自性句詮差別世一云通取音聲及句文以

聲為體以聲是善名句文身是无記故一云名句文身為其
教體以名句文詮自性句詮差別世一云通取音聲及句文以
為教體也然此婆沙評家正義音聲為體餘聲无別名句文世一云法
其三釋一云十二處中聲處為體餘聲是意識所緣境世一云通用聲處法處
處所攝假聲為體以是意識所緣境世一云通用聲處法處
為體具前二義也所以然者但以契經為定量者皆為經部也
依大乘宗經論不同有十義例一者攝俗歸真以真如為體
故梁攝論云一切法以真如為性也二者攝境從以唯識為體
故唐攝論云問者識上般集顯現以為其性也三者攝假
從實以音聲為體故雜集論云成所引聲謂諸聖說也四
者句等不異聲者法詞无礙境應无別也五者假實合說以
音聲名句文為其體性故維摩經云有以音聲語言文字為
佛事也又十地論云說者聽者俱以二事一者善聲二者善
字也餘文五門如經初釋也　第三顯別相狀者契經二
相一者通相謂經云從如是我聞乃至歡喜奉行通名備
多羅以教貫理通攝十二也二者別相對法論云謂以長行
偈頌略說所應說義名為契經也此唯長行偈頌即非也
應頌二相一者為益後來人說故對法論云謂諸經中或
後以頌重頌前長行義名益後來也二者重頌長行所未
了義故對法論云長行雖說義未了故以頌重顯前未
了義也記列三相一者記諸弟子生死因果故雜集論云
於是處聖弟子等對法過去記列德失處生差別也二
者分明記列甚深之義故對法論云又了義經說名記列
記列開不深密義故三者記諸甘露味門故瑜伽論云
摩訶婆沙於來世當得作仏号釋迦牟尼世諷誦相者顯揚
論云謂諸經中非是長行亦非重頌以結句頌名諷誦也自
說相者瑜伽論云謂於是處不顯請者為令當來正法久住
亦教久住不請而說世緣起三相一者因請而說對法論云又有因緣
者謂因請而說二者犯制戒故對法論云學處
三者因事說法故對法論云如舍衛國有一丈夫捕鳥眾放
置其所　莫輕小罪以為无殃　水滴雖微漸盈大器
譬喻相者瑜伽論云謂諸經中所有譬喻而說諸法世尊事
相者瑜伽論云謂除仏本生宣說前除若人若法諸所有
事也本生相者顯揚論云謂於是中宣說世尊在過去世
彼彼方所若死若死行并行是名本生也方廣二相一者說
并道廣無高大故二者法廣時長遠故世尊法相者卅卅
經云如仏初生即行七步放大光明遍照十方等也論議二
相一者一仏自說瑜伽論云謂諸經中或
後以頌重頌前長行所未
世二者弟子說瑜伽論云又聖弟子已見諦者依自所證无
倒分別諸法體性亦名摩怛理迦也　第四建立十二者問曰
何故但說十二分教答曰卅經云能聽法者所宜聞故又通
三乘三轉法輪十有二行能證之教立十二分又破十二支入

制分別諸法體性之名摩但理迦也
何故但說十二分教答曰欲令聽法者所宜聞故又通
三乘三轉法輪十有二行能證之教立十二分又破十二支入
* 十二處所以說教有十二也 第五相攝有无者契經之
中宣无應頌應誦之中宣无契經長行重頌宣各別故
不犯惡律非制學處故无因緣又不爾辟喻之
喻又非徵詰方生惠心故无論議也三者大乘者受持九部也
契經之中宣无諷誦之中宣无諷誦之中宣无契經長行結頌宣各
別故應頌之中宣无諷誦之中宣无應頌單重別故
有聲聞藏中部本事本生有本事之中宣无本事師資別故
本事之中宣无本生之中宣无本事師資別故曲
此義故契經應頌及諷誦中唯有中部本事本生有本
二部餘之七部具十二部且應頌中有其記別故法花云舍
利弗來世成仏普智尊也應頌之中亦有自說故法花云
无問而自說稱歎所行道也應頌之中亦有緣起故法花
云法一心精進當離於放逸也釋云因懈怠緣說精進法
也應頌之中亦有譬喻故法花云譬如長者有一大宅也應
頌之中亦有本事本生兼應攝故法花云彼仏滅度後懈怠者
聞是
經典不生疑惑於此五唯是實聞藏中備多羅攝緣起譬喻本事本生
說故五唯是實聞藏攝也
第八問答分別者問曰二衆五趣何衆具教答曰依仁王經
說此四通於大小乘中此泰耶攝所以然者緣起一部通於大小乘阿毗達磨攝
耶譬喻本事本生是眷屬攝世方廣菩法此二唯是菩藏
中備多羅攝世論議一部通大小乘阿毗達磨藏攝也
第八問答分別者問曰二衆五趣何衆具教答曰依仁王經
列衆化衆列无色衆以无色衆天仏邊側立聽法又阿
含經陁羅尼經列地獄衆以大菩於地獄中教
威力地獄衆生皆得聞法以此教知三衆五趣
既化中陰衆生故中陰中之有教也若依實身无色衆天
天耳識不能聞教故知但被二衆五趣也釋云約有聞地

以小乘人不求仏果故无授記又小乘人多
自說又小乘人教非廣故无方廣也二者小具十二大乘九
部故菩薩第三云誰大乘者受持九部也釋云菩上撰
不犯惡律非制學處故无因緣又不爾辟喻
喻又非徵詰方生惠心故无論議也三者大具十二小有十一
故瑜伽卅八云方廣一分唯菩藏所餘諸分有聲聞藏也
第七部藏相攝者頭楊第六瑜伽廿五云十二分中契經應
頌記別諷誦自說辟喻本事本生方廣希法此之十部
備多羅攝緣起一部因事制戒毗奈耶攝論議一部徵詰
深義阿毗達磨攝也對法第十一云契經應頌記別諷誦自
說此五唯是實聞藏攝譬喻本事本生
第八問答分別者問曰二衆五趣何衆具教答曰依仁王經
列衆化衆列无色衆以无色衆天仏邊側立聽法又阿
含經陁羅尼經列地獄衆以大菩於地獄中教
威力地獄衆生皆得聞法以此教知三衆五趣
既化中陰衆生故中陰中之有教也若依實身无色衆
天其耳識不能聞教故知但被二衆五趣也釋云約有聞地

常心是无常或同彼忍者或展转闻如是道理我将世
人为定量信其所言故知世间一分常住三有从戏忘没来
生此间循得宿住通执彼诸天不欲憎恚故在彼常住
由瞋恚来生此间故知世间一分常住有四从意憎恚天没
来生此间循得宿住通执彼诸天不欲憎恚在彼常住
我由憎恚来生此间故知世间一分常住此第四执不同
阿含经依捷疾智世四边无边论者瑜伽三若憶念攐
动起有边相从临攐动有边根故二若憶念成劫起无边
相去攐动远不见边故三若於方域周广求世边时上下
有边傍即无边谓上过四禅无所有故下过无所有处非无
所有观於傍处不得边故起无边相四若憶念
攐动分位遍前第三不可定说有边无边便起非有边
非无边相此四皆依静慮宿住起智不同阿含经此第四
见依捷疾智起世四不死矫乱论者瑜伽八十七云净有二
一不善清净二善清净唯入俗定名不善清净未离故
若證内法定名善清净已离退故无乱有二无想公别二
有想无分别初是善净天後不善天若有依於不死无乱有
所诘问便託馀事矫乱避之於诸无想定不善巧故作是
思惟我於一切所诘问中皆不应记释云即所事天从长寿
故名为不死从是定心名为无乱即一不字贯通二处然诸
外道所不知法有其四种一不能知善恶有报无报二不能
知有化世无化世三不能知何者为善何者为不善四自念
愚痴若他诘问若净定者当託馀事方避之而自安处
以怖妄语及怖耶见并怖无知及怖愚痴如是等难而
浮生彼不死天中汝今何为异答异假託馀事以避矫乱他
人故被责之名不死矫乱也一不能知善恶有报无报他来
问我若定答便是妄语应答彼言此事如是此事异此
事不异此事之异之不异此事非异非不异此事异
为归依为究竟道即初见世三不能知有他世无他世我定
答便是耶见应答彼言此事如是等即第二见世三不能
知何者为善何者为不善我若定答便是无知应答彼
言此事如是等即第三见世四由愚痴随他所问而印可
之以为归依为究竟道即第四见世二无因论者一从
无想天没来生此间浮宿住通不能憶彼出心已前所有
诸位便执诸法本无而起无因生也二由尊伺不憶前世诸
所生身作如是执我及诸法无因生世上来五类是前际见也
後际五类见者有想论有十六无想论有八非有想非无
想论有八七种断灭论五现世涅槃论初有想论十六者一我有
色死後有想谓执色names为我名我有色死後有想谓执
无量无边生有想无想非有想非无想二我有

色死後有想謂執色證為我名我有色死後有想謂
* 色證為我生有想即欲界令色累一分以除无想天世三我
无色死後有想謂執四蘊為我名我无色死後生有想即
欲界乃至无所有處除无想天世三我之有色二无色死後
有想謂執五蘊為我餘准前世四我非有色无色死後有
想即遮第三故作此執此等四執宿住智或依尋伺皆得起世
次有四見一執我有邊死後有想謂執色為我隨有分限在
色身中如毋指等執非色四蘊為我亦有分限所依所緣有分
限故在欲界令色累一分世有色无色等如前世三執我无邊
死後有想謂執色為我遍一切處名同无邊餘如前世三執我
亦有邊亦无邊死後有想謂執色為我隱在方中或卷或舒
其量不定餘如前世四執我非有邊非无邊死後有想即遮
第三故作此執餘如前說此之四執或依宿住智或依尋伺
皆得起世次有四見一我有一想謂此死後生前三无色唯一捨
想故二我有種種想謂此死後生欲色累有善樂種種想故除
无想天三我有小想謂此死後生欲累故對法云小想謂欲累
想四我有无量想謂此死後生色累執无色為其我也此之
四執或依宿住智或依尋伺皆得起世　次有四見一我純
有樂死後有想謂前三禪二我純有善死後有想謂地獄
中及餓鬼傍生餓鬼三我純有善有樂死後有想謂
雜受善處善生餓鬼欲累人天四我无善无樂死後有想謂

雜受善處善生餓鬼欲累人天四我无善无樂死後有想
* 四禪已上唯受故此之四執或依宿住智或依尋伺皆得
起世　无想八論者有色等四有邊等四也一我有色死後
无想謂執色蘊為我死後生无想天三我无色死後无想
謂執四蘊為我餘如前世我三无色死後无想
謂執五蘊為我餘如前世四我非有色非无色死後无想
為遮第三无別有法餘如前世此之四執或依宿住智或
依尋伺皆得起世有邊等四者一執我有邊死後无想
謂執神我不遍一切處餘如前世二執我无邊死後无想
謂執神我遍一切處餘如前世三執我亦有邊亦无邊死
後无想謂我證中卷舒不定餘如前世四執我非有邊非
无邊死後无想為遮第三无別有法餘如前世此之四執
或依宿住智或依尋伺皆得起世非有想非无想八論者
有色等四有邊等四也一執我有色死後非想非无想謂執
色蘊為我死後生非想非非想天世二執我无色死後非想
非非想謂執四蘊為我餘如前世三執我亦有色亦无色
死後非想非非想謂執五蘊為我餘如前世四執我非有色非无色死
後非想非非想為遮第三无別有法餘如前世此之四執
者一執我有邊死後非想非非想謂執神我不遍一切處餘
如前世二執我无邊死後非想非非想謂執神我遍一切處

若一執我有邊死後非想非非想謂執神我不遍一切處
如前世二執我无邊死後非想非非想謂執神我遍一切處
* 餘如前世三執我亦有邊亦无邊死後非想非非想我色
中寒熱不定餘如前世四執我非有邊非无邊死後非想
為遮第二无別有法餘如前世 七者斷滅論者一我有色
塵四大種造為性死後斷滅謂自他我皆滅大種所造死後
畢竟斷滅世二我欲界天死後斷滅三我色界天死後滅四
我空无邊處死後斷滅五我識无邊處死後斷滅六我无所
有處死後斷滅七我非想非非想處死後斷滅也或修尋伺
等起此執也 五現前論者一見現在受人天樂便謂前世
二聞現在欲往初禪以為前引在身中名為淨樂見他現往
初禪亦生三聞現尋伺及往第二禪以為前世四聞現尋
伺喜住第三禪以為前世五聞現在入息住第四禪以為前
世或尋伺等起此執 第二淨名者六十二見數
推求名見故五六十二見即增數釋也 第三出體性者瑜伽五
十八五常見所攝六十二見謂計前際四遍常論一分常論及
計後際有想論无想論非想非非想論斷見所攝謂七事斷
論也釋云前二見常見攻七見斷見攝想以邊見為性也又
云耶見差別有執前際二无因論四有邊等論四不死矯亂論
計及後際五現前論也釋云此十五見耶見攝也想以邊
見為體以別境中耶惠為性通其不善有覆无記也唯識論

計及後際五現前論也釋云此十五見耶見攝也想以邊
見為體以別境中耶惠為性通其不善有覆无記也唯識論
第六之然又數胜論第一云問曰六十二見何見所攝答曰或三
或一切實師子釋云二者自性攻一切者尋伺為性攻
六度義略以二門分別 二釋名淨名
第一出體者有二者約理二者約事初約理者六度皆以真
如智慧攻梁攝論云一切法真如為體也二約事者施有三種
一者財施二无畏施三者法施同以无貪相應善思業為性
攻唯識論云施以无貪及彼所起三業為性也通名施者從用
為名別名施者從境得名也 持戒者有其三種一律儀戒二
攝善法戒三饒益有情戒以三業善思為性攻梁攝論云戒
以受學廿戒時三業為性也通名戒者從用為名別名戒者
律者法也儀者則也從用為名也攝其用善法是果用為
名也饒益是用有情是境亦用為名也 忍辱者有其三種
一耐怨害忍二安受苦忍三諦察法忍初以无瞋善根三業為性
次以進精數三業為性後以惠數三業為性攻唯識論云无
瞋精進審思及彼所起三業為性也通名忍者從用為名也
別名忍者耐是其用怨害是境亦用為名也安受苦即是
境亦用為名也諦察是用法是其境亦用為名也
精進者有其三種一被甲精進二加行精進三利樂精進

境二用為名世諦察是用法是其境二用為名也
精進者有其三種一被甲精進二加行精進三利樂精進
*同以勤數三業為性故唯識論云精進以勤及彼所起三業
為性也通名精進皆體為名列名者初二從喻次一約用後
一果用為名以利是用樂是果也　禪定者有其三種一安
樂住定二引發定三辨事定同以定數為其性也故唯識論
云但以等持為體也通名定者皆體為名列名定果用為名
安用果住是其用也以引是用發是果也以辨是用事是果也
智惠者有其三種一加行是用无分別是果即正體智
果用為名也正體无分別從用為名也後即是時時是其果无
分別是因即正體智此即約時從果就因為名也
通名為惠皆體為名世者加行是用无分別是果即正體智
三轉法輪義八門分別　一釋名淨名　二出體性　三相位地　四明攝屬
五明境界　六辨所教　七顯因　八顯果
第一釋名淨名者法是軌持輪是有四義一圓滿義具轂輞輻
周備義也二摧伏義若斷若助若正未斷煩惱皆能摧伏三
鎮遏義已斷煩惱令勢遠故四未定義從見至脩從脩至无
學從无學智發於言教從言教智證解　諦理起於正行從
於正行起於果智如是展轉能為他說轉所解法置餘身中
轉法輪也又无垢稱經云摧伏動轉是輪義也又辦第十四云

三位地者瑜伽九十五三第一縛謂幷入現觀時如實了知
聖諦乃至道聖諦現量智能斷見道所斷煩惱尒時說名生
聖慧眼非於一諦別起四智由真見道唯一刹那不同小乘上下
別觀也釋云在見道前加行位雖知四諦但是轉因猶非正
轉未推壞故入見道中真无閒道正名為縛正斷或故其解
脫道及相見道之屬初縛捨盡重故鎮已伏故之非別知四
諦相故名印相縛世第二縛謂是有學以其物意如實通達
我當於後猶有所作應當遍知未知苦諦應當永斷諦應
當作證未證滅諦應當備習未備道諦世釋云在備道中
未斷或前所起行相應遍知等是正縛攝起行相斷或道故
名應作縛也第三縛謂是无學已滅盡智无生智故我已遍
知苦諦我已永斷集諦我已作證未證滅諦我已備習未備道諦也釋云在无學位解脫道後起我已作
所應作智更不斷或俱永鎮故名已作縛世　四明眷屬者

六法輪品載謂一一諦皆有三縛合十二縛一縛各四行有卅八行四諦皆有十二行相以
其數等但五三縛十行世一示相縛之名即相縛謂三昔是其
苦諦業煩惱等是其集諦昔集盡智是其滅諦或定
惠等是道諦世二勸縛之名應作縛謂昔法當知集法當斷

滅法當證道法當備世三證縛之名已作縛謂昔我已知集
我已斷滅我已證道我已備世
七法輪圓謂教及三惠等
八法輪果謂廿種攝世餘如別章也
十八不共法義三門分別　一釋名者得名者智慶論三身无失口无失意无失異想无不定
一釋名者智慶論三身无失口无失意无失異想无不定
心无不知已捨欲无滅精進无滅念无滅惠无滅解脫无滅知見
无滅身業隨知惠行口業隨知惠行意業隨知惠行知過去
无寻智惠知未來无寻智惠知現在无寻也唐攝論第九對
法十四云有其三六初六者謂如來有誤失如阿羅漢或
与惡賊惡獸女人同共遊山如是諸事誤失諸仏皆无失也无畢
竟音如阿羅漢或入空宅揚聲叫喚或大笑等畢竟音聲
諸仏皆无也无惠失念如阿羅漢有不深淨久遠所作久遠
所說諸仏皆无也无不定心如阿羅漢叙心方定出即不定
仏一切位无不定心也无種種想如阿羅漢有餘生死起散
背想无餘涅槃起寂靜想如來於彼无差別想住寂勝捨
也无不擇捨如阿羅漢不以智惠簡擇有情諸利樂事而便
弄捨如來无彼不擇而捨也中六者如來无有志欲退精進退
念退定退惠退解脫退如阿漢於所知境界淨有未淨退謂志
欲等如是六退諸仏皆无也後六者諸仏身語意業智為前

念退定退惠退解脫退如阿羅漢於所知事淨有未淨退
欲等如是六退諸仏菩薩身語意業智為前
導隨智而轉如阿羅漢於一善身業傳或於一時无
記身業律儀意之尒如來三業智為前導隨智而傳无有
无記釋云智前導者智等起故隨智傳者智化行故也如
来於彼三世境中智是无著无導如阿羅漢於三世境非礙
智即能解故知見有著非盡知故知見有导仏於三世境
起心時即通解知是故知見无著无导也此十八種一一皆名不
共仏法故名十八不共仏法即滯數釋也立可无誤失等即是不
共特業釋也　二出體性　三辨名淨名　三開蘊為
三違立十八者對法論立依身清淨說无誤失依語清淨說无
幸業音依意清淨說无忘失念无定心无種々想无不穫捨
也於所依及果報无退故說无忘欲等立種无退釋立所依謂忘
欲果謂解脫報謂精進念定惠也於不共現業行具足說
身語意智為前導隨智而傳於不共智住具足說知見三
摩呬多第二釋名淨名初通次別通者以俱積聚皆蘊即滯

*
義釋也別者色即積聚乃至識即積聚皆特釋也
第二開蘊為需者以色蘊中五根五塵即為十需以色蘊
法需五種色及受想行三蘊并六无為及廿四不相應即為
法需以其識蘊為意需也然以无為非積聚義不入行蘊
中以无為是出生識需入法需中也　第三開蘊為界者以
色蘊中五根五塵即為十界以界色蘊中法需五種色及受
想行三蘊并六无為廿四不相應即為法界以其識蘊為七
心界或說其蘊受想行三蘊是心所故愚於色者為說
第二釋名淨名初通次別通者以俱積聚皆名蘊即滯
及廿四不相應餘六无為是行蘊體也以八心王為識蘊體
第三釋名淨名初通次別通者以俱積聚皆名蘊即滯
受數為受蘊體也以八識相應相數為想蘊體也餘卅九心所
及廿四不相應餘六无為是行蘊體也以八心王為識蘊體
第六問答分別者　問曰蘊需界等但開合異何別說耶　答曰
意心所在為說其蘊受想行三蘊是心所故愚於色者為說
界需以十需令法需少分是其色故愚色心者為說其界以

S→T665 16/451A 18~28

第六問答分別者　問曰論云衆等但聞
愚心所在為說其論受想行三蘊是
其衆以十衆令法衆少分是其色故以愚色心者為說其衆以
*十衆令法衆少分是其色故以七心衆是心王也又釋衆生根
二中下品樂略中廣故開合說也
四无畏義三門分別　一釋名得名　二出體性　三自利他
一釋名得名者初總次別總者於其四境智知无懼名四无畏
釋此別者一正等覺无畏二漏盡无畏三障法无畏四出苦道无
畏此即智故問智知漏盡智故欲顯道智知聖道能盡苦際
無依止釋也可從境為名也　二出體性　三句
依止可該得智為體也　三句
由智斷差別　故二皆智是正
漏是所

吉祥臥相應品　第五十四
佛作不應為善提　大捨
Chim od 欲等惡感應礼敬善護大乘
是礼世尊定慧善之所重歡喜
遂即請苾芻及諸大衆咸皆
敬順礼舍利弗未曾有時阿難
白言世尊如來大師出過一切
阿羅漢何因緣故礼此可憎佛告阿
因此骨速得无上正等菩提為報恩
去世時有一國王名曰大車巨富多財庫藏
盈滿軍兵武勇所欽伏常以正法教化黔
黎人民歡喜礼有怨敵國大夫人誕生三子
顏容端正人所樂觀太子名曰摩訶
子名曰摩訶提婆第三名曰摩訶
大王為欲遊觀園林其三王子亦
從為求花果捨父母親至大竹林於中
第一王子作如是言我於今日心甚驚悚於
此林中恐無羅刹當於我第二王子復作

從為求花果捨父閻羅至大竹林於龍
第一王子作如是言我於今日心善醫悔於
此林中捐無福獄捨壽於我第二王子復作
是言我於自身初無
悕請王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子饑逼七日請子開就飢渴
所逼將欲噉食不久第一王子作如是
言衆我此虎產兼七日子開飢無所求食
飢渴所逼忘惜衆子薩捨王子開言此虎
常所食何物第一王子答曰
虎豹狩師子唯求熱血肉
第二王子聞此語已作如是言此虎飢渴
渴所逼命無氣力何能為求如是難得
飲食誰復為新自捨身命將養飢苦第一王
子言一切難捨衆過己身薩捶王子言我等
今者於自己身各生愛惜況復濕濕無智慧力能於
他而興利益然有王子懷大悲心常為利他
志尋時捨壽作是念我今此身於百千生虛
棄爛壞曾無所益若以大施念增益其心應於二兄情
懷怖懼共為留難不果所願即便自言二兄
汝等莫為我故生大憂惱

*是言我於自身初無悕惜王子各說本心所念之事次復前行見
者第三王子自二兄曰此是神仙所居衆
身心充遍生歡喜
聽請王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子饑逼七日請子開就飢渴
所逼將欲噉食不久第一王子作如是
言衆我此虎產兼七日子開飢無所求食
飢渴所逼忘惜衆子薩捨王子開言此虎
常所食何物第一王子答曰
虎豹狩師子唯求熱血肉
第二王子聞此語已作如是言此虎飢渴
渴所逼命無氣力何能為求如是難得
飲食誰復為新自捨身命將養飢苦第一王
子言一切難捨衆過己身薩捶王子言我等
今者於自己身各生愛惜況復濕濕無智慧力能於
他而興利益然有王子懷大悲心常為利他
志尋時捨壽作是念我今此身於百千生虛
棄爛壞曾無所益若以大施念增益其心應於二兄情
懷怖懼共為留難不果所願即便自言二兄
汝等莫為我故生大憂惱

*心懷傷慕各共飢飢虎見不暫移眼久之
俱捨而去命終薩捶王子便作是念我捨可
命必定是開何以故
我從今來捨此身
供給衆具非衆
衆所之法體無常
聚會離散終歸
磨滅猶如聚沫
唯有大小便利不壞如泡猶應可棄益生厭
骨共相連持甚可厭惡是故我今應當棄捨
以茶毛覆衆上覆泥水雜糞
死狀思惟諸塵聚以堅力圍滿臭於百福
莊嚴成一切智諸佛所讚歎處妙法身既離得
已能論旅生死重法集是時王子與大夢覺
養弘誓願以大悲念增益其心應於二兄情
懷怖懼共為留難不果所願即便自言二兄
汝等莫為我故生大憂惱

發弘誓願以大悲念增益其心應彼二兄惟
願佛慧共為留難不果所欲白言二兄
前去我且於後尒時王子尋詣薩遮還入林
中至其虎所既去未很寘於竹上作是誓言
我為法眾諸衆生
起大悲心不傾動
菩提元應元熱惱
三界苦海諸衆生
是時王子作是言已於戲虎前委身而臥
我今快濟令安樂
此善薩態悲威勢虎元能為善薩見已即上
高山從身于地復作是念虎今飢瘠不能食
我即起來刀毒不能得即以執竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
涅不安日元精明如輝曜陣諸方闇蔽光漠
光響天雨名花及妙香末繽紛亂墜遍滿林
中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰
大士救護悲心
等視衆生如一子
捨身濟者福難思
永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果
是時戲虎既見善薩頸下血流即便舐血唯
嘶靜安樂證元生
內皆盡唯留餘骨尒時第二王子見地動已
告其弟曰
大地山河皆震動　諸方闇蔽日无光
天花亂墜遍空中　是我弟捨身相
第二王子聞兄語已亂伽他曰
我聞薩埵作悲言　見被戲虎身羸瘦
飢苦所逼限食子　我今救濟令安樂
時二王子生大悲苦啼泣悲歎即共相隨還
至虎所見弟衣服在竹枝上骸骨及髮在處
從橫流血成泥露汙其地見已悶絕不能自
得投身骨上久乃得蘇即起舉手哀號大吠
俱時歎曰
我弟能斷難　又生偏愛念　去何俱共出　捨身而不歸
父母若問時　我等如何答　垂可同稽命　豈復自在身
時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所將
侍從勇相謂曰王子何在宜共推求
尒時國夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相報劇而乳平盡墮落得三鴛鴦一為鷹奪
二殺驚怖地動之時夫人遂覺心大愁惱作
如是言
何故今時大地動　江河林樹皆搖震

何故今時大地動
日光輝光如霹靂蔽
如箭射心憂普遍
我之所夢不祥徵
夫人兩乳忽然流出叁此必有憂推之事時
有侍女開外人言求見王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家無不外聞諸
人皆見王子遍求不得時被夫人聞是語已
生大憂惶悲泣流淚而白大王所白言大王我
聞外人作如是語失我寵小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲喟憂感而言善我今日失我愛
子即便捫淚感歎夫人告言賢皆勿憂感
善今共出求覓愛子王與大臣及諸人眾即
共出城各各分散隨處求覓未久之頃有一
大臣前白王曰聞王子在願勿憂愁其實小
者今猶未見王聞是語悲歎而言善我善我
失我愛子

初有子時歡喜少
若使我兒童壽命
夫人聞已憂惱煩擾如被箭中而嗟歎曰
我之三子并侍從 俱往林中共遊戲
最小愛子猶不還 必有乖離失已事

後失子時憂苦多
願我早亡不為苦

刑瀕中而哭 哭則宮殿震 今晉大吉痛
今晉三鴈鶵 一般晉鴈去 今失阿耨子 阿相長非晉
今時大王及於夫人并二王子盡哀聊哭 羅
睺不御与諸人俱共收舍利為於
供養置寧舉班中阿難陀及諸如此即是
彼善薩舍利復告阿難陀我於昔時雖長頭
恠食曉癡考能於此微微傷生亟趣之中
隨緣救濟今得出離何況今時頻恠都盡无
復餘習勇天人師具一切智而不能為一一衆
生經於多劫在此微中及於餘衆代受衆
苦今出生死頻恠輪迴今時世尊欲重宣此
義而說頌言
我今過去 凡曾无數劫 或時作國王 或復為王子
雖出離生死 願出離生死 菩提等 等無有異
爾時有大國 國主長大車 象龍心无怯 悉能調伏彼
三人同出遊 漸至山林所 衆苦所大逼 悉皆生恐怖
見虎狼可畏 便生如是念 愛无餘可食 狼虎飢欲死
大王舉軍眾 悉皆令圍繞 我等无可願 救護无可願
皆當死外賊 隨處而逐我 諸法悉如是 皆從衆緣生
今者為誰 誰能可去處 去何令得免 皆當共一死
諸人集共論 咸言王子死 聞者皆傷悼 悉奔竄所依
天地悉兇闇 雲雷震電發 林叢遍雨水 流潦悉充滿
二兒性不還 更歡喜踴躍 即為諸侍從 林叢遍尋求
兄弟共議論 四顧无可有 見虎婆毋林 悲啼以向王
王告夫人曰 我已使諸人 四向求王子 不見有消息
我等并七子 俱住深山窟 四顧无可有 見虎婆毋林
共座并七子 唯守有盛汙 殘骨并鞋履 狀猶在地中

尒時大車王 悲歎發聲 即告夫人 汝不聞其
夫人家永隔 久乃得相 悟 悲啼以問王 汗汗今在下
王告夫人曰 我已便誘人 四向求王子 尚未有消息
王又告夫人 汝莫生煩惱 且當自安處 可共出追尋
王即與夫人 聚落而前進 號動於諸處 悲哀不絶
士馬百千万 求覓王出城 各欲求王子 悲聲不絶
王求覓子故 目視於四方 凡有一人來 被髮身塗血
滿雜塵坌 悲哽不能言 王見走悲泪 得復生憂惱
王便舉兩手 求索不可獲 初有一大臣 從於至王所
進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖求不獲
不久當來生 以擁大王意 王復更前行 凡次大道至
其臣語王所 流淚白王言 子今現在 被縛牢獄中
其第三王子 已殺元常尊 凡厥尊卑 悉皆驚怖走
被縛擔王子 見此起悲心 將欲食其子 願來至上道
繫縛勢甚難 應大深如海 即上高山頂 投身欲害前
虎狼不能食 以衆自傷頭 遥嗽王子邪 唯有餘骸著
時王及夫人 聞已俱悶絶 悲心沒於憂海 煩惱火燒然
臣以扇搖水 灑王及夫人 俱起大悲聲 舉手推胸懷
第三大臣來 白王如是語 我見二王子 悶絶在林中
臣以冷水灑 尒乃蘇息意 尚氣如微綖 如雲大周遍
嘿起而漸伏 悲聲不自禁 舉手以哀言 歸歎弟布有
王聞如是語 倍增悲火然 尚有作生活
我之小子倫重 已為元常罪 別去

*

王聞大臣語 倍增悲火然 尚有作生活
我之小子倫重 已為元常罪 別去
倫有二子今現存 安慰令其保 餘命
即便乘駕車前路 一心語欲捨 身當
路逢二子行啼泣 推胸懷惱 失容儀
父母凡已抱憂悲 俱往山林捨 身處
就至菩薩捨身地 共聚悲歸生 大苦
脫去瓔珞盡哀心 收取菩薩身 餘骨
與諸人衆同供養 共進七寶車 靡欲
以欲合利養畜中 整駕悵憂趣 城邑
復告阿難陀 往詣菩薩者 即我年尼是 初生於異舍
王是父淨飯 后是母摩耶 次第殊堂利
是是大智主 王見五忉夢 一是大目連 一是舍利子
我為妙寂說 往昔利化緣 如是菩薩行 成佛因當學
菩薩捨身時 發如是弘誓 願我身餘骨 來世益衆生
以經元量苦 此是捨身處 遠流於四地
由是本願力 菌蕊無窮度 為利於人天 從地而涌出
尒時世尊說 是往昔因緣之時 元量阿僧企
耶人天大衆皆大悲喜戴 來曾有悲愛阿
難乡罪三菩三菩提心後 告猶神此為報恩
故致礼敬佛攝神力 其宅靡欲於地

111

*

金光明最勝王經普薩讚歎品第十七

爾時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界有无量百千万億諸菩薩衆各從本土詣靈鷲山至世尊所五輪着地礼世尊已一心合掌異口同音而讚歎曰

佛身微妙真金色　无量妙彩而嚴飾
清淨柔爽若蓮花　八十種好皆圓備
三十二相遍莊嚴　輝焰猶如淨滿月
光明晃曜若千日　如師子臥震雷音
其聲清徹甚微妙　超勝迦陵頻伽等
八種微妙應群機　光明具足淨无垢
百福妙相以嚴身　功德廣大若虛空
智慧證明如大海　隨緣等濟諸有情
圓光遍滿十方界　煩惱衆苦皆除滅
衆路利益諸衆生　常為宣說第一義
佛說甘露殊勝法　引入甘露注滅城
帰於生死大海中　令彼能住安隱路

*

如來德海甚深廣　无量无邊不可說
於衆帰起大悲心　如來智海无邊際
假使千万億劫中　歎令略讚佛功德
迴斯福聚施群生　悉時世尊告諸菩薩言
能如是讚佛功德　利益有情廣興佛事能滅
諸罪生无量福　无量功德以嚴身
金光明最勝王經妙幢菩薩讚品第十八
悉時光明照耀　遍於十方諸佛世界
及此會中一切大衆　并諸菩薩摩訶薩
大梵天王帝釋四大天王　諸天龍王藥叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等　皆悉見此金光明最勝王經
妙幢菩薩　於其身上有大光明　其光
普照等金山　无量妙彩而嚴飾
清淨柔爽若蓮花　八十種好皆圓備
三十二相遍莊嚴　輝焰猶如淨滿月
光明晃曜若千日　如師子臥震雷音
其聲清徹甚微妙　超勝迦陵頻伽等
八種微妙應群機　光明具足淨无垢
百福妙相以嚴身　功德廣大若虛空
智慧證明如大海　隨緣等濟諸有情
圓光遍滿十方界　煩惱衆苦皆除滅
衆路利益諸衆生　常為宣說第一義
佛說甘露殊勝法　引入甘露注滅城
帰於生死大海中　令彼能住安隱路

*

如來德海甚深廣　无量无邊不可說
於衆帰起大悲心　如來智海无邊際
假使千万億劫中　歎令略讚佛功德
迴斯福聚施群生　悉時世尊告諸菩薩言
能如是讚佛功德　利益有情廣興佛事能滅
諸罪生无量福　无量功德以嚴身
金光明最勝王經妙幢菩薩讚品第十八
悉時光明照耀　遍於十方諸佛世界
及此會中一切大衆　并諸菩薩摩訶薩
大梵天王帝釋四大天王　諸天龍王藥叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等　皆悉見此金光明最勝王經
妙幢菩薩　於其身上有大光明　其光
普照等金山　无量妙彩而嚴飾
清淨柔爽若蓮花　八十種好皆圓備
三十二相遍莊嚴　輝焰猶如淨滿月
光明晃曜若千日　如師子臥震雷音
其聲清徹甚微妙　超勝迦陵頻伽等
八種微妙應群機　光明具足淨无垢
百福妙相以嚴身　功德廣大若虛空
智慧證明如大海　隨緣等濟諸有情
圓光遍滿十方界　煩惱衆苦皆除滅
衆路利益諸衆生　常為宣說第一義
佛說甘露殊勝法　引入甘露注滅城
帰於生死大海中　令彼能住安隱路

*

如來德海甚深廣　无量无邊不可說
於衆帰起大悲心　如來智海无邊際
假使千万億劫中　歎令略讚佛功德
迴斯福聚施群生　悉時世尊告諸菩薩言
能如是讚佛功德　利益有情廣興佛事能滅
諸罪生无量福　无量功德以嚴身
金光明最勝王經妙幢菩薩讚品第十八
悉時光明照耀　遍於十方諸佛世界
及此會中一切大衆　并諸菩薩摩訶薩
大梵天王帝釋四大天王　諸天龍王藥叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等　皆悉見此金光明最勝王經
妙幢菩薩　於其身上有大光明　其光
普照等金山　无量妙彩而嚴飾
清淨柔爽若蓮花　八十種好皆圓備
三十二相遍莊嚴　輝焰猶如淨滿月
光明晃曜若千日　如師子臥震雷音
其聲清徹甚微妙　超勝迦陵頻伽等
八種微妙應群機　光明具足淨无垢
百福妙相以嚴身　功德廣大若虛空
智慧證明如大海　隨緣等濟諸有情
圓光遍滿十方界　煩惱衆苦皆除滅
衆路利益諸衆生　常為宣說第一義
佛說甘露殊勝法　引入甘露注滅城
帰於生死大海中　令彼能住安隱路

諸相具足莊嚴淨
頭髮紺青色
大喜大捨淨莊嚴
衆妙相好為嚴飾
如來能施衆福利
種種妙德共莊嚴
如來光相熾圓滿
佛如須彌功德具
如來金口妙端嚴
如來面貌無倫匹
光潤鮮白等頗梨
佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學
金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第九
尒時菩提樹神讚歎加他讚世尊曰
敬礼如來清淨慧
敬礼能離非法慧
希有世尊無樂行
希有如海鎮山王
希有調御和慈願
能說如是經中寶
牟尼寂靜諸根定
衆生樂潮元散亂
猶如黑蜂集妙花
大慈大悲皆具足
菩提分法之所成
令彼常獲大安樂
光明普照千万土
猶如滿日遍空中
示現能周於十方
遠自齊審如阿雪
屑聞悉相常右旋
猶如滿月居空界
衆生樂聞衆清淨
佛身本淨若虛空
願說涅槃甘露法
世尊所有淨境界
聲聞獨覺非所量
唯願如來哀愍我
三業無倦奉慈尊
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實無妄清淨法
所自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露無法門

能說如是經中寶
牟尼寂靜諸根定
能住寂靜寂滅門
雨之中尊住空寂
一切法體性常無
我常憶念於諸佛
我常被起慈重心
我常頂礼於世尊
悲泣流淚情無聞
唯願世尊起悲心
佛及聲聞衆清淨
佛身本淨若虛空
願說涅槃甘露法
世尊所有淨境界
聲聞獨覺非所量
唯願如來哀愍我
三業無倦奉慈尊
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實無妄清淨法
所自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露無法門

衆生樂聞元散亂
猶如黑蜂集妙花
大慈大悲皆具足
菩提分法之所成
令彼常獲大安樂
光明普照千万土
猶如滿日遍空中
示現能周於十方
遠自齊審如阿雪
屑聞悉相常右旋
猶如滿月居空界
衆生樂聞衆清淨
佛身本淨若虛空
願說涅槃甘露法
世尊所有淨境界
聲聞獨覺非所量
唯願如來哀愍我
三業無倦奉慈尊
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實無妄清淨法
所自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露無法門

霏上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露無法門
金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第十
*
尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以真
言詞讚世尊曰
南謨縛迦弊底如來應正等覺身真金色咽
如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如頻
聚色鼻高脩直如截金鎞齒白齊密如拘物
頭花舌光普照如百千日先於脣際微如瞻部
金所有言詞皆無謬失三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀道止無謬六度皆行
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如
抱陁樹六度薰修三業無失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來尒所功德猶如敬子傲大海水願
以此福廣及有情永離生死成無上道
尒時世尊告大辯才曰善哉善哉汝久脩習
具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證無
上法門相好圓明善利一切
金光明最勝王經付囑品第廿一
尒時世尊告無量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於無量無數大劫勤修苦行
離諸惡法著提正因已為汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等從今已去

W→7665 16/455C21

南无佛華成就勝佛
南无邊境衆來佛
南无高山佛
南无可詣佛
南无月輪莊嚴王佛
南无嚴勝弥留佛
南无樂成就德佛
南无清淨諸弥留佛
南无梵德佛
南无安樂德佛
南无无导目佛
南无威德王佛
南无善思惟成就諸願佛
南无智高佛
南无智積佛
南无能忍佛
南无智讃佛
南无随衆生現境衆佛
南无无邊寶佛
南无无导寶光明佛
南无念一切佛境衆佛
南无无相體佛
南无化聲善聲佛

南无可樂勝佛
南无淨眼佛
南无不可降伏幢佛
南无无邊无際諸山佛
南无嚴勝弥留佛
南无清淨諸弥留佛
南无梵德佛
南无作无邊功德佛
南无梵勝佛
南无清淨輪王佛
南无勇猛仙佛
南无作方佛
南无離諸有佛
南无妙功德佛
南无鏡佛
南无離一切愛境界无畏佛
南无无导照佛
南无能現一切佛像佛
南无化聲佛
南无寶成就勝功德佛

南无善華成就勝佛
南无邊境衆來佛
南无可詣佛
南无月輪莊嚴王佛
南无樂成就德佛
南无安樂德佛
南无无导目佛
南无威德王佛
南无善思惟成就諸願佛
南无智高佛
南无智積佛
南无能忍佛
南无智讃佛
南无随衆生現境衆佛
南无无邊寶佛
南无无导寶光明佛
南无念一切佛境衆佛
南无无相體佛
南无化聲善聲佛

南无佛華成就勝佛
南无邊境衆來佛
南无可詣佛
南无月輪莊嚴王佛
南无嚴勝弥留佛
南无樂成就德佛
南无安樂德佛
南无无导目佛
南无威德王佛
南无善思惟成就諸願佛
南无智高佛
南无智積佛
南无能忍佛
南无智讃佛
南无妙功德佛
南无鏡佛
南无離一切愛境界无畏佛
南无无导照佛
南无能現一切佛像佛
南无化聲佛
南无寶成就勝功德佛

南无可樂勝佛
南无淨眼佛
南无不可降伏幢佛
南无无邊无際諸山佛
南无嚴勝弥留佛
南无清淨諸弥留佛
南无梵德佛
南无作无邊功德佛
南无梵勝佛
南无清淨輪王佛
南无勇猛仙佛
南无作方佛
南无離諸有佛
南无妙功德佛
南无鏡佛
南无離一切愛境界无畏佛
南无无导照佛
南无能現一切佛像佛
南无化聲佛
南无寶成就勝功德佛

南无念一切佛境界佛
南无无相體佛
南无化聲善聲佛
南无海弥留佛
南无智華成就佛
南无尊佛
南无断一切諸道佛
南无永无畏香佛
南无雲妙鼓聲佛
南无无邊勢力步佛
南无勝香須弥佛
南无善見佛
南无月燈佛

從此已上一万四百佛
十二部經一切賢聖

南无勢燈佛
南无金剛生佛
南无智力稱佛
南无功德王佛
南无善眼佛
南无寶盖佛

南无能現一切佛像佛
南无化聲佛
南无寶成就勝功德佛
南无姤慧佛
南无高威德山佛
南无離恨佛
南无成就不可量功德佛
南无郁曼香光明佛
南无成就勝功德佛
南无滴弥山堅佛
南无无邊光佛
南无得无畏佛
南无火燈佛

南无高脩佛
南无智自在王脩佛
南无畏上佛
南无波波娑佛
南无妙庄嚴佛
南无香焰佛

南无善眼佛
南无寶盖佛

南无種種華佛
南无常厭香佛
南无常求安樂佛
南无无邊境界佛
南无无邊目佛
南无聲色境界佛
南无星宿王佛
南无虚空勝佛
南无現諸方佛
南无郁眼佛
南无庵婆伽羅佛
南无然雞兜佛
南无智山佛

南无妙庄嚴佛
南无香焰佛
南无无邊境界不思議功德王光明佛

南无妙藥樹王佛
南无无邊意行佛
南无无邊光佛
南无无邊虚空境界佛
南无无邊日佛
南无无邊虚空勝佛
南无垢月威德光佛
南无稱力王佛
南无智見佛
南无寶火佛
南无斷諸疑佛
南无雞兜王佛
南无放光明佛
南无方王法雞兜佛

南无无畏王佛
南无波頭摩光明佛
南无寶蓮華勝佛
南无領勝衆佛
南无華勝佛

南无雜勝衆佛
南无華勝佛
南无照波蘭摩光明佛
南无白步佛
南无阿誐荷見佛
南无過去未來現在無礙行佛
南无遍功德稱光明佛
南无遍照佛
南无一蓋藏佛
南无遍照佛
南无遍淨佛
南无妙明佛
南无遍照佛
南无遍境界佛
南无等蓋行佛
南无星宿王佛
南无光明輪佛
南无光明王佛
南无不可量光佛
南无不可量境界步佛
南无大雲光佛
南无佛華光明佛

南无雜勝衆佛
南无放光明佛
南无方王法雜咒佛
南无婆伽羅山佛
南无鄔曷吼聲佛
南无世間淨藤无著勇猛行佛
南无善眼佛
南无放光眼佛
南无闇光明佛
南无遍華佛
南无遍光佛
南无遍明佛
南无境界佛
南无等蓋行佛
南无星宿王佛
南无光輪佛
南无光明輪佛
南无勝光明功德佛
南无勝佛
南无曷聲吼佛
南无闍梨尼山佛
南无波蘭摩勝華佛

南无大雲光佛
南无佛華光明佛
南无星宿上首佛
南无三同單那堅佛
南无頂勝功德佛
南无龍吼聲佛
南无波蘭頂勝功德佛
南无能慶佛
南无離愚境界佛
南无遍精進佛
南无寶珠軍佛
南无蓋莊嚴佛
南无福德聚香佛
南无遍光明佛
南无山莊嚴佛
南无善眼佛
南无一切德勝佛
南无善住意佛
南无不空功德佛
南无遍行佛

從此已上一万五百佛
都經一切賢聖

南无闍梨尼山佛
南无放光明佛
南无不空見佛
南无波蘭頂勝功德佛
南无放光明佛
南无波蘭摩勝華佛
南无遍行佛

南无遍方便佛
南无實勢佛
南无莊嚴无邊功德佛
南无相聲佛
南无不怯弱佛
南无功德王光明佛
南无靈雲齊佛
南无靈雲莊嚴佛
南无勝功德佛
南无佛波頭摩德佛
南无師子勝佛
南无師子讓佛
南无梵山佛
南无不靈跡步佛
南无香德佛
南无遍眼佛
南无香山佛
南无堅固衆生佛
南无无邊境界勝王佛
南无无疑佛
南无然燈佛

南无不空功德佛
南无遍行佛
南无靈雲輪光佛
南无樂王佛
南无離諸畏毛竪佛
南无觀智起華佛
南无靈雲聲佛
南无大眼佛
南无成佛
南无功德佛
南无成就義佛
南无善住王佛
南无淨目佛
南无香寫佛
南无香弥留佛
南无財屋佛
南无實師子佛
南无妙勝住王佛
南无勝精進王佛
南无善星宿王佛
南无躭住光明佛

南无疑佛
南无然燈佛
南无光明山佛
南无妙蓋佛
南无實蓋佛
南无褥檀勝佛
南无種種實光明佛
南无淨勝佛
南无淨眼佛
南无實勝佛
南无不弱佛
南无毗羅王佛
南无發无遍脩行佛
南无閻梨尼光明佛
南无梵勝佛
南无華山佛
南无轉難佛
南无發起諸念佛
南无善住佛
南无一山佛
南无无遍精進佛
南无降伏一切諸怨佛

南无善星宿王佛
南无躭住光明佛
南无香蓋佛
南无香雲蓋佛
南无消弥止精衆佛
南无堅固自在王佛
南无淨眼佛
南无實勝佛
南无發脩行轉女根佛
南无最妙光佛
南无因王佛
南无稱身佛
南无轉胎佛
南无斷諸念佛
南无常脩行佛
南无一蔵佛
南无遍身佛
南无光明輪佛
南无降伏一切諸怨佛

南无善住佛　南无一藏佛　南无一山佛　南无遍身佛　南无遍精进佛　南无光明輪佛　南无遍功德王光佛　南无降伏一切諸魔佛　南无過一切魔境界佛　南无不可量華佛　南无不可量香佛　南无不可量聲佛　南无光明頂佛　南无光明勝佛　南无不離二佛　南无輪佛　南无不可量佛華光明佛

從此已上一万六百佛

十二部經一切賢聖

南无光明山佛　南无日面佛　南无靈雲佛　南无寶戒佛　南无發諸行佛　南无善目佛　南无寶華佛　南无月華佛　南无斷諸世間佛　南无遍樂說佛　南无樂說一切境界佛　南无離諸覺畏佛　南无普光明佛　南无香象佛　南无香光佛　南无香勝佛　南无香林佛

南无百勝佛　南无香林佛　南无波頭摩勝王佛　南无衆妙佛　南无妙華佛　南无華蓋勝佛　南无華屋佛　南无香華佛　南无光明勝佛　南无尊師佛　南无輪佛　南无善華佛　南无善散香光明佛　南无善散光佛　南无寶閻梨足手佛　南无善佛國土一蓋佛　南无妙香佛　南无不空發佛　南无不空見佛　南无不動佛　南无不斷慈一切衆生樂聲

南无香像佛　南无香王佛　南无佛境界佛　南无妙勝佛　南无華蓋勝佛　南无金色華佛　南无弥留王佛　南无勝諸衆生佛　南无發善行佛　南无遍香佛　南无善散香佛　南无善散遍摩勝佛　南无起王佛　南无善住王佛　南无遍智境界佛　南无量眼佛　南无善照佛　南无一切佛國土佛　南无施步佛

南无光明佛
南无不断慧一切衆生稟聲
南无无垢步佛
南无餘離一切衆生有佛
南无无畏王佛
南无香面佛
南无大力勝佛
南无拘牟頭成佛
南无上首佛
南无月出光佛
南无十方稱佛
南无邊光明佛
南无成就見邊頂功德佛
南无華王佛
南无增上護光佛
南无不異心成就勝佛
南无驚怖彼顫摩勝毒
南无一切上佛
南无相聲吼佛
南无梵聲佛
南无弥留山光明佛
南无寶起功德佛
南无波頭摩王佛
南无寶超功德佛
南无師子佛
南无火光佛
南无波頭摩步佛
南无導樂王樹勝佛
南无波頭摩善住婆羅佛
南无邊光佛
南无善華佛
南无導光佛

南无一切佛國土佛
南无无垢步佛
南无離一切憂佛
南无樂脩行勝佛
南无勝山佛
南无俱陳佛
南无寶憂波羅勝佛
南无高聲眼佛
南无華成佛
南无月光佛
南无多羅歌王增上佛
南无最勝香山佛
南无成就无畏德佛
南无一切德莊嚴佛
南无不可降伏憧佛
南无驚怖彼顫摩勝毒
南无一切上佛
南无相聲吼佛
南无梵聲佛
南无弥留山光明佛
南无寶起功德佛
南无導香手佛

南无寶功德光明佛
南无寶光照佛
南无拘蘇摩樹提茶除垢通佛
南无寂靜月聲佛
南无善稱名勝佛
南无普光明莊嚴勝佛
南无普功德光明莊嚴勝佛
南无波頭摩步佛
南无導樂王樹勝佛
南无寶波頭摩善住婆羅佛
南无白光佛
南无邊光佛
南无阿偈多羅佛
南无善華佛
南无導光佛

南无過去智慧菩无量无邊佛

從此已上一万七百佛
十二部經一切賢聖

南无梵聲佛
南无弥留山光明佛
南无餘作稱名佛
南无堅固自在王佛
南无現在精進无畏佛

南无寶心佛　南无山幢佛　南无寶炎佛　南无薝檀香佛　南无波頭摩數身佛　南无寶法定寶王佛　南无智通佛　南无妙燈佛　南无日月佛　南无頂弥劫佛　南无不漾佛　南无龍天佛　南无山誓自在王佛　南无頂弥藏佛　南无勝覺佛　南无琉璃華佛　南无降伏月佛　南无散華莊嚴佛　南无水光佛　南无不動山佛

南无导光佛　南无寶幢佛　南无大炎聚佛　南无善利光佛　南无依忘无邊功德佛　南无阿僧祇進聚集雜　南无弥留山積佛　南无大威德力佛　南无月色佛　南无施檀佛　南无日光佛　南无供養光佛　南无地山佛　南无師子佛　南无虛上佛　南无人自在王佛　南无得四无畏佛　南无不可蟲身佛　南无稱威德佛

南无水光佛　南无不動山佛　南无勝山佛　南无多功德法住持得通佛　南无勝琉璃光佛　南无月光佛　南无散華王拘鞞摩通佛　南无破无明闇佛　南无星宿佛　南无法恵增長佛　南无梵聲龍奮迅佛　南无世間自在王佛　南无甘露聲佛　南无那延旨龍佛　南无師子佛　南无世間眼上佛　南无人自在王佛　南无得四无畏佛　南无寶勝威德王劫佛　南无稱名聲佛

南无大杳鏡像佛　南无寶集佛　南无勇猛山佛　南无日月琉璃光佛　南无心聞智多狗鞞摩勝佛　南无日光佛　南无薝檀月光佛　南无普蓋波婆羅佛　南无非沙佛　南无師子擔王山吼佛　南无世間因陁羅佛　南无可得報佛　南无樹提光佛　南无力天佛　南无毗羅闍光佛　南无山嶽佛　南无華勝佛　南无寶勝威德王劫佛　南无稱護佛　南无稱威德佛

南无稱威德佛　南无稱名聲佛

從此已上一万八百佛

十二部經一切賢聖

南无稱聲供養佛　南无勇猛稱佛
南无聲小清淨佛　南无智勝善黠慧佛
南无智勝成就佛　南无智炎佛
南无妙智佛　南无智炎聚佛
南无勇猛智佛　南无梵聲佛
南无梵勝佛　南无淨天佛
南无梵聲佛　南无淨自在佛
南无淨善眼佛　南无淨聲自在王佛
南无善淨德佛　南无威德力增上佛
南无善勢自在佛　南无威德大勢力佛
南无勝威德佛　南无毗摩勝佛
南无毗摩意佛　南无善毗摩佛
南无毗摩面佛　南无毗摩成就佛
南无毗摩妙佛　南无見實佛
南无須尼多佛　南无善眼清淨佛
南无无邊眼佛　南无善眼佛
南无无等眼佛　南无勝眼佛

南无不可降伏眼佛
南无尊勝佛　南无善尊佛
南无善尊諸根佛　南无尊勝佛
南无尊功德佛　南无尊彼坻佛
南无善住佛　南无尊心佛
南无尊意佛　南无尊靜燈佛
南无自在王佛　南无衆勝佛
南无善解佛　南无善淨天佛
南无淨王佛　南无大衆自在勇猛佛
南无衆勝解脫佛　南无法幢佛
南无法雜究佛　南无法超佛
南无法力自在勝佛　南无樂說山佛
南无法勇猛佛　南无妙眼佛
南无清淨面月勝藏德佛　南无成就意佛
南无滿足心佛　南无淨迦羅迦決定威德佛
南无无邊精進佛　南无甘露光佛
南无金剛慧善門陀羅尼經　南无阿闍世王受決經
南无若海藏

南无金剛秘密善門陀羅尼經
南无採蓮達王上佛授決經
南无華積陀羅尼經
南无相續解脫經
南无放鉢經
南无乳哺王呪經
南无清淨毗尼方廣經
南无菩薩善戒經
南无阿闍世王授決經
南无師子奮迅菩薩所問經
南无華聚陀羅尼經
南无解節經
南无光世菩薩經
南无寶火佛
南无兜沙經
南无尉調音所問經
南无坐禪三昧經
南无摩登伽經
南无過去現未來三世諸佛歸命懺悔
南无菩賢聖衆
南无羅陣那竭菩薩
南无那羅達菩薩
南无憍目兜菩薩
南无和輪調菩薩
南无賢守菩薩
南无持意菩薩
南无不虛見菩薩
從此已上一万九百佛
廿二部經一切賢聖
南无豆簡菩薩
南无周旋菩薩

*

南无常精進應菩薩
南无不冒遠菩薩
南无日盛菩薩
南无光世菩薩
南无寶火佛
南无聲聞緣覺一切辟支佛
南无波頭辟支佛
南无賢德辟支佛
南无聲聞緣覺二切賢聖
南无周旋菩薩
南无菩賢聖衆
南无不冒遠菩薩
南无无吾我菩薩
南无薄首菩薩
南无樂說莊嚴雲呪佛

十二部經一切賢聖

*

南无豆簡菩薩
南无常精進應菩薩
南无日盛菩薩
南无光世菩薩
南无寶火佛
南无聲聞緣覺一切辟支佛
南无婆羅沙羅辟支佛
南无菩賢聖衆
南无賢德辟支佛
南无過去現未來三世諸佛歸命懺悔
弟子等懺悔自業障罪是故經言口業之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者所有言語人不信受二者眷屬不和常好鬪諍口業之過皆從懺悔滅願口善根念念不壞向菩薩若或以種種音聲種種言辭稱揚諸佛法眼悕願或復受持大乘方等陀羅尼呪論偈句等法宣說解釋受持讀誦及餘種種愛語隨語慈悲等語誦甲慰喻化道引接乃至臨喫口所至處歌唄讚頌懺謝悔

種種愛語漸語慈悲等語諭卑慰喻化道
引接乃至瞻唉口所至處歌唄讚嘆禮拜
過勤請隨喜迴向發願時所作若多若少
悉皆迴向无上菩提願一切劫中一切生處得无
量口四辯无量聲遍十方國音普遍言語和
雅聞者无厭消除惑鄣永處安樂是故
弟子歸依十方諸佛

南无東方曇無德佛　南无東南方雲雷音王佛
南无南方名稱佛　南无西南方寶上日光佛
南无西方无量光佛　南无西北方大明佛
南无北方大蓋佛　南无東北方三乘佛
南无上方香光佛　南无下方光明佛
如是等盡虛空界一切三寶

弟子等從无始世界以來至于今日盡犯
業重罪長淪三有永困八河耶念歎誑發
言多虛中間具諸造妄言綺語兩舌之罪蛭眴
之口禍惠之本妄傳毀譽之談假道非真之語
聞而忽略記耶不妄道曲如妄說直而養自謂
毀他怨增之府違理順情不當法相乘仁背
道調惑衆生卷善揚惡自口為離耶論通真

惑誑佛誑法菩薩聲聞誑國王父母人非人等
乃至見非言是惑亂兩邊破他和合誹謗一切
罪及有形一聞謗聲如三百刀剌身況口自
謗不生信心是知口舌者禍患之官滅身之
府言出患入言失身亡出言易於反掌收
言難於扶山自犯教人讚歎隨喜盡犯口業
重罪若不懺悔身壞命終定墮鐵犁尖石
地獄无量劫若出為畜生中或作野干鴟梟之類
一出聲音人皆同嫉若生人中喑啞无舌設解
語言為人不信口氣是穢人所不惠是故今
日歸依三寶諸佛慈悲方等父母善薩知識
聽許我等發露懺悔願一切衆生无量劫以
來口業重罪從此懺滅竟不犯乃至菩提
常脩信語去離三塗長歸八難神超安養
託體蓮華金水洗拭滄甘露法上至成佛
口業清淨普同至心懺悔

弟子等從无始世界以來至于今日盡犯

口業清淨普同至心懺悔

第子等從无始世界以來至于今日盡形
*
意業重罪第子隨還具罪若不懺悔身壞
命終定墮黑闇鐵宮地獄黑闇无明身體麁
大面目可畏口出猛火燒諸衆生又復口
出鐵刀斫截衆生又復口出鐵鏃鐵矟鐵
鏑鐵宮鐵城鐵床鐵帳鐵網覆其上面洋銅灌口百毛孔流
猛火洞然一日一夜萬死萬生罪畢乃出生畜生中
野狐虎豹豺狼毒蛇之類若生人間聾瘂愚
騃六根不具是故今日歸依諸佛菩薩和識
聽許我等發露懺悔願一切衆生无量劫集
意業之罪從此懺滅廣度羣生悉令解脫
戶脩慈念施生无量壽國坐佛冥慶脫請
有普同至心懺悔

第子等衆是懺悔意業一切煩惱永盡无
餘願生生世世所有善根念念不壞向菩薩
若或忘念思惟佛法聖僧戒施定慧菩提
種智或復觀察三解脫門大空平等甚深性
海四禪八定慈悲喜捨八万四千諸三昧海
及餘種種次第諸行乃至消臾意所至處安
那般那四念處觀數時所緣數時作若
多若少惡与一切衆生皆悉遍向无上菩提
願盡未來除在所生處處廣大意无滿法

多若少悉与一切衆生皆悉迴向无上菩提
願盡未來際在所生處得廣大意无礙法
＊
衆念恵現前遍達三世入真如藏究竟寂滅
願第子等所脩三業迴向善根念念无間劫火闍羅獄卒大
方世界除滅阿鼻无間劫火闍羅獄卒大
怖衆及餘地獄種種苦惱刀輪劒城水山火窟
融銅燋然晝夜不息焚漂臀裂髓腦湧沸
煨糞炖炙身心糜碎示張万死万生
如是地獄百千種苦无量无邊不可具說以
此迴向功德力故盡令无有餘乘大
願力出諸有際斬伐苦根斷衆結使度脫衆
海入腎暹地超昇无為常受妙樂
大乘蓮華寶達菩薩罪業報應沙門經
寶達菩薩復前更入魍兵地獄云何名曰
魍宗地獄其地獄縱廣卌由旬鐵銷周帀鐵網
覆上烟火俱然如上无異地有鐵銷火赤涸然
中有鐵床方圓五百餘步床上火然來燒罪
人余時南門之中有六百罪人似是人形如非
人也身長一丈赤无口眼手脚六根手赤无
余時馬頭羅刹手捉鐵鉤望身而銳罪人身
動似有人聲唱言我罪受苦如是獄卒搥

＊
來入獄中獄中鐵銷蓮刺其身中血出火即
入中復有銳鬼來食其宗復有銳狗來飲
其血復有鐵鳥來啄其髓復有孤風來吹
罪人一日一夜受罪万死千生万死万
生若得為人貧窮癡闇不識佛法
寶達菩薩問曰此諸沙門作何罪業受
苦如是馬頭羅刹答曰此諸沙門受佛禁
戒不求无上菩提迴求現在名利貪欲飲
酒故破法破戒世云失以是因緣墮此地獄
寶達菩薩聞之悲泣而去

佛名經卷第十七

Chin 098

七者俗覺分復有七種
味三者何那含三昧四者阿
六者善陸三昧七者如來覺知三昧
昧一者色觀色解脫三昧二者內无色相外觀色解
昧三者淨解脫身證三昧四者空處解脫三昧五者識處
解脫三昧六者无所有處解脫三昧七者非有想非无想
處解脫三昧八者滅盡定處解脫三昧復有九種所謂九
次第定四禪四空及滅盡定三昧復有十種所謂十一切
處三昧何等十一者地一切處三昧二者水一切處三昧
三者風一切處三昧四者青一切處三昧五者黃一切處
三昧六者赤一切處三昧七者白一切處三昧八者空一
切處三昧九者識一切處三昧十者无所有一切處三昧
復有无數種所謂諸佛菩薩善男子是名三昧相
善男子慧有二種一者世間二者出世間復有三種一者
般若二者畔奚舍那三者闍那般若者名一切衆生畔奚
舍那者一切聖人闍那者諸佛菩薩又般若者名為別相
畔奚舍那名為總相闍那者名為破相復有四種所謂觀

S→T374 12/542 B11~16

含30-31

逸二莊嚴大智故三者得自在故復次為三事故脩畔
奚舍那何等為三一者為觀生死無常果報故二者為欲
增長諸善根故三者為破一切諸煩惱故
師子孔言世尊如經中說若畔奚舍那能破煩惱何故復
脩奢摩陀耶佛言善男子汝言畔奚舍那破煩惱者是義
不然何以故有智慧時則无煩惱有煩惱時則无智慧云
何而言畔奚舍那能破煩惱善男子譬如明時无闇闇時
无明若有說言明能破闇无有是處善男子誰有智慧誰
有煩惱而言智慧能破煩惱如其无者則无所破善男子
若言智慧能破煩惱為到故破不到故破若不到故破者凡
夫衆生則應能破若到故破者初念應破若初念不破後
亦不破若初到彼破是則不到去何說言智慧能破若言到
與不到而能破者是義不然復次畔奚舍那破煩惱者為
獨能破為伴故破若獨能破善薩何故脩八正道若伴故
破當知獨則不能破也若獨不能伴亦不能如一盲人不
能見色雖伴衆盲亦不能見畔奚舍那亦復如是善男子
如地堅性火熱性水濕性風動性如是等性而地堅性乃至風性非
因緣作其性自尒如四大性煩惱亦尒性自是斷若是斷者
云何而言智慧能斷以是義故畔奚舍那決定不能破諸煩
惱善男子如鹽性鹹令與物鹹案本性甘令煞物甘水本
性濕令與物濕智慧性滅令法滅者是義不然何以故

惱善男子如鹽性鹹令異物鹹察本性甘令異物甘水本
性濕令異物濕智慧性滅令法滅者是義不然何以故
若法无滅云何智慧能令滅若言鹽鹹令異物鹹慧滅
亦令異法滅者是亦不然何以故智慧之性念念滅故
若念念滅云何而言能滅他法以是義故智慧之性不破
煩惱善男子一切諸法有二種滅一者性滅二者畢竟滅
若性滅者云何而言智慧能滅煩惱如火
燒物是義不然何以故如火燒物則有遺燼智慧若令

應有餘燼如斧伐樹斫處可見智慧若令有何可見慧
若能令煩惱離者如是煩惱應餘處現如諸外道離六大
城猶尸那現若是煩惱不餘處現智慧不能令離善男
子一切諸法性若自空誰能令生誰令滅生異滅異无
造作者善男子若俱集空則得如是空智空見以是義故
我經中說若有比丘俱集空者能見五陰出滅之相善男
子若不俱空世間之事尚不能了況於出世若无空者平
處顛墜心緣異法口宣異言耳聞異語心解異義欲造異
事手書異文欲行異路身涉異徑若有俱集三昧空者則
大利益乃至阿耨多羅三藐三菩提
善男子菩薩摩訶薩具空二法能大利益一定二智善男
子如刈菅草執急則斷菩薩摩訶薩俱是二法亦復如是
善男子如伏堅木先以手動後則易出善薩空慧亦復如是

子如刈菅草執急則斷菩薩摩訶薩俱是二法亦復如是
善男子如伏堅木先以手動後則易出善薩空慧亦復如是
先以定動後以智伏善男子如說施衣先以伏汁後以清水
衣則鮮潔善薩空慧亦復如是善男子如先請通後則辦
義善薩空慧亦復如是善男子譬如明鏡照了面像善薩空慧亦復如是
子如先平地然後下種先化師受後恩惟義善薩空慧亦
復如是以是義故善薩摩訶薩俱是二法能大利益善男
子善薩摩訶薩俱是二法調攝五情根堪忍衆苦所謂飢
渴寒熱打擲罵辱惡獸所噬蚊虻毒蟲常攝其心不令
放逸不為利養行於非法客塵煩惱所不能汙不為諸邪
異見所惑常能遠離諸惡覺觀不久成就阿耨多羅三藐
三菩提為欲成就利益衆生故善男子菩薩摩訶薩俱

是二法四倒暴風不能吹動如須彌山雖為四風之所吹鼓
不能令動不為外道邪師所牧如帝釋幢不可移動衆邪
異術不能惑亂受持如來深密義安
樂不欲違背不成諸天世人恭敬讚歎明見生死及非生
死善能了知法界法性身有常樂我淨之法是則名為
大涅槃樂
善男子空相者名空三昧慧相者名无願三昧捨相者名

善男子定相者名空三昧慧相者名无願三昧捨相者名
＊
无相三昧善男子若有菩薩摩訶薩善知定時慧時及知
定時慧時捨時及知非時是名菩薩摩訶薩行菩提道師
子吼言世尊云何菩薩知時非時善男子菩薩摩訶薩因
於衆生大悲愍故說法而生悕望或因精進而生悕
望或因解義善問答時而生悕望或因親近恶知識故
而生悕望或因布施所重之物而生悕望或因世間豪貴之人所恭敬故而生
法切施而生悕望或因世間善宜應施是名菩薩知時非時若
悕望當知尒時不宜應施智宜應施是名菩薩知時非時善男子若有菩薩
有善薩勤脩精進未得利益涅槃之樂以不得故生於悔
心以鈍根故不能調伏五情諸根諸煩惱勢力勢力盛
故自起戒律有羸損故當知尒時不宜脩施宜應脩習是
名善薩知時非時善男子若有善薩定慧二法不平等
者當知尒時不宜脩施二法若等則宜脩之是名善薩
知時非時善男子若有善薩脩集定慧起煩惱者當知
尒時不宜脩捨宜應讀誦書寫解說十二部經念佛念
法念僧念戒念天念捨是名脩捨善男子若有善薩脩
集如是三法相者以是因緣得无相涅槃師子吼言世尊
一无十相故名大涅槃為无相者復以何緣名為无生无出
无作屋宅洲安隱陰滅度涅槃寂靜无諸病苦无所有耶

佛言善男子无因緣故故名无生以无為故故名无出
＊
无造業故故名无作不入五見故名屋宅離四衆水故名
為洲衆生故故名歸依壞結賊故故名安隱諸結火滅
故名滅度離覺觀故故名涅槃遠離故故名為寂靜永斷必
死故名无病一切无故名无所有善男子若菩薩摩訶薩
作是觀時即得明了見於佛性師子吼言世尊菩薩摩訶薩
薩成就如是法能見如是无相涅槃至无所有何
善薩摩訶薩成就十法則能明見涅槃云何為十一者信心具足云何名為信心具足
等為十一者信心具足云何名為信心具足漸信佛法衆僧
是常十方諸佛方便示現一切衆生及一闡提悉有佛性不
信如來生老病死又脩苦行提婆達多真實破僧出佛身
血如來畢竟入於涅槃必法滅盡是名菩薩信心具足二
者淨戒具足云何名為淨戒具足善男子若有善薩自言
戒淨雖不與彼女人和合見女人時或共期調言語戲笑如
是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名
為淨戒具足復有善薩自言戒淨雖不與彼女人身合期
調戲咲於靜都外遥聞女人瓔珞琮琤種種諸聲心生愛著
如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得
名為淨戒具足復有善薩自言戒淨雖復不與女人和合言
語期調聽其音聲於見男子隨逐女時或見女人隨逐男時

名為淨戒具之復有菩薩白言戒淨雖復不與女人和合言語朝朝聽其音聲狀見男子隨逐女時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雖在不得名為淨戒具之復有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語朝朝聽其音聲見男女相隨然為生天受五欲樂如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雖在不得名為淨戒具之善男子若有菩薩清淨持戒而不為尸波羅蜜不為眾生不為利養不為菩提不為涅槃不為聞辟支佛

唯為眾上第一義故護持禁戒善男子是名菩薩淨戒具之

善親近諸善知識善知識者若有能說信戒多聞布施智慧令人受行是名善薩善知識也四者樂於斷靜斷靜者所謂身心斷靜觀察諸法甚深法聚是名斷靜五者精進精進者所謂攝心觀四聖諦設頭火然終不放捨是名精進六者念具之者所謂念佛念法念僧念戒念天念捨是名念具之七者漏語漏語者所謂實語妙語先意問訊時語真語是名漏語

八者護法護法者所謂愛樂正法樂演說讀誦書寫思惟其義廣宣敷揚令其流布若見有人書寫解說讀誦讚歎思惟義者為求資生而供養之所謂衣服飲食卧具醫藥為護法故不惜身命是名護法九者善薩摩訶薩有見同學同戒有所乏少轉從他乞隻鉢澡衣瞻病所須衣服飲食卧具房舍而供給之十者具足智慧智慧者所謂觀於如來常樂我淨一切眾生悉有佛性觀法二相所謂空不空常无常樂无樂我无我淨不淨與法不可斷與法不可斷與法從緣生與法從緣見

眾生悉有佛性觀法二相所謂空不空常无常樂无樂我无我淨不淨與法不可斷與法不可斷與法從緣生與法從緣見與法從緣果與法非緣果是名具足智慧善男子是名菩薩具之十法則能明見涅槃无相

師子吼言世尊如佛先告純陀汝今已得見於佛性得大涅槃成阿耨多羅三藐三菩提是義云何世尊如經中說若施畜生得百倍報施一闡提得千倍報施持戒者百千倍報若施外道斷煩惱者得无量報施四向者及以四果辟支佛得无量報施不退菩薩及與初發心菩薩如來世尊所得福報无量无邊不可稱計不可思議純陀大士若如是受是无量報者是報无盡何時當得阿耨多羅三藐三菩提世尊經中復說若人重心造善惡業必得果報若現世受若次生受若後世受純陀善業悉重心作當知是業必定受報若定受報云何得成阿耨多羅三藐三菩提云何復得見於佛性世尊經中復說施三種人果報无盡一者病人二者父母三者如來世尊經中復說佛告阿難一切眾生如其无有欲界業者則得阿耨多羅三藐三菩提色无色業亦復如是世尊如法句偈非空非海中非入山石間无有地方所脫之不受又阿浮樓耽言世尊我憶往昔以一食施八方劫中不墮三惡世尊一食之施尚得是報何況純陀信心施佛具足成就檀波羅蜜世尊若善果報不可盡者諸方等經乃至五逆罪毀四重禁一闡提罪云何可盡若不可盡云何能

佛具足成就檀波羅蜜世尊若善果報不可盡者諸方等
化五逆罪毀四重禁一闡提罪亦何可盡若不可盡云何能
得見於佛性成阿耨多羅三藐三菩提佛言善哉善哉善男
子唯有二人能得究竟盡功德不可稱計不可宣說能為
生死深流果何降魔怨破壞魔眷屬悔過如來无上法輪一
者善問二者善答善男子佛十力中業力最深善男子有諸
衆生於業緣中心起不信為度彼故作如是說善男子一切
作業有輕有重輕重二業復各有二一者決定二者不定
男子或有人言惡業无果若言惡業定有果者云何說雖
陀羅尼得生天眷屬魔羅得解脫果以是義故當知作業有
定得果不定得果我為除斷如是邪見故作經中說如是語一
切作業无不得果善男子業可得作輕或有輕業可
得作重非一切人唯有愚智是故當知非一切業悉定得果
雖不定得亦非不得善男子一切衆生凡有二種一者智人
二者愚人有智之人以智慧力能令地獄重之業現世輕
受愚癡之人現世輕業地獄重受
師子吼言世尊若如是者則不應求清淨梵行及解脫果佛言
善男子若有一切業定得果者則不應求梵行解脫以不定
故則備梵行及解脫果善男子若能遠離一切惡業則得
善果若遠善業則得惡果若一切業定得果者則不應求
備集聖道若不備道則无解脫一切聖人所以備道為壞
定業得輕報故不定之業无果報故若一切業定得果者

則不應求備集聖道若久遠離備集聖道得解脫者无有
是處不得解脫涅槃者亦无是處善男子若一切業定得
果者一世所作純善之業應當永已常受安樂一切世所
作無量惡業亦應永已受大苦惱業果若尒則无備道解
脫涅槃人作人受毘羅門作婆羅門受若如是者則不應
有下性下有人應常人婆羅門應常婆羅門小時作業應
小時受不應中年及老時受老時作惡生地獄中地獄初
身不應便應待老時然後乃受若老時不然不應壯年
得壽若无壯年壽云何老業凡夫故業若无夫云何和
有備道涅槃善男子業有二種定以不定定業有二一
者報定二者時定或有報定而時不定或有時定而報不
定所謂現受生受善男子若定心作善惡等業作已除
生信心歡喜若發願供養三寶是名定業善男子智
者善根深固難動是故能令重業為輕愚癡之人不善
深厚能令輕業而作重報以是義故一切諸業不名定
定善菩薩摩訶薩无地獄業為衆生故於地獄中經无量
劫受地獄果我於尒時在地獄中經无量歲為諸罪人廣
開分別十二部經諸人聞已壞惡果報令地獄空除一闡
提是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業復次善男子
是賢劫中无量衆生為欲說法度衆生故或生種族羅

提是名善薩摩訶薩非現生後受是惡業復次善男子
是賢劫中无量衆生為欲說法度衆生故或生緯厥羅
鵄狖猴龍地金翅鳥魚鱉狐兔牛馬之身善男子善薩
摩訶薩實无如是畜生惡業以大願力為衆生故現受
是身是名善薩摩訶薩非現生後受是惡業復次善男
子是賢劫中復有无量无邊衆生生餓鬼中或食吐汁
脂肉膿血屎尿洟唾壽命无量百千万歲初不曾聞漿
水之名況復眼見而得飲耶設還見水生惡往趣刹那變
成猛火膿血或時不變則有多人手執鉾矟遮拒持不
令得前或復降雨至身成火是名惡業果報善男子善薩
摩訶薩實无如是諸惡業果報為化衆生令得解脫故發誓
願受如是身是名善薩摩訶薩非現生後受是惡業
善男子我於賢劫生屠肆家畜養雞豬牛羊猪狗雖網
魚捕獵陷罪舍作賊劫盜善薩實无如是惡業為度衆生
令得解脫以大願力受如是身是名善薩摩訶薩非現生
後受是惡業善男子是賢劫中復生邊地多作貪欲瞋
恚愚癡習行非法不信三寶後世果報不能恭敬父母親
老耆舊長宿善男子善薩尒時實无是業為令衆生
得解脫故以大願力而生其中是名善薩摩訶薩非現生
後受是惡業善男子是賢劫中復受女身惡身貧窮瞋
身癡身姤身慳身幻身誑身纏蓋之身善男子善薩尒
時亦无是業但為衆生得解脫故以大願力願生其中是
名善薩摩訶薩實无如是諸惡業果報善男子我於賢劫
生婆羅門家作婆羅門時見諸衆生貧窮困苦至塚墓間手抆
死屍而作是言願汝今者施我死樂我當施汝貧窮壽命
尒時死屍即便起坐語人言善男子貧窮壽命汝自受之我
今甚樂如是死樂實不欣汝貧窮而生然我今日既无死樂
無須貧窮云何而得不啼哭耶我須慰喻汝且莫愁今有二
珠價直凡量當分一枚以相惠施我即分與復語之言有命
之人能得此寶如其无命誰能得耶我時慶幸踰一樹下心

珠價直无量當分一枚以相惠施我即分與復語之言有余之人能得此寶如其无命誰能得耶我時疲弊詣一樹下心息眠卧提婆達多貪心熾盛為餘一珠即生惡心判壞我目刼奪我珠我時患創發聲呻吟時有一女来至我所而問我言仁者何故呻吟如是我即為其廣說本事女人聞已復重問我即汝名字何我即荅言名為賢語耶我即立誓若我今於提婆達多有惡心者目當如是永為盲暗如其无者當還得眼言已其目平復如故善男子是名菩薩摩訶薩就現世報

善男子我念往昔生閻浮提雪山大邊有城名曰波羅柰時有大王名迦曜富其性暴惡憍慢自大壯年色美貪著五欲我於尒時為度衆生在彼城外新作默禪惡尒時彼王春末華敷與其眷屬宮人婇女出城遊觀在樹林下五欲自娛其婇女捨王遊戲遂至我所我時欲為斷彼貪故而為說法時王尋来即見我時便生惡心而問我言汝今已得羅漢果耶我言不得復言獲得不還果耶我言不得復作是言汝令若未得是二果則為具足貪欲煩惱云何自恣觀我女人我即荅言大王當知我今雖未斷欲結其內心實无貪欲著王言癡人世有諸仙服氣食菓見色猶貪況汝威羊未斷貪欲云何見色而當不著我言大王見色不著實不因於服氣食菓皆由繫心无常不淨王言若有輕他而生非謗云何得名脩治淨戒我言大王若有如心則有非謗我无始心云何

名脩治淨戒我言大王若有如心則有非謗我无始心云何名為戒王言若忍是戒者當戒汝耳

若能忍者如汝持戒即截其耳時我被截顏容不變時王厭臣見是事已即謂王言如來是大士不應加害王告諸臣汝等云何如是大士諸臣荅言見受苦時容色不變王復語言我當更試知變不變即割其鼻刖其手足尒時善薩已於无量无邊世中脩習慈悲於苦衆生時心平等猶如大地無有憎愛亦如虛空而沙礫石土見是已心大怖畏復重至我所長跪而言唯願哀愍聽我懺悔我言大王我心无瞋亦如无貪王言大德云何得知心无瞋恨我即立誓我若真實无瞋恨者令我此身平復如故發是願已身即平復是名善薩摩訶薩就現世報

善男子善業生報後報及不善業亦復如是善薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時一切諸業悉得現報不善惡業得現報者如王作惡天降惡雨亦如有人示彼師能處及寶色應其手匪落是名惡業現受果報生報者如一瞬提伀四重禁及五逆罪後報者如報持戒人深發誓願願未來世常得如是淨戒之身若有衆生壽百年時於十年時於中當作轉輪聖王教化衆生善業必得現世報者則不能得生報後報善薩摩訶薩脩三十二大人相業則不能得現世報也若業不得三種報者是名不定善男子若言諸業定得報者則不得有脩習梵行解脫涅槃當知是人非我弟子是魔眷屬若言諸業有定不定者現報生報後報不定者緣

者則不得有倜習梵行解脫涅槃當知是人非我弟子是
魔眷屬若言諸業有定不定定者現報生報後報不定者緩
急則受不急不受以是義故應有梵行解脫涅槃當知是
人真我弟子非魔眷屬善男子一切衆生不定業多定
業少以是義故有倜集道倜集道故定定重業可使輕受
不定之業非生報受善男子有二種人一者不定作定報現
報作生報輕報作重報應人中受在地獄受二者定作不定
應生受者迴為現受重報作輕應地獄受人中輕受如是二
人一愚二智智者為輕愚者令重善男子譬如二人於王有
罪若愚若者其罪則輕若愚少者應輕受重愚智之人亦
復如是智若業多故重則輕受愚若善業少故輕則重受
善男子譬如二人一則肥壯一則羸瘦俱後深泥肥壯能出羸
者則沒善男子譬如二人俱共服毒一有呪力及阿伽陀一
者无有呪藥者毒不能傷其无呪藥服即死善男子譬
如二人俱多飲漿一大勢盛一則微弱大勢多者則能消化
大勢弱者則為其患善男子譬如二人為王所繫一者智慧
一則愚癡具有智者則能得脫愚癡之人无有脫期善男
子譬如二人俱涉險路一則有目一則盲有目之人直過
无患盲者墜落陂澤涉險善男子譬如二人俱共飲酒則
多飲一則少飲多食者飲則成患善
男子譬如二人俱被怨陣一則鏁杖具足莊嚴一則白身其
有杖者能破怨敵其白身者不能自勉復有二人垂欲汙
衣一覺尋洗一覺不洗其尋洗者衣則淨潔其不洗者垢
穢日增復有二人俱共乘車一有副軸一无副軸有副軸者
隨意而去无副軸者則不移廢復有二人俱行曠路一有資
糧一則空往有資糧者則得度險其空往者則不能過復有
二人為賊所劫一有寶藏一則无藏有寶藏者心无憂懼其
无藏者心則悲惱愚智之人亦復如是有善藏者重業輕

王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬
俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫馱
阿脩羅王毘摩質多阿脩羅王羅睺阿脩
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王如意迦樓
羅王大滿迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
尒時世尊四衆圍繞供
養恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名无
量義教菩薩法佛所護念說此經已結
跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是
時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙
華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普

S→T262 9/2A21

佛世界六種震動尒時佛
*
衆復坐其處天龍鬼神及諸人非人及諸小王轉輪聖王是
大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛
眉間白毫相光照東方万八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界靡不周遍彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷得道者復見諸菩
薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行
菩薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛
槃後以佛舍利起七寶塔尒時弥勒菩薩住
起念今者世尊現神變相以何因緣而有此
瑞令佛世尊入于三昧是不可思議現希有
相當以問誰誰能答者復作此念是文殊師
利法王之子已曾親近供養過去无量諸佛
必應見此希有之相我今當問尒時比丘比
丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作
是念是佛光明神通之相今當問誰尒時弥
勒菩薩欲自决疑又觀四衆比丘比丘尼優
婆夷合掌向佛

告淨飯王及摩訶波闍波提比丘尼及諸釋種
*
婇女眷屬及諸天龍鬼神等衆會之心而
問文殊師利言汝何因緣而有此瑞神通
之相放大光明照于東方萬八千土悉見佛
國界嚴淨於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈
問曰
文殊師利　導師何故　放斯光明　照于東方
諸佛菩薩　所行道法　願爲決疑　何故現光
四衆欣普　龍神所敬　文殊師利　誰應說是
誰見此瑞　誰當能說　如此諸相　其事云何
明淨大光　普照佛土　我見此事　爲欲問誰
佛子現神　光明照我　及照諸佛　舍利弗身
是故我今　問於妙慧　一切瞻仰　咸皆欲知
於大衆中　分別解說　是事爾時　心大歡喜
身意快然　得未曾有　文殊師利　我見諸王
以是因緣　現斯瑞相　光明顯照　無量佛土
悉見彼土　諸佛世尊　以何因緣　而有此光
諸佛所得　微妙法道　爲一菩薩　說因緣法
如月盛滿　衆人樂觀　各於其國　聽受正法
時四部衆　歡喜踊躍　謂當授我　照明佛法
而此世尊　六種震動　開悟衆生　令住佛慧
身意快然　得未曾有　普見東方　萬八千土
皆如金色　譬如淨琉　頗梨寶鏡　現諸世界
又見菩薩　頭目身體　以施求道　或見國城
妻子奴婢　而此世尊　六種震動　六道衆生
皆悉遍至　受報各異　於此現身　或見菩薩
文殊師利　我見諸王　往詣佛所　問無上道
便捨樂主　宮殿臣妾　或見菩薩　而作比丘
一心佛道　又見菩薩　善於禪定　深樂諸法
又見菩薩　勇猛精進　入於深山　思惟佛道
又見菩薩　離欲常處　空閑林中　樂說法化
諸菩薩衆　而共圍繞　又見菩薩　處於禪牀
安禪合掌　以千萬偈　讚諸法王　又見菩薩
深能問佛　而悉受持　又見佛子　定慧具足
一切智地　又見菩薩　住忍辱力　其性質直
常行此法　又見菩薩　成就神通　與大菩薩
俱來集會　又見菩薩　樂於靜處　深入禪定
專求佛道　又見菩薩　知諸法相　其心不動
如須彌山　又見菩薩　求諸佛子　合掌供養
其數無量　又見菩薩　入於寂滅　相中而行
深入因緣　又見菩薩　於音聲法　通達無礙
其心不著　如是等衆　說諸菩薩　無數億劫
*
隨其所樂　各供養佛　得諸佛慧　神通力故
名聞普至　饒益衆生　入於涅槃　時諸佛各
現大神通　廣長舌相　上至梵天　身出水火
其光普照　無量世界　轉未曾有　法輪　演說
甚深法　其音清淨　隨衆生心　令各得解
一切大衆　既得見佛　及聞所說　普皆信受
安隱快樂　現世得利　又復植諸　善本故
無量衆生　得見如是　不可思議　自在神力
佛放光明　以爲瑞相　我等隨喜　故來至此
供養於佛　及見此佛　復聞法已　信受歡喜
佛子文殊　我等見此　利益一切　是故如實
說　唯願說之　天龍鬼神　見此事已　其數
甚多　各自思惟　今當云何　唯願世尊　而
不我問　我等見此　大神通力　心懷疑惑
誰爲現此　爲梵天王　爲是帝釋　爲四天王
爲是日天　爲月天子　爲大自在　爲生主天
爲是風天　爲地神耶　爲水火神　爲山海神
爲雲雨神　爲晝夜神　爲空神耶　爲是衆生
所尊重佛　而現此瑞　爲佛滅後　有持經者
而現此瑞　爲欲令　諸菩薩衆　聞諸佛法
及見諸佛　神通之力　爲菩薩衆　現此瑞耶
爲諸菩薩　修行此法　我等今當　問誰能答
誰能爲說　爾時彌勒　欲重宣此義　而說偈
問文殊師利　法王子大士　願決衆人疑　四衆
心清淨　合掌瞻仰住　爲一切智故　現此大
光明　佛子現神通　願爲分別說　誰見此瑞
相　文殊師利說　誰當知此事　爲問誰耶說
我見彼主　恒沙菩薩　從無量劫來　爲求佛
道故　修行於布施　或捨大國土　珍寶及妻
子　象馬七寶車　金銀諸珠瓔　奴婢車乘與
或捨頭目髓　以施於人故　或見菩薩　手足
支節施　又見菩薩　頭目身體　心甚無吝
而行於布施　以求無上道　又見菩薩　求無上
道故　歡樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見
諸王　往詣佛所　問無上道　便捨樂主　宮殿
臣妾　或見菩薩　而作比丘　一心佛道　又
見菩薩　善於禪定　深樂諸法　得深禪定
入於深山　思惟佛道　又見菩薩　知諸法相
住於實際　而不貪著　於音聲法　通達無礙
其心不著　如是等衆　說諸菩薩　無數億劫
隨其所樂　各供養佛　得諸佛慧　神通力故
名聞普至　饒益衆生　入於涅槃　時諸佛各
現大神通　廣長舌相　上至梵天　身出水火
其光普照　無量世界　轉未曾有　法輪　演說
甚深法　其音清淨　隨衆生心　令各得解
一切大衆　既得見佛　及聞所說　普皆信受
安隱快樂　現世得利　又復植諸　善本故
無量衆生　得見如是　不可思議　自在神力
佛放光明　以爲瑞相　我等隨喜　故來至此
供養於佛　及見此佛　復聞法已　信受歡喜
佛子文殊　我等見此　利益一切　是故如實
說　唯願說之　天龍鬼神　見此事已　其數
甚多　各自思惟　今當略說　我見彼主　恒沙菩薩
從無量劫來　爲求佛道故　修行於布施　或
捨大國土　珍寶及妻子　象馬七寶車　金銀諸珠瓔
奴婢車乘與　或捨頭目髓　以施於人故　或見菩薩
手足支節施　又見菩薩　頭目身體　心甚無吝
而行於布施　以求無上道　又見菩薩　求無上道
歡樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王
往詣佛所　問無上道　便捨樂主　宮殿臣妾
或見菩薩　而作比丘　一心佛道　又見菩薩
善於禪定　深樂諸法　得深禪定　又見菩薩

精進林中勤求佛道又見具戒威儀无缺
寧如寶珠以求佛道又見佛子住忍辱力
增上慢人惡罵擯打悉能忍受以求佛道

又見菩薩離諸戲論親近智者一心除亂
攝念山林修諸禪定得五神通及大慈悲
廣度衆生又見菩薩備足方便隨順世間
示現種種所應樂法饒益一切千万億種
莊嚴佛土衆生清淨其佛國土嚴飾第一
如是等施種種微妙上妙之物飲食湯藥
百種湯藥施佛及僧或有菩薩現瞋惡相
或見菩薩觀諸法性猶如虛空無有二相
又見佛子心无所著以此妙慧求无上道
文殊師利又有菩薩佛滅度後供養舍利
又見佛子建諸塔廟莊嚴妙好七寶為上
寶塔高妙五千由旬縱廣正等二千由旬
一一塔廟各千幢幡珠交露幔寶鈴和鳴
諸天龍神人及非人香華伎樂常以供養
文殊師利諸佛子等為供舍利嚴飾塔廟
國界自然殊特妙好如天猗王其華開敷
佛放一光我及衆會見此國界種種殊妙
諸佛神力智慧希有佛放一光照无量國

善男子我於過去諸佛曾見此瑞故斯光已
耳說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫爾時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣

所說深達其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明如是二万佛皆同一姓姓頗羅
墮孙勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其眾後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
修梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所讃念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
時佛放眉間白毫相光照東方万八千佛土
如本教眉間白毫相光照東方万八千佛主
皆令得阿耨多羅

光妙覺教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中
有一人号曰求名貪着利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎弥勒當知尒時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如来當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨脩梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以琉璃頗梨色　斯由佛光照　及見諸天人
龍神之大衆　亂闍羅刹羅　各供養其佛

尊即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　世尊主法之王　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其次當作佛　号曰浄身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
是在比丘眾　其數如恒沙　斯由佛光照　陪復加精進
等无上道

佛出現滅度 如前無異 分布諸舍利 而是光量比丘比丘尼 其數如恒沙 皆復發精進 求无上道

* 是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經 是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛

供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記 寧使天中天 号曰燈明佛 諸仙之導師 度脫无量衆

是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利 求名利无厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 廢忘不通利

以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見无數佛 供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子

其後當作佛 号名曰彌勒 度無量衆生 其數无有量 彼佛滅度後 懈怠者是 妙光法師者 今則我身是

我見燈明佛 本光瑞如是 以是知今佛 欲說法華經 令捐如來事 是故如是因 如是現瑞者 欲令滅度後

諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者 諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

爾時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗 諸佛智慧甚深无量 其智慧門難解難入 一切聲

聞辟支佛所不能知 所以者何 佛曾親近百千万億无數諸佛 盡行諸佛无量道法 勇猛

精進名稱普聞 成就甚深未曾有法 隨宜所說 意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種因

緣種種譬喻 廣演言教 无數方便 引導衆生 令離諸著 所以者何 如來方便知見波羅蜜

皆已具足 舍利弗 如來知見廣大深遠 无量无礙力 无所畏 禪定解脫三昧 深入无際 成

就一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別 巧說諸法 言辭柔軟 悅可衆心 舍利弗 取要言之

无量无邊未曾有法 佛悉成就 止舍利弗 非不須復說 所以者何 佛所成就第一希有

難解之法 唯佛與佛 乃能究盡諸法實相 所謂諸法如是相 如是性 如是體 如是力 如

是作 如是因 如是緣 如是果 如是報 如是本末究竟等 尒時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 无能知佛者 佛力无所畏 解脫諸三昧 及能入諸法

本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了 於无量億劫 行此諸道已 道場得成果

如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事 是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類

無有能得解 除諸菩薩衆 信力堅固者 諸佛弟子衆 曾供養諸佛 盡諸漏無餘 住是最後身

一切漏已盡 住是眼莊嚴 如是諸人等 其力所不堪

一切諸比丘 在是眾中 我今亦說 如是諸人等 其方所不現
便使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
亦滿十方界 其數無有邊 斯等共一心 於億无量劫
欲思佛實智 莫能知少分 新發意菩薩 供養无數佛
了達諸法趣 又復善說法 如鴦掘所單 无滿十方刹
一心以妙智 於恒河沙劫 歎不可盡讚 威德亦復爾
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸有聞衆 及求緣覺者 汝等疑悔滅 速得盡漏者
佛以方便力 示以三乘教 衆生處處著 皆從佛所生
余時大衆中 有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇勤稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣余時舍利弗
如四衆心疑自非承了而白佛言世尊何因

何緣慇勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇勤稱歎甚深微妙難解之法余時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者
我意難可測 亦无能問者 无問而自說 稱歎所行道
智慧甚微妙 諸佛之所得 无漏諸漏盡 及求辟支者
令皆離是網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 恒沙眷屬俱 瞻仰兩足尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我弟一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟滅 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大衆住八方
又諸万億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
余時佛告舍利弗 吾今者世尊 說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信余時

會无數百千万億阿僧祇衆生皆見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復告舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑增上慢比丘將墮於大坑尒
時世尊重說偈言
汝已不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂尒別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂尒別說　是等聞此法　則生大歡喜
尒時佛告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢人有如此失是以不住世尊默而不制止

尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢之退亦復如是汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過

舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以無量無數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以無量無數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方無量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以無量無數方便種種因緣
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
猛重慳貪嫉妒成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解其義
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來言
无虛妄无有餘乘唯一佛乘今時世尊欲
重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過
缺減其戒疵　是小智乞出　衆中之瘡腫　佛威德故去
斯人無福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉如是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜

佛悉如是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜

*

或說佛多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行深妙道　樂苦所惱亂　爲是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘爲本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　聞佛无量智　隨佛所行道
爲此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　備行淨戒故　聞已成佛道　皆大歡喜者
佛知彼心行　故爲說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法
无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　引導衆生已
皆捨於諸著　及除憶想分　深入佛智慧　住大乘平等
各各於佛所　復聞於一法　隨其所應說　得至於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人所信解　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
是聞法布施　或持戒忍辱　精進禪定等　種種修福德
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車渠馬瑙珠　玫瑰琉璃珠
清淨廣嚴飾　珍寶以爲成　或有建石廟　栴檀及沉水

*

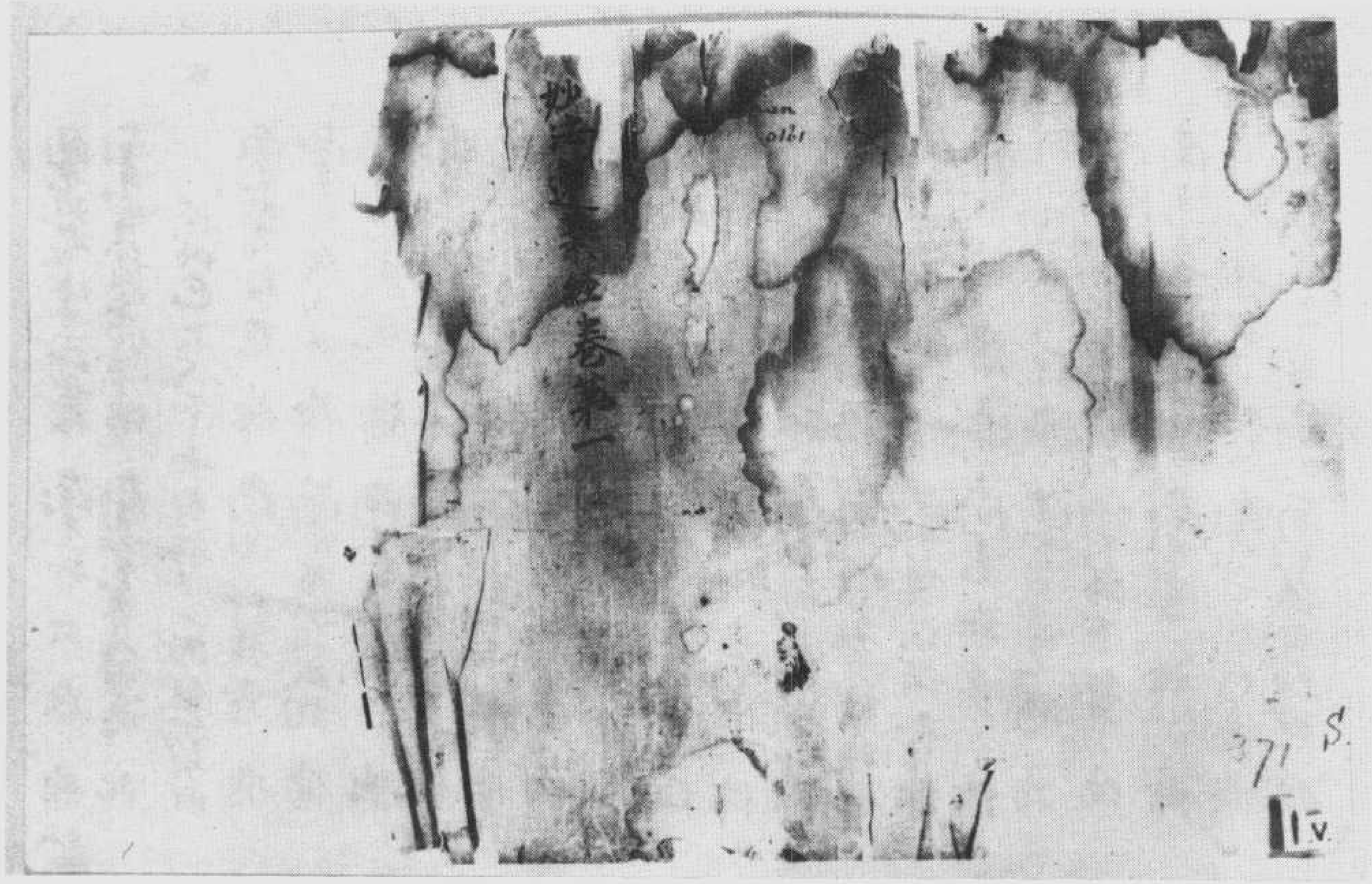
木櫁諸餘材　以用作佛事　若於平地處　聚土以爲廟
乃至童子戲　聚沙爲佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人爲佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木與泥土
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　漸積功德已
皆已成佛道　或有童子戲　若畫若自手　或使他人畫
皆已成佛道　於畫像中者　皆已成佛道　如是諸人等
不假於教授　自然成佛道　若人以七寶　及諸妙華香
瓔珞繒幡蓋　供養於佛塔　或有人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
或以大歡喜　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有不供養　但自念佛者　亦復自成佛　具足行大悲
或有人禮拜　或但合掌者　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
或有人散亂　以一華供養　或以爪甲上　取土建佛廟
如是諸人等　漸次具功德　慈心於一切　皆已成佛道
不但我等身　現在滅度者　諸佛皆已滅　如是說法者
諸佛滅度已　若聞我所說　如是諸衆生　皆已成佛道
諸佛滅度已　聞法信受者　如是諸衆生　皆已成佛道
諸佛滅度已　清淨心智慧　利根能信解　如是諸衆生
皆已成佛道　諸佛滅度已　聞佛方便說　隨所化國土
得生於佛前　或說二三乘　以大乘教化　雖自現滅度
皆已成佛道　諸佛滅度已　聞佛方便說　隨所化國土
得生於佛前　或說二三乘　以大乘教化　雖自現滅度
皆已成佛道　諸佛滅度已　聞佛方便說　隨所化國土
得生於佛前　或說二三乘　以大乘教化　雖自現滅度
皆已成佛道　諸佛滅度已　聞佛方便說　隨所化國土
得生於佛前　或說二三乘　以大乘教化　雖自現滅度

起方億種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 玫瑰珊瑚珠
清淨廣嚴飾 亦復於諸塔 若以栴檀及沈水
乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻雕成眾相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
自作若使人 皆已成佛道 乃至童子戲 若草木及筆
或以指爪甲 而畫作佛像 如是諸人等 漸漸具大悲
具足大悲心 皆已成佛道 或有人禮拜 或但合掌
乃至舉一手 或復小低頭 以此供養像 漸見无量佛
自成无上道 廣度无數衆 入无餘涅槃 如薪盡火滅
若人散亂心 入於塔廟中 一稱南无佛 皆已成佛道
於諸過去佛 在世或滅後 若有聞是法 皆已成佛道
未來諸世尊 具足无有量 是諸如來等 亦方便說法
一切諸如來 方便說法 一切諸如來 无量方便
度脫諸衆生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛

是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 无量方便
度脫諸衆生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其土亦清淨 亦復有菩薩
去佛滅度後 亦說如是法 如來一切滅 以方便力故
舍利弗諸佛 其數無有量 如衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性相進力 如是種因緣 種種譬喻說
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 現續者不斷
劇苦惡世中 愚癡貪著樂 為是衆生故 而起大悲心
深著於五欲 如牦牛愛尾 以貪愛自蔽 不求大勢佛
及與聲聞法 深入諸邪見 以苦欲衆生 我以智慧力
而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行 於三七日中
思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一 衆生諸根鈍
著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度 舍利諸梵王
及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天 并餘諸天衆
眷屬百千万 恭敬合掌禮 以偈而讚佛 我即自思惟
若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法 亦復於過去

并餘諸天衆 無量百千万 恭敬合掌礼 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
看念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
我等亦皆得 深妙第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 於諸菩薩中 是故以方便
雖復說三乘 但為教菩薩 唯佛一乘道 故於諸聲聞
淨修梵行者 皆當成佛道 我出濁惡世 隨順衆生說
是故方便力 為五比丘說 不可以言宣 以方便力故
諸法所城相 隨應種種行 思惟是事已 即趣波羅奈
如諸佛所說 我亦隨順行 種種諸因緣 譬喻及言辭
是名諸法輪 便有得聞者 及以阿羅漢 法稽垂滅名
從久遠劫來 讚示涅槃法 我常如是說 生死者永盡
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 恭敬無量千万億
咸以恭敬心 皆來至佛所 諸佛之法要 隨宜方便事
我即作是念 所以出於世 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智之 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
若聞是法者 悉皆除疑悔 千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛與出世 難遭值遇難 亦復難信受 今說是法時
所生諸弟子 如是等衆生 其有得聞者 皆當成佛道

若聞是法者 悉皆除疑悔 千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛與出世 難遭值遇難 亦復難信受 今說是法時
无量无數劫 聞是法希有 斯人亦復難 衆會皆一心
聞佛秘密說 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於復上華 諸有勿貪著 於此一乘道
若有舍利弗 諸聞受善隆 當知是諸人 已曾供百佛
皆於一佛所 而聞此法要 諸佛之秘要 隨以一乘道
教化諸菩薩 乃至聞名字 況復有人能 盡受是法者
舍利弗當知 如是等衆生 已為諸佛所 深入於大乘
若有信樂汝 應當廣說此 諸佛法如是 以方便度脫
其人若曾見 無量千万億 供養諸世尊 恭敬尊重讚
於諸佛法中 而說於此經 或有諸衆生 信解清淨心
其人多智慧 深入於大乘 若有樂小法 多聞有智慧
能知其根鈍 為說種種法 有諸菩薩等 志願於佛道
曾於無量佛 深心行諸度 聞此諸佛道 隨宜方便事
我及諸聲聞 皆以一乘道 教化諸菩薩 無有聲聞乘
除佛方便說 但以引導之 諸佛出世者 為說佛慧故
諸佛出現者 為示佛慧故 諸佛欲令衆 開佛之知見
諸佛欲令衆 悟佛之知見 諸佛欲令衆 入佛之知見
我以如是緣 見諸求佛者 為說於佛乘 諸世尊出世
唯以一事故 餘事則不實 終不以小乘 而度於衆生
除諸菩薩等 為大事因緣 諸菩薩摩訶薩 為佛道故
為化衆生故 應當說是經 汝等既已知 諸佛之方便
隨其所應法 勿生諸疑惑 當除憍慢心 大慈大導師
既為此等說 心生大歡喜 自知當作佛



五十第卷經名佛　號〇二七六斯▼

南无端厳浄華蕊
南无智精進菩薩佛

*

從此已上八千七百佛十二部經一切賢聖

南无智自在佛
南无尊精進佛
南无法行廣意佛
南无不捨精戒就佛
南无龍観佛
南无作武王佛
南无龍王聲佛
南无聚集寶佛
南无孤獨精進佛
南无不動尼他佛
南无寶功徳佛
南无自功徳荘厳佛
南无曰在菩薩好獅佛
南无法華山佛
南无施足願佛
南无師子幸菩精進佛
南无集法備行佛
南无藏信佛
南无勝慧佛
南无海步佛
南无高光明佛
南无師子聲佛
南无善住佛
南无甘露增上佛
南无大威徳佛
南无善行佛
南无曰光佛
南无道上首佛

*

南无曰光佛
南无道上首佛
南无善見佛
南无勝意佛
南无威徳光佛
南无大荘厳佛
南无摩極多愛佛
南无大步佛
南无可閻耶佛
南无摩尼向佛
南无名稱佛
南无清浄智佛
南无寶功徳佛
南无妙信香佛
南无勝仙佛
南无甘露威徳佛
南无月上勝佛
南无信無慧佛
南无愛寶語佛
南无栴檀自在佛
南无敵勝佛
南无功徳勝佛
南无種種色曰佛
南无无量眼佛
南无甘露增上佛
南无勝自在親佛

南无大威德佛　南无種種色曰佛
南无通諸通佛　南无童眼佛
南无慚愧智佛　南无切德快養佛
南无種種精　南无切德可樂佛
南无月光佛　南无力雲佛
南无華智佛　南无衣尒佛
南无不閻意佛　南无喜多摩意佛
南无妙王佛　南无山自在積佛
南无妙王佛　南无解勝王佛
南无阿閦弥留王佛　南无如意力揮佛
南无妙意美佛　南无未曾歡喜勝佛
南无白寶佛佛　南无寶生智解脫佛
南无德羅尼佛　南无法行自在佛
南无智步王佛　南无種種智善成佛
從此已上八千八百佛十二部經一切賢聖
南无法華通樹提佛
南无多波尼體佛　南无阿尼伽陀陰摩勝佛
南无發多羅勝葉佛　南无大智念精佛
南无阿差精進[illegible]佛　南无不到彼岸佛
南无無垢佛　南无一切善根種子佛
南无智　作佛　南无善
南无師子慶佛　南无十力生勝佛
南无智　作佛　南无善
南无無垢佛　南无波頭摩利藏佛
南无阿僧祇意美佛　南无千月光明威佛
南无樂　行佛　南无摩尼波陀光佛
南无無　等勝佛　南无智　尊
南无[illegible]佛　南无[illegible]佛
南无[illegible]佛　南无[illegible]佛
南无[illegible]佛　南无[illegible]佛

南无一切善根種子佛　南无最勝名稱佛
南无智香勝佛　南无寶上尸棄王佛
南无福德勝智去佛　南无不可思議法華乱龍
南无清淨勝佛　南无嚴盡莊嚴法海香龍
南无能開法門佛　南无不可思議称曰勝佛
南无寶王莊嚴王佛　南无勝力散一切惡王佛
南无見无礙佛　南无善化功德天華龍
南无見欲者佛　南无善化嚴佛
南无樂寂佛　南无應捐捨王勝佛
南无妙勝佛　南无大力智慧尊王龍
南无法樹提佛　南无普師子吉祥嚴龍
南无功德寶生勝佛　南无智寶月寂莊嚴佛
南无世間行見稱龍　南无經圍盡成就佛
南无清淨功德王佛　南无入勝智自在山佛
南无一一佛　南无盡合勝佛
南无大多人隱佛　南无波頭摩勝智多羅龍
南无三藐三佛陀佛　南无寶光摩尼火佛
南无日佛　南无勝王佛
南无不空功德佛　南无不空功德佛
南无不住佛　南无金剛堂行佛
南无初遠離不濁王佛　南无福田佛

南无不住佛　南无初遠離不濁王佛
南无智月勝佛　南无寶上尸棄王佛
南无不可思議法華乱龍　南无福德勝智去佛
南无嚴盡莊嚴法海香龍　南无清淨勝佛
南无不可思議称曰勝佛　南无能開法門佛
南无勝力散一切惡王佛　南无寶王莊嚴王佛
南无善化功德天華龍　南无見无礙佛
南无善化嚴佛　南无見欲者佛
南无應捐捨王勝佛　南无樂寂佛
南无大力智慧尊王龍　南无妙勝佛
南无普師子吉祥嚴龍　南无法樹提佛
南无智寶月寂莊嚴佛　南无功德寶生勝佛
南无經圍盡成就佛　南无世間行見稱龍
南无入勝智自在山佛　南无清淨功德王佛
南无盡合勝佛　南无一一佛
南无波頭摩勝智多羅龍　南无大多人隱佛
南无寶光摩尼火佛　南无三藐三佛陀佛
南无勝王佛　南无日佛
南无不空功德佛　南无不空功德佛
南无金剛堂行佛　南无不住佛
南无善化嚴盡莊嚴佛　南无初遠離不濁王佛
南无法乱智明佛　南无智月勝佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无不可思議法華乱龍
南无法自在佛　南无嚴盡莊嚴法海香龍
南无歲佛　南无清淨勝佛
南无慳貪佛　南无不可思議称曰勝佛
南无常號佛　南无能開法門佛
南无德佛　南无勝力散一切惡王佛
南无功德佛　南无寶王莊嚴王佛
從此已上千九百佛十二部經一切賢聖
南无隨順佛　南无見无礙佛
南无如意莊嚴佛　南无見欲者佛
南无憒貪佛　南无樂寂佛
南无佛　南无妙勝佛
南无歲佛　南无法樹提佛
南无常號佛　南无功德寶生勝佛
南无德佛　南无世間行見稱龍
南无功德佛　南无清淨功德王佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无一一佛
南无法乱智明佛　南无大多人隱佛
南无法自在佛　南无三藐三佛陀佛
南无歲佛　南无日佛
南无慳貪佛　南无不空功德佛
南无常號佛　南无不空功德佛
南无德佛　南无不住佛
南无功德佛　南无金剛堂行佛
南无善化嚴盡莊嚴佛　南无初遠離不濁王佛
南无法乱智明佛　南无智月勝佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无寶上尸棄王佛
南无法自在佛　南无不可思議法華乱龍
南无歲佛　南无福德勝智去佛
南无慳貪佛　南无嚴盡莊嚴法海香龍
南无常號佛　南无清淨勝佛
南无德佛　南无不可思議称曰勝佛
南无功德佛　南无能開法門佛
南无善化嚴盡莊嚴佛　南无勝力散一切惡王佛
南无法乱智明佛　南无寶王莊嚴王佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无善化功德天華龍
南无法自在佛　南无見无礙佛
南无歲佛　南无善化嚴佛
南无慳貪佛　南无見欲者佛
南无常號佛　南无應捐捨王勝佛
南无德佛　南无樂寂佛
南无功德佛　南无大力智慧尊王龍
南无善化嚴盡莊嚴佛　南无妙勝佛
南无法乱智明佛　南无法樹提佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无普師子吉祥嚴龍
南无法自在佛　南无功德寶生勝佛
南无歲佛　南无智寶月寂莊嚴佛
南无慳貪佛　南无世間行見稱龍
南无常號佛　南无經圍盡成就佛
南无德佛　南无清淨功德王佛
南无功德佛　南无入勝智自在山佛
南无善化嚴盡莊嚴佛　南无一一佛
南无法乱智明佛　南无盡合勝佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无波頭摩勝智多羅龍
南无法自在佛　南无大多人隱佛
南无歲佛　南无寶光摩尼火佛
南无慳貪佛　南无三藐三佛陀佛
南无常號佛　南无勝王佛
南无德佛　南无日佛
南无功德佛　南无不空功德佛
南无善化嚴盡莊嚴佛　南无不空功德佛
南无法乱智明佛　南无金剛堂行佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无不住佛
南无法自在佛　南无初遠離不濁王佛
南无歲佛　南无智月勝佛
南无慳貪佛　南无寶上尸棄王佛
南无常號佛　南无不可思議法華乱龍
南无德佛　南无福德勝智去佛
南无功德佛　南无嚴盡莊嚴法海香龍
南无善化嚴盡莊嚴佛　南无清淨勝佛
南无法乱智明佛　南无不可思議称曰勝佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无能開法門佛
南无法自在佛　南无勝力散一切惡王佛
南无歲佛　南无寶王莊嚴王佛
南无慳貪佛　南无善化功德天華龍
南无常號佛　南无見无礙佛
南无德佛　南无善化嚴佛
南无功德佛　南无見欲者佛
南无善化嚴盡莊嚴佛　南无應捐捨王勝佛
南无法乱智明佛　南无樂寂佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无大力智慧尊王龍
南无法自在佛　南无妙勝佛
南无歲佛　南无法樹提佛
南无慳貪佛　南无普師子吉祥嚴龍
南无常號佛　南无功德寶生勝佛
南无德佛　南无智寶月寂莊嚴佛
南无功德佛　南无世間行見稱龍
南无善化嚴盡莊嚴佛　南无經圍盡成就佛
南无法乱智明佛　南无清淨功德王佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无入勝智自在山佛
南无法自在佛　南无一一佛
南无歲佛　南无盡合勝佛
南无慳貪佛　南无波頭摩勝智多羅龍
南无常號佛　南无大多人隱佛
南无德佛　南无寶光摩尼火佛
南无功德佛　南无三藐三佛陀佛
南无善化嚴盡莊嚴佛　南无勝王佛
南无法乱智明佛　南无日佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无不空功德佛
南无法自在佛　南无不空功德佛
南无歲佛　南无不住佛
南无慳貪佛　南无金剛堂行佛
南无常號佛　南无初遠離不濁王佛
南无德佛　南无智月勝佛
南无功德佛　南无寶上尸棄王佛
南无善化嚴盡莊嚴佛　南无不可思議法華乱龍
南无法乱智明佛　南无福德勝智去佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无嚴盡莊嚴法海香龍
南无法自在佛　南无清淨勝佛
南无歲佛　南无不可思議称曰勝佛
南无慳貪佛　南无能開法門佛
南无常號佛　南无勝力散一切惡王佛
南无德佛　南无寶王莊嚴王佛
南无功德佛　南无善化功德天華龍
南无善化嚴盡莊嚴佛　南无見无礙佛
南无法乱智明佛　南无善化嚴佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无見欲者佛
南无法自在佛　南无應捐捨王勝佛
南无歲佛　南无樂寂佛
南无慳貪佛　南无大力智慧尊王龍
南无常號佛　南无妙勝佛
南无德佛　南无法樹提佛
南无功德佛　南无普師子吉祥嚴龍
南无善化嚴盡莊嚴佛　南无功德寶生勝佛
南无法乱智明佛　南无智寶月寂莊嚴佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无世間行見稱龍
南无法自在佛　南无經圍盡成就佛
南无歲佛　南无清淨功德王佛
南无慳貪佛　南无入勝智自在山佛
南无常號佛　南无一一佛
南无德佛　南无盡合勝佛
南无功德佛　南无波頭摩勝智多羅龍
南无善化嚴盡莊嚴佛　南无大多人隱佛
南无法乱智明佛　南无寶光摩尼火佛
南无歷劫義堅面頰佛　南无三藐三佛陀佛
南无法自在佛　南无勝王

南无甘露光佛
南无勝福福日佛
*
舍利弗西方如是善男子善女人
當至心歸命佛
舍利弗汝當至心歸命北方佛
南无勝 蔵 佛 南无自在蔵 佛
南无寶華德藏尊佛 南无降伏諸魔勇猛 佛
南无定諸 佛 南无法 勝 佛
南无山降光 佛 南无善決定義 佛
南无勝功徳 佛 南无無勝 佛
南无一切寶成就佛 南无善眼燈 佛
南无忍自在王 佛 南无成就如来家 佛
南无三世智輪自在 佛 南无施羅尼天自在王 佛
南无種種摩尼光 佛 南无勝歸勝功徳王 佛
南无佛切徳勝 佛 南无佛法首 佛
南无佛眼 佛 南无随過去 佛
南无大慈成就慧勝 佛 南无住持師子智 佛
南无衆生住無垢 佛 南无自家法未成就 佛
南无智 稱 佛 南无大智在嚴身 佛
南无一切衆生聲自在 佛 南无一切衆生聲 佛

南无福德藏佛　南无清净华行佛
南无大法胜华胜佛　南无智慧光盖藏佛
*南无花山藏佛　南无智通宝山佛
南无智力破坏佛　南无贤经回旋胜佛
南无智慧光善住王佛　南无智光无垢佛
南无自在法王佛　南无师慧佛
南无金刚见佛　南无法海空觉音见佛
南无月龙佛　南无因陀罗网佛
南无因陀罗摩光佛　南无大威德光明佛
南无宝切众生数佛　南无宝因陀罗轮王佛
彼岸已上九千佛　南无大威德光明轮王佛
南无智慧断一切众生疑佛　南无智宝法见王佛
南无智慧断一切贪瞋痴佛　南无智慧断一切贪瞋痴

南无摩尼跋陀佛　南无善边金色佛
南无大光明佛　南无妙声佛
南无不动步佛　南无功德意佛
南无大清净佛　南无生难究佛
南无住智佛　南无畢意智佛
南无爱辩胜佛　南无威德聚光明佛
南无甘露藏佛　南无边庄严佛
南无大偏行佛　南无妙色佛
南无十方恭敬佛　南无不动智佛
南无重说佛　南无妙色佛
南无师子奋迅佛　南无宝佛
南无甘步佛　南无爱无畏佛
南无德藏佛　南无普观察佛
南无清净誓佛　南无细威德佛
南无甘露誓佛　南无光明胜佛
南无众生可教佛　南无光明庄严佛
南无常精进佛　南无善见佛
南无如意威德佛　南无光明佛
南无无边身佛　南无月灯佛
南无大力佛　南无种种日佛
南无快庄严佛　南无去明佛
南无广大佛　南无心清净佛
南无自在光佛　南无净觉佛
南无无边意佛　南无可乐意智佛
南无功德光佛　南无胜誓佛
南无师子誓佛　南无坚满佛
南无威德佛　南无应威德佛
南无无边身佛　南无义誓佛
南无宝庄严佛　南无高光明佛

南无威德義智佛
南无得大聲佛
南无善名善提他佛
南无薩婆數施智佛
南无歡喜光佛
南无決定思惟佛
南无薩遮婆羅佛
南无鴦伽陀光明佛
南无夜舍離光佛
南无毘婆尸佛
南无毘舍浮佛
南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛
南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛
南无法燈佛
南无仙荷波提愛面佛
南无勝功德佛
南无思惟衆生佛
南无荷步去佛
南无荷伽羅窟佛
南无波頭摩藏佛
南无蓋仙佛
南无莎羅王佛
南无脩利耶光佛
南无菩提味佛
南无舜諸根佛
南无婆羅光佛
南无莎利荼去佛
南无猕留光佛
南无脩陀面佛
南无諸方眼佛
南无法光明佛
南无阿難施智佛
南无尸羅波散那佛
南无阿難色佛
南无提婆猕多佛
南无莎漫多智佛
南无摩羅舍威德佛
南无善名善提他佛
南无雜曼多羅佛

南无毗婆尸佛　南无尸弃佛　南无毗舍浮佛　南无拘留孙佛　南无拘那含牟尼佛　南无迦叶佛　南无释迦牟尼佛　南无弥勒佛　南无师子佛　南无师子奋迅佛　南无师子吼佛　南无狮子游戏佛　南无狮子相佛　南无狮子住佛　南无狮子力佛　南无狮子意佛　南无狮子步佛　南无狮子猛佛　南无狮子幢佛　南无狮子光佛　南无狮子藏佛　南无狮子胜佛　南无狮子须佛　南无狮子月佛　南无狮子音佛　南无狮子响佛　南无狮子香佛　南无狮子上佛　南无狮子善住佛　南无狮子善行佛　南无狮子善逝佛　南无狮子善名称佛　南无狮子善思惟佛　南无狮子善变化佛　南无狮子善安隐佛　南无狮子善寂灭佛　南无狮子善调伏佛　南无狮子善解脱佛　南无狮子善见佛　南无狮子善爱佛　南无狮子善念佛　南无狮子善护佛　南无狮子善庄严佛　南无狮子善威德佛　南无狮子善名闻佛　南无狮子善称佛　南无狮子善光佛　南无狮子善清净佛　南无狮子善乐佛　南无狮子善成就义佛　南无狮子善月佛　南无狮子善无垢佛　南无狮子善无畏佛　南无狮子善无边光佛　南无狮子善求解脱佛　南无狮子善威德佛　南无狮子善摩诃萨佛　南无狮子善庄严王佛　南无狮子善住持佛　南无狮子善住功德佛　南无狮子善胜种种无碍佛　南无狮子善胜多摩佛　南无狮子善见佛　南无狮子善见月佛　南无狮子善见破慧佛　南无狮子善见畏佛　南无狮子善见波罗蜜陀清净佛　南无狮子善见须弥顶佛　南无狮子善见大悲佛　南无狮子善见大然灯佛　南无狮子善见庵荷伽佛　南无狮子善见波旨那智佛　南无狮子善见普见佛　南无狮子善见月佛　南无狮子善见摩诃罗陀佛　南无狮子善见心荷步去佛　南无狮子善见无碍步佛　南无狮子善见香山佛　南无狮子善见摩尼清净佛　南无狮子善见十二部经般若海藏

南无狮子善见愿满足大海藏菩萨摩诃萨

南无狮子善见王如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊

南无普音菩萨 南无善住辟支佛 南无大威德光仙人阿那律陀
*
南无八佛号 经 南无龙施菩萨本起经
南无龙施菩萨 南无睒子 经 南无菩萨睒子经
南无稻芊 经 南无须摩提菩萨 南无大方广菩萨池经
南无善提心 经 南无须菩提 南无无希望 经

南无诸大菩萨摩诃萨
南无观世音菩萨 南无普贤菩萨 南无月光菩萨
南无观月菩萨 南无普音菩萨 南无普眼菩萨
南无普眼菩萨 南无莲华眼菩萨 南无广眼菩萨
南无广眼菩萨 南无普行菩萨 南无善戒菩萨
南无善戒菩萨 南无智意菩萨 南无莲华意菩萨
南无莲华意菩萨 南无胜意菩萨 南无上意菩萨
南无上意菩萨 南无金刚意菩萨 南无师子游戏菩萨
南无师子游戏菩萨 南无师子乳菩萨 南无大香菩萨
南无大香菩萨 南无妙香菩萨 南无无染著菩萨
南无无染著菩萨 南无月光菩萨 南无普住辟支佛
南无普住辟支佛 南无一切辟支佛 南无无比辟支佛

南无普音菩萨 南无弟一义法胜经
南无大威德光仙人阿那律陀 经
*
南无八佛号 经 南无龙施菩萨本起经
南无龙施菩萨 南无睒子 经 南无菩萨睒子经
南无稻芊 经 南无须摩提菩萨 南无大方广菩萨池经
南无善提心 经 南无无希望 经

南无善住辟支佛 南无善眼辟支佛
南无善眼辟支佛 南无广眼辟支佛 南无广眼辟支佛
南无广眼辟支佛 南无善行辟支佛 南无善行辟支佛
南无善行辟支佛 南无智意辟支佛 南无智意辟支佛
南无智意辟支佛 南无胜意辟支佛 南无胜意辟支佛
南无胜意辟支佛 南无金刚意辟支佛 南无金刚意辟支佛
南无金刚意辟支佛 南无师子游戏辟支佛 南无师子游戏辟支佛
南无师子游戏辟支佛 南无师子乳辟支佛 南无师子乳辟支佛
南无师子乳辟支佛 南无大香辟支佛 南无大香辟支佛
南无大香辟支佛 南无妙香辟支佛 南无妙香辟支佛
南无妙香辟支佛 南无月光辟支佛 南无月光辟支佛
南无月光辟支佛 南无普住辟支佛 南无普住辟支佛
南无普住辟支佛 南无一切辟支佛 南无一切辟支佛
南无一切辟支佛 南无无比辟支佛 南无无比辟支佛
南无无比辟支佛 南无善眼辟支佛 南无善眼辟支佛

南无声闻缘觉一切辟支佛
南无善住辟支佛 南无无比辟支佛
南无善眼辟支佛 南无无动多辟支佛
南无广眼辟支佛 南无声闻缘觉一切辟支佛
南无断疑辟支佛 南无龙施女经
南无过现未来三世诸佛 归命礼诸佛
愿此已上九千三百佛于三部经一切贤圣
弟子等无始已来至于今日长轮三有永固八河耶念欲杂染
於其中间守为四部起诸烦恼倍进三业
堕五荫海住耶见林自惟此罪定入地狱
劫火焚烧常受苦恼吞耶见钩入寒冰
苦身口意具造四部无量重罪一为兼部
部生天上及在人间二为报部入於地狱饿
鬼畜生三为烦恼部受诸苦恼四为耶见部谤佛法僧堕於八难如是四部
重罪甚可怖畏如是故弟子今日归依十
方诸佛
南无东方无缘无碍 南无东南方无缘无碍佛
南无南方妙香菩萨 南无西南方过诸魔业菩萨

南无東方旃檀熾佛　南无南方妙善面在佛　南无西方無量明佛　南无北方雲自在佛
南无上方蓮華藏佛　南无下方妙善住王佛　如是等盡虛空界一切三寶
弟子等從曠劫以来至于今日与如是等
无量煩惱種種惡毒共相隨逐入因緣藏中
无量煩惱種種惡毒共相隨逐入因緣藏中
无薩海眷耶見鉤沒癡愛網習氣所牽趣
身口意貪欲逼切造四重罪如法衆等盡安罪
諸衆生等不了其說自作此罪定入地獄

身心惱熱无量怖畏諸天龍人師僧父母善
友知識而不能救令於佛前諸大衆前以
清淨心无我所心作大懺悔悔過四重三
世所犯身口意等大小輕重悉在懺利唯
佛證知不敢覆藏然諸罪性非內非外不
在中間從心相生心想滅罪性亦空但顛
倒起如空中風无依止處如是法相本生不
沒何者是罪何者是福我心自空罪亦
如是諸法同如畢竟滅身
佛者亦无有集者亦見有法能作繫縛

大丸夜口下入足下如是身毛孔中肆赤大衆
一日一夜受罪无量寶達菩薩問曰此諸罪
人沙門作何等業受如是苦為頞羅刹若曰
此諸沙門受佛淨戒而不畏罪手捷衆僧
衆寶自食與人不知慚愧以是因緣墮於
地獄從地獄出若得為人癩癌不語寶達
白去

佛名經卷第十五

平等相
隨衆生衆不起諍界
無減道聖諦我亦應學如彼應
无量四无色定我亦應學如彼應
八勝處九次第定十遍處我亦應
學四念住四正斷四神足五根五力七
覺支道支我亦應學如彼應學空无
願解脫門我亦應學如彼應學菩薩十
地應學如彼應學五眼六神通我亦應
學无忘失法恒住捨性我亦應學如
彼應學佛十力四无所畏四无礙解大
大喜大捨十八佛不共法我亦應學如
是應學一切智道相智一切相智我亦應學
彼諸菩薩為我等說大菩提道即我
是我師若彼菩薩摩訶薩住離作意
切智智相應作意我則於中不同彼學若彼
菩薩摩訶薩離雜意不離一切智智
住意我則於中常同彼學何難皆知若諸菩
薩摩訶薩衆能如是學菩提資糧速得圓滿
若諸菩薩摩訶薩衆如是學時名平等學
淨佛土成就有情我亦應學如彼應學一

J → T220　6 | 732 B 12~26
W →　6 | 737 B26

住處爾時佛世尊告具壽舍利子汝今
應知菩薩摩訶薩無是學菩提資糧速得圓滿
無餘菩薩摩訶薩來如是學時名平等學
今時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩平等性而說菩薩摩訶薩平等學佛言善現內空
外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空是菩薩摩訶薩平等性說
菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等
學疾證無上正等菩提復次善現色色自性空
是菩薩摩訶薩平等性受想行識受想行識
自性空是菩薩摩訶薩平等性說菩薩摩訶
薩於中學故名平等學由平等學疾證無上
正等菩提復次善現眼觸眼觸自性空是菩
薩摩訶薩平等性可喜可樂可意可愛可
身意觸自性空是菩薩摩訶薩平等性說菩
薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾
證無上正等菩提復次善現眼觸為緣所生諸
受自性空是菩薩摩訶薩平等性說諸受
有味觸法界自性空是菩薩摩訶薩平等性

說菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等
學疾證無上正等菩提復次善現色界自
性空是菩薩摩訶薩平等性可喜可樂可
意界可鼻古身意觸界自性空是菩薩摩
訶薩平等性說菩薩摩訶薩於中學故名平等
學由平等學疾證無上正等菩提復次善現色界
自性空是菩薩摩訶薩平等性說有味
觸法界有味觸法界自性空是菩薩摩訶
薩平等性說菩薩摩訶薩於中學故名平等
學由平等學疾證無上正等菩提復次善現眼界
自性空是菩薩摩訶薩平等性說菩薩摩訶
薩於中學故名平等學由平等學疾證無上
正等菩提復次善現眼觸為緣所生諸受
有味觸法界自性空是菩薩摩訶薩平等
性可鼻古身意識界可鼻古身意識界自性
空是菩薩摩訶薩平等性說菩薩摩訶薩於
中學故名平等學由平等學疾證無上正
等菩提復次善現眼觸眼觸自性空是菩薩摩訶
薩平等性可鼻古身意觸可鼻古身意觸
自性空是菩薩摩訶薩平等性說菩薩摩訶
薩於中學故名平等學由平等學疾證無上
正等菩提復次善現眼觸為緣所生諸受
有味觸法界自性空是菩薩摩訶薩平等
性說諸受有味觸法界自性空是菩薩摩訶
薩平等學故名平等

所起綱為緣所生諸受自性空是菩薩摩訶
薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等
學由平等學疾證无上正等菩提復次善現
地界地界自性空是菩薩摩訶薩平等性水
火風空識界水火風空識界自性空是菩薩
摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名
平等學由平等學疾證无上正等菩提復次
善現无明无明自性空是菩薩摩訶薩平等
性行識名色六處觸受愛取有生老死行識
名色六處觸受愛取有生老死自性空是菩
薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故
名平等學由平等學疾證无上正等菩提復
次善現布施波羅蜜多自性空是菩薩摩訶
薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等
學由平等學疾證无上正等菩提復次善現
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性空
是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中
學故名平等學由平等學疾證无上正等菩
提復次善現四念住四念住自性空是菩薩
摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名
平等學由平等學疾證无上正等菩提復次
善現四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩
薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾
證无上正等菩提復次善現空解脫門空解
脫門自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩
摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾證
无上正等菩提復次善現一切陀羅尼門一
切陀羅尼門自性空是菩薩摩訶薩平等性
諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等
學疾證无上正等菩提復次善現菩薩十地
菩薩十地自性空是菩薩摩訶薩平等性諸
菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學
疾證无上正等菩提復次善現五眼五眼自
性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩
於中學故名平等學由平等學疾證无上正
等菩提復次善現六神通六神通自性空是
菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學
故名平等學由平等學疾證无上正等菩提
復次善現佛十力佛十力自性空是菩薩摩
訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平
等學由平等學疾證无上正等菩提復次善
現四無所畏四無所畏自性空是菩薩摩訶
薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等
學由平等學疾證无上正等菩提復次善現
四無礙解四無礙解自性空是菩薩摩訶薩
平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學
由平等學疾證无上正等菩提復次善現大
慈大慈自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩
薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾
證无上正等菩提復次善現大悲大喜大捨
大捨自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩
摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾證
无上正等菩提復次善現十八佛不共法十
八佛不共法自性空是菩薩摩訶薩平等性
諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等
學疾證无上正等菩提復次善現一切智一
切智自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩
摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾證
无上正等菩提復次善現道相智道相智自
性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩
於中學故名平等學由平等學疾證无上正
等菩提復次善現一切相智一切相智自性
空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於
中學故名平等學由平等學疾證无上正等
菩提復次善現預流預流自性空是菩薩摩
訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平
等學由平等學疾證无上正等菩提復次善
現一來一來自性空是菩薩摩訶薩平等性
諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等
學疾證无上正等菩提復次善現不還不還
自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶
薩於中學故名平等學由平等學疾證无上
正等菩提復次善現阿羅漢阿羅漢自性空
是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中
學故名平等學由平等學疾證无上正等菩
提復次善現獨覺獨覺自性空是菩薩摩訶
薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等
學由平等學疾證无上正等菩提復次善現
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩自性空是菩薩摩
訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平
等學由平等學疾證无上正等菩提復次善
現如來如來自性空是菩薩摩訶薩平等性
諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等
學疾證无上正等菩提復次善現一切法一
切法自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩
摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾證
无上正等菩提復次善現諸佛無上正等菩
提諸佛無上正等菩提自性空是菩薩摩訶
薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等
學由平等學疾證无上正等菩提復次善現
一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自
性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩
於中學故名平等學由平等學疾證无上正
等菩提復次善現八解脫八解脫自性空是
菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學
故名平等學由平等學疾證无上正等菩提
復次善現八勝處九次第定十遍處自性空
是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中
學故名平等學由平等學疾證无上正等菩
提復次善現空解脫門空解脫門自性空是
菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學
故名平等學由平等學疾證无上正等菩提
復次善現一切陀羅尼門一切陀羅尼門自
性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩
於中學故名平等學由平等學疾證无上正
等菩提復次善現菩薩十地菩薩十地自性
空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於
中學故名平等學由平等學疾證无上正等
菩提復次善現五眼五眼自性空是菩薩摩
訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平
等學由平等學疾證无上正等菩提復次善
現六神通六神通自性空是菩薩摩訶薩平
等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由
平等學疾證无上正等菩提復次善現佛十
力佛十力自性空是菩薩摩訶薩平等性諸
菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學
疾證无上正等菩提復次善現四無所畏四
無所畏自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩
薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾
證无上正等菩提復次善現四無礙解四無
礙解自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩
摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾證
无上正等菩提復次善現大慈大慈自性空
是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中
學故名平等學由平等學疾證无上正等菩
提復次善現大悲大喜大捨大捨自性空是
菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學
故名平等學由平等學疾證无上正等菩提
復次善現十八佛不共法十八佛不共法自
性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩
於中學故名平等學由平等學疾證无上正
等菩提復次善現一切智一切智自性空是
菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學
故名平等學由平等學疾證无上正等菩提
復次善現道相智道相智自性空是菩薩摩
訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平
等學由平等學疾證无上正等菩提復次善
現一切相智一切相智自性空是菩薩摩訶
薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等
學由平等學疾證无上正等菩提復次善現
預流預流自性空是菩薩摩訶薩平等性諸
菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學
疾證无上正等菩提復次善現一來一來自
性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩
於中學故名平等學由平等學疾證无上正
等菩提復次善現不還不還自性空是菩薩
摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名
平等學由平等學疾證无上正等菩提復次
善現阿羅漢阿羅漢自性空是菩薩摩訶薩
平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學
由平等學疾證无上正等菩提復次善現獨
覺獨覺自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩
薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾
證无上正等菩提復次善現菩薩摩訶薩菩
薩摩訶薩自性空是菩薩摩訶薩平等性諸
菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學
疾證无上正等菩提復次善現如來如來自
性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩
於中學故名平等學由平等學疾證无上正
等菩提復次善現一切法一切法自性空是
菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學
故名平等學由平等學疾證无上正等菩提
復次善現諸佛無上正等菩提諸佛無上正
等菩提自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩
薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾
證无上正等菩提復次善現一切菩薩摩訶
薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是菩薩摩
訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平
等學由平等學疾證无上正等菩提復次善
現八解脫八解脫自性空是菩薩摩訶薩平
等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由
平等學疾證无上正等菩提復次善現八勝
處九次第定十遍處自性空是菩薩摩訶薩
平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學
由平等學疾證无上正等菩提復次善現空
解脫門空解脫門自性空是菩薩摩訶薩平
等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由
平等學疾證无上正等菩提復次善現一切
陀羅尼門一切陀羅尼門自性空是菩薩摩
訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平
等學由平等學疾證无上正等菩提復次善
現菩薩十地菩薩十地自性空是菩薩摩訶
薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等
學由平等學疾證无上正等菩提復次善現
五眼五眼自性空是菩薩摩訶薩平等性諸
菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學
疾證无上正等菩提復次善現六神通六神
通自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩
訶薩於中學故名平等學由平等學疾證无
上正等菩提復次善現佛十力佛十力自性
空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於
中學故名平等學由平等學疾證无上正等
菩提復次善現四無所畏四無所畏自性空
是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中
學故名平等學由平等學疾證无上正等菩
提復次善現四無礙解四無礙解自性空是
菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學
故名平等學由平等學疾證无上正等菩提
復次善現大慈大慈自性空是菩薩摩訶薩
平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學
由平等學疾證无上正等菩提復次善現大
悲大喜大捨大捨自性空是菩薩摩訶薩平
等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由
平等學疾證无上正等菩提復次善現十八
佛不共法十八佛不共法自性空是菩薩摩
訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平
等學由平等學疾證无上正等菩提復次善
現一切智一切智自性空是菩薩摩訶薩平
等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由
平等學疾證无上正等菩提復次善現道相
智道相智自性空是菩薩摩訶薩平等性諸
菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學
疾證无上正等菩提復次善現一切相智一
切相智自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩
薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾
證无上正等菩提復次善現預流預流自性
空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於
中學故名平等學由平等學疾證无上正等
菩提復次善現一來一來自性空是菩薩摩
訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平
等學由平等學疾證无上正等菩提復次善
現不還不還自性空是菩薩摩訶薩平等性
諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等
學疾證无上正等菩提復次善現阿羅漢阿
羅漢自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩
摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾證
无上正等菩提復次善現獨覺獨覺自性空
是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中
學故名平等學由平等學疾證无上正等菩
提復次善現菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩自性
空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於
中學故名平等學由平等學疾證无上正等
菩提復次善現如來如來自性空是菩薩摩
訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平
等學由平等學疾證无上正等菩提復次善
現一切法一切法自性空是菩薩摩訶薩平
等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由
平等學疾證无上正等菩提復次善現諸佛
無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空
是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中
學故名平等學由平等學疾證无上正等菩
提復次善現一切菩薩摩訶薩行一切菩薩
摩訶薩行自性空是菩薩摩訶薩平等性諸
菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學
疾證无上正等菩提復次善現八解脫八解
脫自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩
訶薩於中學故名平等學由平等學疾證无
上正等菩提復次善現八勝處九次第定十
遍處自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩
摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾證
无上正等菩提復次善現空解脫門空解脫
門自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩
訶薩於中學故名平等學由平等學疾證无
上正等菩提復次善現一切陀羅尼門一切
陀羅尼門自性空是菩薩摩訶薩平等性諸
菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學
疾證无上正等菩提復次善現菩薩十地菩
薩十地自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩
薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾
證无上正等菩提復次善現五眼五眼自性
空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於
中學故名平等學由平等學疾證无上正等
菩提復次善現六神通六神通自性空是菩
薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故
名平等學由平等學疾證无上正等菩提復
次善現佛十力佛十力自性空是菩薩摩訶
薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等
學由平等學疾證无上正等菩提復次善現
四無所畏四無所畏自性空是菩薩摩訶薩
平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學
由平等學疾證无上正等菩提復次善現四
無礙解四無礙解自性空是菩薩摩訶薩平
等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由
平等學疾證无上正等菩提復次善現大慈
大慈自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩
摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾證
无上正等菩提復次善現大悲大喜大捨大
捨自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩
訶薩於中學故名平等學由平等學疾證无
上正等菩提復次善現十八佛不共法十八
佛不共法自性空是菩薩摩訶薩平等性諸
菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學
疾證无上正等菩提復次善現一切智一切
智自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩
訶薩於中學故名平等學由平等學疾證无
上正等菩提復次善現道相智道相智自性
空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於
中學故名平等學由平等學疾證无上正等
菩提復次善現一切相智一切相智自性空
是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中
學故名平等學由平等學疾證无上正等菩
提復次善現預流預流自性空是菩薩摩訶
薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等
學由平等學疾證无上正等菩提復次善現
一來一來自性空是菩薩摩訶薩平等性諸
菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學
疾證无上正等菩提復次善現不還不還自
性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩
於中學故名平等學由平等學疾證无上正
等菩提復次善現阿羅漢阿羅漢自性空是
菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學
故名平等學由平等學疾證无上正等菩提
復次善現獨覺獨覺自性空是菩薩摩訶薩
平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學
由平等學疾證无上正等菩提復次善現菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩自性空是菩薩摩訶
薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等
學由平等學疾證无上正等菩提復次善現
如來如來自性空是菩薩摩訶薩平等性諸
菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學
疾證无上正等菩提復次善現一切法一切
法自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩
訶薩於中學故名平等學由平等學疾證无
上正等菩提復次善現諸佛無上正等菩提
諸佛無上正等菩提自性空是菩薩摩訶薩
平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學
由平等學疾證无上正等菩提復次善現一
切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性
空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於
中學故名平等學由平等學疾證无上正等
菩提復次善現八解脫八解脫自性空是菩
薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故
名平等學由平等學疾證无上正等菩提復
次善現八勝處九次第定十遍處自性空是

薩於中學故名平等學亦說无上正
等菩提復次善現八解脫自性空是
菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故
名平等學由平等學亦說无上正等菩提復
次善現九次第定自性空是菩薩摩訶薩平
等性諸菩薩摩訶薩於中學亦說无上正等菩提復
次善現四念住自性空是菩薩摩訶薩
平等性四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支四无量四无色定是菩薩摩訶薩
平等性諸菩薩摩訶薩於中學名平等學由平
等學亦說无上正等菩提復次善現空解脫
門自性空是菩薩摩訶薩平等性无相无願解脫門自性空是
菩薩摩訶薩平等性恒住捨性自性空是菩薩
摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名
平等學由平等學亦說无上正等菩提復次
善現一切智自性空是菩薩摩訶薩
平等性道相智一切相智自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩
訶薩於中學故名平等學由平等學亦說无上正等菩提復次
善現佛十力自性空是菩薩摩訶薩平等性四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法自性空是菩薩摩訶薩
平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等
學由平等學亦說无上正等菩提復次善現
无忘失法自性空是菩薩摩訶薩
平等性恒住捨性自性空是菩薩摩訶薩平等性道相智一切相智自
性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平
等學亦說无上正等菩提復次善現一切陀羅尼門自性空是菩薩摩訶薩平等性一切
三摩地門自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平
等學由平等學亦說无上正等菩提復次善現一切三摩地門自性空是菩薩摩訶薩
平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學亦說无上正等菩提復次善現
預流果自性空是菩薩摩訶薩平等性一來不還阿羅漢果自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學亦說无上正等菩提復次善現獨覺菩提自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學亦說无上正等菩提復次善現一切菩薩摩訶薩行自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學亦說无上正等菩提復次善現如來十力自性空是菩薩摩訶薩平等性四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學亦說无上正等菩提復次善現无忘失法自性空是菩薩摩訶薩平等性恒住捨性自性空是菩薩摩訶薩平等性道相智一切相智自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學亦說无上正等菩提復次善現一切陀羅尼門自性空是菩薩摩訶薩平等性一切三摩地門自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學亦說无上正等菩提復次善現

舍利弗色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利弗是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒即說咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

舍利弗菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾證元上正等菩提復次善現一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾證元上正等菩提復次善現諸佛元上正等菩提自性空是諸菩薩摩訶薩平等性諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學由平等學疾證元上正等菩提復次善現一切菩薩摩訶薩為眾生故學是學一切智智不為受想行識元生故學是學一切智智不為受想行識元滅故學是學一切智智不為受想行識離故學是學一切智智不為受想行識元染元淨

是學一切智不為耳鼻舌身意界離故學是
性涅槃故學是學一切智不為耳鼻舌身意
界自性涅槃故學是學一切智不為耳鼻舌
世尊若菩薩摩訶薩為色界盡故學是學一
切智不為聲香味觸法界盡故學是學一切
智不為聲香味觸法界離故學是學一切智
界空故學是學一切智不為色界滅故學是
學一切智不為色界空故學是學一切智不
為色界離故學是學一切智不為色界自性
涅槃故學是學一切智不為眼界盡故學是
學一切智不為眼界離故學是學一切智不
為眼界空故學是學一切智不為眼界滅故
學是學一切智不為眼界自性涅槃故學是
學一切智不為耳界盡故學是學一切智不
為耳界離故學是學一切智不為耳界空故
學是學一切智不為耳界滅故學是學一切
智不為耳界自性涅槃故學是學一切智不
為鼻界盡故學是學一切智不為鼻界離故
學是學一切智不為鼻界空故學是學一切
智不為鼻界滅故學是學一切智不為鼻界
自性涅槃故學是學一切智不為舌界盡故
學是學一切智不為舌界離故學是學一切
智不為舌界空故學是學一切智不為舌界
滅故學是學一切智不為舌界自性涅槃故
學是學一切智不為身界盡故學是學一切
智不為身界離故學是學一切智不為身界
空故學是學一切智不為身界滅故學是學
一切智不為身界自性涅槃故學是學一切
智不為意界盡故學是學一切智不為意界
離故學是學一切智不為意界空故學是學
一切智不為意界滅故學是學一切智不為
意界自性涅槃故學是學一切智不為地界
盡故學是學一切智不為地界離故學是學
一切智不為地界空故學是學一切智不為
地界滅故學是學一切智不為地界自性涅
槃故學是學一切智不為水界盡故學是學
一切智不為水界離故學是學一切智不為
水界空故學是學一切智不為水界滅故學
是學一切智不為水界自性涅槃故學是學
一切智不為火界盡故學是學一切智不為
火界離故學是學一切智不為火界空故學
是學一切智不為火界滅故學是學一切智
不為火界自性涅槃故學是學一切智不為
風界盡故學是學一切智不為風界離故學
是學一切智不為風界空故學是學一切智
不為風界滅故學是學一切智不為風界自
性涅槃故學是學一切智不為空界盡故學
是學一切智不為空界離故學是學一切智
不為空界空故學是學一切智不為空界滅
故學是學一切智不為空界自性涅槃故學
是學一切智不為識界盡故學是學一切智
不為識界離故學是學一切智不為識界空
故學是學一切智不為識界滅故學是學一
切智不為識界自性涅槃故學是學一切智
不為無明盡故學是學一切智不為無明離
故學是學一切智不為無明空故學是學一
切智不為無明滅故學是學一切智不為無
明自性涅槃故學是學一切智不為行盡故
學是學一切智不為行離故學是學一切智
不為行空故學是學一切智不為行滅故學
是學一切智不為行自性涅槃故學是學一
切智不為識盡故學是學一切智不為識離
故學是學一切智不為識空故學是學一切
智不為識滅故學是學一切智不為識自性
涅槃故學是學一切智不為名色盡故學是
學一切智不為名色離故學是學一切智不
為名色空故學是學一切智不為名色滅故
學是學一切智不為名色自性涅槃故學是
學一切智不為六處盡故學是學一切智不
為六處離故學是學一切智不為六處空故
學是學一切智不為六處滅故學是學一切
智不為六處自性涅槃故學是學一切智不
為觸盡故學是學一切智不為觸離故學是
學一切智不為觸空故學是學一切智不為
觸滅故學是學一切智不為觸自性涅槃故
學是學一切智不為受盡故學是學一切智
不為受離故學是學一切智不為受空故學
是學一切智不為受滅故學是學一切智不
為受自性涅槃故學是學一切智不為想盡
故學是學一切智不為想離故學是學一切
智不為想空故學是學一切智不為想滅故
學是學一切智不為想自性涅槃故學是學
一切智不為思盡故學是學一切智不為思
離故學是學一切智不為思空故學是學一
切智不為思滅故學是學一切智不為思自
性涅槃故學是學一切智不為愛盡故學是
學一切智不為愛離故學是學一切智不為
愛空故學是學一切智不為愛滅故學是學
一切智不為愛自性涅槃故學是學一切智
不為取盡故學是學一切智不為取離故學
是學一切智不為取空故學是學一切智不
為取滅故學是學一切智不為取自性涅槃
故學是學一切智不為有盡故學是學一切
智不為有離故學是學一切智不為有空故
學是學一切智不為有滅故學是學一切智
不為有自性涅槃故學是學一切智不為生
盡故學是學一切智不為生離故學是學一
切智不為生空故學是學一切智不為生滅
故學是學一切智不為生自性涅槃故學是
學一切智不為老死盡故學是學一切智不
為老死離故學是學一切智不為老死空故
學是學一切智不為老死滅故學是學一切
智不為老死自性涅槃故學是學一切智不
為布施波羅蜜多盡故學是學一切智不為
布施波羅蜜多離故學是學一切智不為布
施波羅蜜多空故學是學一切智不為布施
波羅蜜多滅故學是學一切智不為布施波
羅蜜多自性涅槃故學是學一切智不為淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多盡故學是
學一切智不為淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多離故學是學一切智不為淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多空故學是學一切
智不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
滅故學是學一切智不為淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多自性涅槃故學是學一切
智不為內空盡故學是學一切智不為內空
離故學是學一切智不為內空空故學是學
一切智不為內空滅故學是學一切智不為
內空自性涅槃故學是學一切智不為外空
盡故學是學一切智不為外空離故學是學
一切智不為外空空故學是學一切智不為
外空滅故學是學一切智不為外空自性涅
槃故學是學一切智不為內外空盡故學是
學一切智不為內外空離故學是學一切智
不為內外空空故學是學一切智不為內外
空滅故學是學一切智不為內外空自性涅
槃故學是學一切智不為大空盡故學是學
一切智不為大空離故學是學一切智不為
大空空故學是學一切智不為大空滅故學
是學一切智不為大空自性涅槃故學是學
一切智不為勝義空盡故學是學一切智不
為勝義空離故學是學一切智不為勝義空
空故學是學一切智不為勝義空滅故學是
學一切智不為勝義空自性涅槃故學是學
一切智不為有為空盡故學是學一切智不
為有為空離故學是學一切智不為有為空
空故學是學一切智不為有為空滅故學是
學一切智不為有為空自性涅槃故學是學
一切智不為無為空盡故學是學一切智不
為無為空離故學是學一切智不為無為空
空故學是學一切智不為無為空滅故學是
學一切智不為無為空自性涅槃故學是學
一切智不為畢竟空盡故學是學一切智不
為畢竟空離故學是學一切智不為畢竟空
空故學是學一切智不為畢竟空滅故學是
學一切智不為畢竟空自性涅槃故學是學
一切智不為無際空盡故學是學一切智不
為無際空離故學是學一切智不為無際空
空故學是學一切智不為無際空滅故學是
學一切智不為無際空自性涅槃故學是學
一切智不為散空盡故學是學一切智不為
散空離故學是學一切智不為散空空故學
是學一切智不為散空滅故學是學一切智
不為散空自性涅槃故學是學一切智不為
無變異空盡故學是學一切智不為無變異
空離故學是學一切智不為無變異空空故
學是學一切智不為無變異空滅故學是學
一切智不為無變異空自性涅槃故學是學
一切智不為本性空盡故學是學一切智不
為本性空離故學是學一切智不為本性空
空故學是學一切智不為本性空滅故學是
學一切智不為本性空自性涅槃故學是學
一切智不為自相空盡故學是學一切智不
為自相空離故學是學一切智不為自相空
空故學是學一切智不為自相空滅故學是
學一切智不為自相空自性涅槃故學是學
一切智不為一切法空盡故學是學一切智
不為一切法空離故學是學一切智不為一
切法空空故學是學一切智不為一切法空
滅故學是學一切智不為一切法空自性涅
槃故學是學一切智不為不可得空盡故學
是學一切智不為不可得空離故學是學一
切智不為不可得空空故學是學一切智不
為不可得空滅故學是學一切智不為不可
得空自性涅槃故學是學一切智不為善現
世尊若菩薩摩訶薩為色界盡故學是學一
切智不為色界離故學是學一切智不為色
界空故學是學一切智不為色界滅故學是
學一切智不為色界自性涅槃故學是學一
切智不為眼界盡故學是學一切智不為眼
界離故學是學一切智不為眼界空故學是
學一切智不為眼界滅故學是學一切智不
為眼界自性涅槃故學是學一切智不為耳
界盡故學是學一切智不為耳界離故學是
學一切智不為耳界空故學是學一切智不
為耳界滅故學是學一切智不為耳界自性
涅槃故學是學一切智不為鼻界盡故學是
學一切智不為鼻界離故學是學一切智不
為鼻界空故學是學一切智不為鼻界滅故
學是學一切智不為鼻界自性涅槃故學是
學一切智不為舌界盡故學是學一切智不
為舌界離故學是學一切智不為舌界空故
學是學一切智不為舌界滅故學是學一切
智不為舌界自性涅槃故學是學一切智不
為身界盡故學是學一切智不為身界離故
學是學一切智不為身界空故學是學一切
智不為身界滅故學是學一切智不為身界
自性涅槃故學是學一切智不為意界盡故
學是學一切智不為意界離故學是學一切
智不為意界空故學是學一切智不為意界
滅故學是學一切智不為意界自性涅槃故
學是學一切智不為地界盡故學是學一切
智不為地界離故學是學一切智不為地界
空故學是學一切智不為地界滅故學是學
一切智不為地界自性涅槃故學是學一切
智不為水界盡故學是學一切智不為水界
離故學是學一切智不為水界空故學是學
一切智不為水界滅故學是學一切智不為
水界自性涅槃故學是學一切智不為火界
盡故學是學一切智不為火界離故學是學
一切智不為火界空故學是學一切智不為
火界滅故學是學一切智不為火界自性涅
槃故學是學一切智不為風界盡故學是學
一切智不為風界離故學是學一切智不為
風界空故學是學一切智不為風界滅故學
是學一切智不為風界自性涅槃故學是學
一切智不為空界盡故學是學一切智不為
空界離故學是學一切智不為空界空故學
是學一切智不為空界滅故學是學一切智
不為空界自性涅槃故學是學一切智不為
識界盡故學是學一切智不為識界離故學
是學一切智不為識界空故學是學一切智
不為識界滅故學是學一切智不為識界自
性涅槃故學是學一切智不為無明盡故學
是學一切智不為無明離故學是學一切智
不為無明空故學是學一切智不為無明滅
故學是學一切智不為無明自性涅槃故學
是學一切智不為行盡故學是學一切智不
為行離故學是學一切智不為行空故學是
學一切智不為行滅故學是學一切智不為
行自性涅槃故學是學一切智不為識盡故
學是學一切智不為識離故學是學一切智
不為識空故學是學一切智不為識滅故學
是學一切智不為識自性涅槃故學是學一
切智不為名色盡故學是學一切智不為名
色離故學是學一切智不為名色空故學是
學一切智不為名色滅故學是學一切智不
為名色自性涅槃故學是學一切智不為六
處盡故學是學一切智不為六處離故學是
學一切智不為六處空故學是學一切智不
為六處滅故學是學一切智不為六處自性
涅槃故學是學一切智不為觸盡故學是學
一切智不為觸離故學是學一切智不為觸
空故學是學一切智不為觸滅故學是學一
切智不為觸自性涅槃故學是學一切智不
為受盡故學是學一切智不為受離故學是
學一切智不為受空故學是學一切智不為
受滅故學是學一切智不為受自性涅槃故
學是學一切智不為想盡故學是學一切智
不為想離故學是學一切智不為想空故學
是學一切智不為想滅故學是學一切智不
為想自性涅槃故學是學一切智不為思盡
故學是學一切智不為思離故學是學一切
智不為思空故學是學一切智不為思滅故
學是學一切智不為思自性涅槃故學是學
一切智不為愛盡故學是學一切智不為愛
離故學是學一切智不為愛空故學是學一
切智不為愛滅故學是學一切智不為愛自
性涅槃故學是學一切智不為取盡故學是
學一切智不為取離故學是學一切智不為
取空故學是學一切智不為取滅故學是學
一切智不為取自性涅槃故學是學一切智
不為有盡故學是學一切智不為有離故學
是學一切智不為有空故學是學一切智不
為有滅故學是學一切智不為有自性涅槃
故學是學一切智不為生盡故學是學一切
智不為生離故學是學一切智不為生空故
學是學一切智不為生滅故學是學一切智
不為生自性涅槃故學是學一切智不為老
死盡故學是學一切智不為老死離故學是
學一切智不為老死空故學是學一切智不
為老死滅故學是學一切智不為老死自性
涅槃故學是學一切智不為布施波羅蜜多
盡故學是學一切智不為布施波羅蜜多離
故學是學一切智不為布施波羅蜜多空故
學是學一切智不為布施波羅蜜多滅故學
是學一切智不為布施波羅蜜多自性涅槃
故學是學一切智不為淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多盡故學是學一切智不為淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離故學是
學一切智不為淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多空故學是學一切智不為淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多滅故學是學一切
智不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
自性涅槃故學是學一切智不為內空盡故
學是學一切智不為內空離故學是學一切
智不為內空空故學是學一切智不為內空
滅故學是學一切智不為內空自性涅槃故
學是學一切智不為外空盡故學是學一切
智不為外空離故學是學一切智不為外空
空故學是學一切智不為外空滅故學是學
一切智不為外空自性涅槃故學是學一切
智不為內外空盡故學是學一切智不為內
外空離故學是學一切智不為內外空空故
學是學一切智不為內外空滅故學是學一
切智不為內外空自性涅槃故學是學一切
智不為大空盡故學是學一切智不為大空
離故學是學一切智不為大空空故學是學
一切智不為大空滅故學是學一切智不為
大空自性涅槃故學是學一切智不為勝義
空盡故學是學一切智不為勝義空離故學
是學一切智不為勝義空空故學是學一切
智不為勝義空滅故學是學一切智不為勝
義空自性涅槃故學是學一切智不為有為
空盡故學是學一切智不為有為空離故學
是學一切智不為有為空空故學是學一切
智不為有為空滅故學是學一切智不為有
為空自性涅槃故學是學一切智不為無為
空盡故學是學一切智不為無為空離故學
是學一切智不為無為空空故學是學一切
智不為無為空滅故學是學一切智不為無
為空自性涅槃故學是學一切智不為畢竟
空盡故學是學一切智不為畢竟空離故學
是學一切智不為畢竟空空故學是學一切
智不為畢竟空滅故學是學一切智不為畢
竟空自性涅槃故學是學一切智不為無際
空盡故學是學一切智不為無際空離故學
是學一切智不為無際空空故學是學一切
智不為無際空滅故學是學一切智不為無
際空自性涅槃故學是學一切智不為散空
盡故學是學一切智不為散空離故學是學
一切智不為散空空故學是學一切智不為
散空滅故學是學一切智不為散空自性涅
槃故學是學一切智不為無變異空盡故學
是學一切智不為無變異空離故學是學一
切智不為無變異空空故學是學一切智不
為無變異空滅故學是學一切智不為無變
異空自性涅槃故學是學一切智不為本性
空盡故學是學一切智不為本性空離故學
是學一切智不為本性空空故學是學一切
智不為本性空滅故學是學一切智不為本
性空自性涅槃故學是學一切智不為自相
空盡故學是學一切智不為自相空離故學
是學一切智不為自相空空故學是學一切
智不為自相空滅故學是學一切智不為自
相空自性涅槃故學是學一切智不為一切
法空盡故學是學一切智不為一切法空離
故學是學一切智不為一切法空空故學是
學一切智不為一切法空滅故學是學一切
智不為一切法空自性涅槃故學是學一切
智不為不可得空盡故學是學一切智不為
不可得空離故學是學一切智不為不可得
空空故學是學一切智不為不可得空滅故
學是學一切智不為不可得空自性涅槃故
學是學一切智不為善現世尊若菩薩摩訶
薩為色界盡故學是學一切智不為色界離
故學是學一切智不為色界空故學是學一
切智不為色界滅故學是學一切智不為色
界自性涅槃故學是學一切智不為眼界盡
故學是學一切智不為眼界離故學是學一
切智不為眼界空故學是學一切智不為眼
界滅故學是學一切智不為眼界自性涅槃
故學是學一切智不為耳界盡故學是學一
切智不為耳界離故學是學一切智不為耳
界空故學是學一切智不為耳界滅故學是
學一切智不為耳界自性涅槃故學是學一
切智不為鼻界盡故學是學一切智不為鼻
界離故學是學一切智不為鼻界空故學是
學一切智不為鼻界滅故學是學一切智不
為鼻界自性涅槃故學是學一切智不為舌
界盡故學是學一切智不為舌界離故學是
學一切智不為舌界空故學是學一切智不
為舌界滅故學是學一切智不為舌界自性
涅槃故學是學一切智不為身界盡故學是
學一切智不為身界離故學是學一切智不
為身界空故學是學一切智不為身界滅故
學是學一切智不為身界自性涅槃故學是
學一切智不為意界盡故學是學一切智不
為意界離故學是學一切智不為意界空故
學是學一切智不為意界滅故學是學一切
智不為意界自性涅槃故學是學一切智不
為地界盡故學是學一切智不為地界離故
學是學一切智不為地界空故學是學一切
智不為地界滅故學是學一切智不為地界
自性涅槃故學是學一切智不為水界盡故
學是學一切智不為水界離故學是學一切
智不為水界空故學是學一切智不為水界
滅故學是學一切智不為水界自性涅槃故
學是學一切智不為火界盡故學是學一切
智不為火界離故學是學一切智不為火界
空故學是學一切智不為火界滅故學是學
一切智不為火界自性涅槃故學是學一切
智不為風界盡故學是學一切智不為風界
離故學是學一切智不為風界空故學是學
一切智不為風界滅故學是學一切智不為
風界自性涅槃故學是學一切智不為空界
盡故學是學一切智不為空界離故學是學
一切智不為空界空故學是學一切智不為
空界滅故學是學一切智不為空界自性涅
槃故學是學一切智不為識界盡故學是學
一切智不為識界離故學是學一切智不為
識界空故學是學一切智不為識界滅故學
是學一切智不為識界自性涅槃故學是學
一切智不為無明盡故學是學一切智不為
無明離故學是學一切智不為無明空故學
是學一切智不為無明滅故學是學一切智
不為無明自性涅槃故學是學一切智不為
行盡故學是學一切智不為行離故學是學
一切智不為行空故學是學一切智不為行
滅故學是學一切智不為行自性涅槃故學
是學一切智不為識盡故學是學一切智不
為識離故學是學一切智不為識空故學是
學一切智不為識滅故學是學一切智不為
識自性涅槃故學是學一切智不為名色盡
故學是學一切智不為名色離故學是學一
切智不為名色空故學是學一切智不為名
色滅故學是學一切智不為名色自性涅槃
故學是學一切智不為六處盡故學是學一
切智不為六處離故學是學一切智不為六
處空故學是學一切智不為六處滅故學是
學一切智不為六處自性涅槃故學是學一
切智不為觸盡故學是學一切智不為觸離
故學是學一切智不為觸空故學是學一切
智不為觸滅故學是學一切智不為觸自性
涅槃故學是學一切智不為受盡故學是學
一切智不為受離故學是學一切智不為受
空故學是學一切智不為受滅故學是學一
切智不為受自性涅槃故學是學一切智不
為想盡故學是學一切智不為想離故學是
學一切智不為想空故學是學一切智不為
想滅故學是學一切智不為想自性涅槃故
學是學一切智不為思盡故學是學一切智
不為思離故學是學一切智不為思空故學
是學一切智不為思滅故學是學一切智不
為思自性涅槃故學是學一切智不為愛盡
故學是學一切智不為愛離故學是學一切
智不為愛空故學是學一切智不為愛滅故
學是學一切智不為愛自性涅槃故學是學
一切智不為取盡故學是學一切智不為取
離故學是學一切智不為取空故學是學一
切智不為取滅故學是學一切智不為取自
性涅槃故學是學一切智不為有盡故學是
學一切智不為有離故學是學一切智不為
有空故學是學一切智不為有滅故學是學
一切智不為有自性涅槃故學是學一切智
不為生盡故學是學一切智不為生離故學
是學一切智不為生空故學是學一切智不
為生滅故學是學一切智不為生自性涅槃
故學是學一切智不為老死盡故學是學一
切智不為老死離故學是學一切智不為老
死空故學是學一切智不為老死滅故學是
學一切智不為老死自性涅槃故學是學一
切智不為布施波羅蜜多盡故學是學一切
智不為布施波羅蜜多離故學是學一切智
不為布施波羅蜜多空故學是學一切智不
為布施波羅蜜多滅故學是學一切智不為
布施波羅蜜多自性涅槃故學是學一切智
不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多盡
故學是學一切智不為淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多離故學是學一切智不為淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空故學是
學一切智不為淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多滅故學是學一切智不為淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多自性涅槃故學是
學一切智不為內空盡故學是學一切智不
為內空離故學是學一切智不為內空空故
學是學一切智不為內空滅故學是學一切
智不為內空自性涅槃故學是學一切智不
為外空盡故學是學一切智不為外空離故
學是學一切智不為外空空故學是學一切
智不為外空滅故學是學一切智不為外空
自性涅槃故學是學一切智不為內外空盡
故學是學一切智不為內外空離故學是學
一切智不為內外空空故學是學一切智不
為內外空滅故學是學一切智不為內外空
自性涅槃故學是學一切智不為大空盡故
學是學一切智不為大空離故學是學一切
智不為大空空故學是學一切智不為大空
滅故學是學一切智不為大空自性涅槃故
學是學一切智不為勝義空盡故學是學一
切智不為勝義空離故學是學一切智不為
勝義空空故學是學一切智不為勝義空滅
故學是學一切智不為勝義空自性涅槃故
學是學一切智不為有為空盡故學是學一
切智不為有為空離故學是學一切智不為
有為空空故學是學一切智不為有為空滅
故學是學一切智不為有為空自性涅槃故
學是學一切智不為無為空盡故學是學一
切智不為無為空離故學是學一切智不為
無為空空故學是學一切智不為無為空滅
故學是學一切智不為無為空自性涅槃故
學是學一切智不為畢竟空盡故學是學一
切智不為畢竟空離故學是學一切智不為
畢竟空空故學是學一切智不為畢竟空滅
故學是學一切智不為畢竟空自性涅槃故
學是學一切智不為無際空盡故學是學一
切智不為無際空離故學是學一切智不為
無際空空故學是學一切智不為無際空滅
故學是學一切智不為無際空自性涅槃故
學是學一切智不為散空盡故學是學一切
智不為散空離故學是學一切智不為散空
空故學是學一切智不為散空滅故學是學
一切智不為散空自性涅槃故學是學一切
智不為無變異空盡故學是學一切智不為
無變異空離故學是學一切智不為無變異
空空故學是學一切智不為無變異空滅故
學是學一切智不為無變異空自性涅槃故
學是學一切智不為本性空盡故學是學一
切智不為本性空離故學是學一切智不為
本性空空故學是學一切智不為本性空滅
故學是學一切智不為本性空自性涅槃故
學是學一切智不為自相空盡故學是學一
切智不為自相空離故學是學一切智不為
自相空空故學是學一切智不為自相空滅
故學是學一切智不為自相空自性涅槃故
學是學一切智不為一切法空盡故學是學
一切智不為一切法空離故學是學一切智
不為一切法空空故學是學一切智不為一
切法空滅故學是學一切智不為一切法空
自性涅槃故學是學一切智不為不可得空
盡故學是學一切智不為不可得空離故學
是學一切智不為不可得空空故學是學一
切智不為不可得空滅故學是學一切智不
為不可得空自性涅槃故學是學一切智不
為善現世尊若菩薩摩訶薩為色界盡故學
是學一切智不為色界離故學是學一切智
不為色界空故學是學一切智不為色界滅
故學是學一切智不為色界自性涅槃故學
是學一切智不為眼界盡故學是學一切智
不為眼界離故學是學一切智不為眼界空
故學是學一切智不為眼界滅故學是學一
切智不為眼界自性涅槃故學是學一切智
不為耳界盡故學是學一切智不為耳界離
故學是學一切智不為耳界空故學是學一
切智不為耳界滅故學是學一切智不為耳
界自性涅槃故學是學一切智不為鼻界盡
故學是學一切智不為鼻界離故學是學一
切智不為鼻界空故學是學一切智不為鼻
界滅故學是學一切智不為鼻界自性涅槃
故學是學一切智不為舌界盡故學是學一
切智不為舌界離故學是學一切智不為舌
界空故學是學一切智不為舌界滅故學是
學一切智不為舌界自性涅槃故學是學一
切智不為身界盡故學是學一切智不為身
界離故學是學一切智不為身界空故學是
學一切智不為身界滅故學是學一切智不
為身界自性涅槃故學是學一切智不為意
界盡故學是學一切智不為意界離故學是
學一切智不為意界空故學是學一切智不
為意界滅故學是學一切智不為意界自性
涅槃故學是學一切智不為地界盡故學是
學一切智不為地界離故學是學一切智不
為地界空故學是學一切智不為地界滅故
學是學一切智不為地界自性涅槃故學是
學一切智不為水界盡故學是學一切智不
為水界離故學是學一切智不為水界空故
學是學一切智不為水界滅故學是學一切
智不為水界自性涅槃故學是學一切智不
為火界盡故學是學一切智不為火界離故
學是學一切智不為火界空故學是學一切
智不為火界滅故學是學一切智不為火界
自性涅槃故學是學一切智不為風界盡故
學是學一切智不為風界離故學是學一切
智不為風界空故學是學一切智不為風界
滅故學是學一切智不為風界自性涅槃故
學是學一切智不為空界盡故學是學一切
智不為空界離故學是學一切智不為空界
空故學是學一切智不為空界滅故學是學
一切智不為空界自性涅槃故學是學一切
智不為識界盡故學是學一切智不為識界
離故學是學一切智不為識界空故學是學
一切智不為識界滅故學是學一切智不為
識界自性涅槃故學是學一切智不為無明
盡故學是學一切智不為無明離故學是學
一切智不為無明空故學是學一切智不為
無明滅故學是學一切智不為無明自性涅
槃故學是學一切智不為行盡故學是學一
切智不為行離故學是學一切智不為行空
故學是學一切智不為行滅故學是學一切
智不為行自性涅槃故學是學一切智不為
識盡故學是學一切智不為識離故學是學
一切智不為識空故學是學一切智不為識
滅故學是學一切智不為識自性涅槃故學
是學一切智不為名色盡故學是學一切智
不為名色離故學是學一切智不為名色空
故學是學一切智不為名色滅故學是學一
切智不為名色自性涅槃故學是學一切智
不為六處盡故學是學一切智不為六處離
故學是學一切智不為六處空故學是學一
切智不為六處滅故學是學一切智不為六
處自性涅槃故學是學一切智不為觸盡故
學是學一切智不為觸離故學是學一切智
不為觸空故學是學一切智不為觸滅故學
是學一切智不為觸自性涅槃故學是學一
切智不為受盡故學是學一切智不為受離
故學是學一切智不為受空故學是學一切
智不為受滅故學是學一切智不為受自性
涅槃故學是學一切智不為想盡故學是學
一切智不為想離故學是學一切智不為想
空故學是學一切智不為想滅故學是學一
切智不為想自性涅槃故學是學一切智不
為思盡故學是學一切智不為思離故學是
學一切智不為思空故學是學一切智不為
思滅故學是學一切智不為思自性涅槃故
學是學一切智不為愛盡故學是學一切智
不為愛離故學是學一切智不為愛空故學
是學一切智不為愛滅故學是學一切智不
為愛自性涅槃故學是學一切智不為取盡
故學是學一切智不為取離故學是學一切
智不為取空故學是學一切智不為取滅故
學是學一切智不為取自性涅槃故學是學
一切智不為有盡故學是學一切智不為有
離故學是學一切智不為有空故學是學一
切智不為有滅故學是學一切智不為有自
性涅槃故學是學一切智不為生盡故學是
學一切智不為生離故學是學一切智不為
生空故學是學一切智不為生滅故學是學
一切智不為生自性涅槃故學是學一切智
不為老死盡故學是學一切智不為老死離
故學是學一切智不為老死空故學是學一
切智不為老死滅故學是學一切智不為老
死自性涅槃故學是學一切智不為布施波
羅蜜多盡故學是學一切智不為布施波羅
蜜多離故學是學一切智不為布施波羅蜜
多空故學是學一切智不為布施波羅蜜多
滅故學是學一切智不為布施波羅蜜多自
性涅槃故學是學一切智不為淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多盡故學是學一切智
不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離
故學是學一切智不為淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多空故學是學一切智不為淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多滅故學是
學一切智不為淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多自性涅槃故學是學一切智不為內
空盡故學是學一切智不為內空離故學是
學一切智不為內空空故學是學一切智不
為內空滅故學是學一切智不為內空自性
涅槃故學是學一切智不為外空盡故學是
學一切智不為外空離故學是學一切智不
為外空空故學是學一切智不為外空滅故
學是學一切智不為外空自性涅槃故學是
學一切智不為內外空盡故學是學一切智
不為內外空離故學是學一切智不為內外
空空故學是學一切智不為內外空滅故學
是學一切智不為內外空自性涅槃故學是
學一切智不為大空盡故學是學一切智不
為大空離故學是學一切智不為大空空故
學是學一切智不為大空滅故學是學一切
智不為大空自性涅槃故學是學一切智不
為勝義空盡故學是學一切智不為勝義空
離故學是學一切智不為勝義空空故學是
學一切智不為勝義空滅故學是學一切智
不為勝義空自性涅槃故學是學一切智不
為有為空盡故學是學一切智不為有為空
離故學是學一切智不為有為空空故學是
學一切智不為有為空滅故學是學一切智
不為有為空自性涅槃故學是學一切智不
為無為空盡故學是學一切智不為無為空
離故學是學一切智不為無為空空故學是
學一切智不為無為空滅故學是學一切智
不為無為空自性涅槃故學是學一切智不
為畢竟空盡故學是學一切智不為畢竟空
離故學是學一切智不為畢竟空空故學是
學一切智不為畢竟空滅故學是學一切智
不為畢竟空自性涅槃故學是學一切智不
為無際空盡故學是學一切智不為無際空
離故學是學一切智不為無際空空故學是
學一切智不為無際空滅故學是學一切智
不為無際空自性涅槃故學是學一切智不
為散空盡故學是學一切智不為散空離故
學是學一切智不為散空空故學是學一切
智不為散空滅故學是學一切智不為散空
自性涅槃故學是學一切智不為無變異空
盡故學是學一切智不為無變異空離故學
是學一切智不為無變異空空故學是學一
切智不為無變異空滅故學是學一切智不
為無變異空自性涅槃故學是學一切智不
為本性空盡故學是學一切智不為本性空
離故學是學一切智不為本性空空故學是
學一切智不為本性空滅故學是學一切智
不為本性空自性涅槃故學是學一切智不
為自相空盡故學是學一切智不為自相空
離故學是學一切智不為自相空空故學是
學一切智不為自相空滅故學是學一切智
不為自相空自性涅槃故學是學一切智不
為一切法空盡故學是學一切智不為一切
法空離故學是學一切智不為一切法空空
故學是學一切智不為一切法空滅故學是
學一切智不為一切法空自性涅槃故學是
學一切智不為不可得空盡故學是學一切
智不為不可得空離故學是學一切智不為
不可得空空故學是學一切智不為不可得
空滅故學是學一切智不為不可得空自性
涅槃故學是學一切智不為善現世尊若菩
薩摩訶薩為色界盡故學是學一切智不為
色界離故學是學一切智不為色界空故學
是學一切智不為色界滅故學是學一切智
不為色界自性涅槃故學是學一切智不為
眼界盡故學是學一切智不為眼界離故學
是學一切智不為眼界空故學是學一切智
不為眼界滅故學是學一切智不為眼界自
性涅槃故學是學一切智不為耳界盡故學
是學一切智不為耳界離故學是學一切智
不為耳界空故學是學一切智不為耳界滅
故學是學一切智不為耳界自性涅槃故學
是學一切智不為鼻界盡故學是學一切智
不為鼻界離故學是學一切智不為鼻界空
故學是學一切智不為鼻界滅故學是學一
切智不為鼻界自性涅槃故學是學一切智
不為舌界盡故學是學一切智不為舌界離
故學是學一切智不為舌界空故學是學一
切智不為舌界滅故學是學一切智不為舌
界自性涅槃故學是學一切智不為身界盡
故學是學一切智不為身界離故學是學一
切智不為身界空故學是學一切智不為身
界滅故學是學一切智不為身界自性涅槃
故學是學一切智不為意界盡故學是學一
切智不為意界離故學是學一切智不為意
界空故學是學一切智不為意界滅故學是
學一切智不為意界自性涅槃故學是學一
切智不為地界盡故學是學一切智不為地
界離故學是學一切智不為地界空故學是
學一切智不為地界滅故學是學一切智不
為地界自性涅槃故學是學一切智不為水
界盡故學是學一切智不為水界離故學是
學一切智不為水界空故學是學一切智不
為水界滅故學是學一切智不為水界自性
涅槃故學是學一切智不為火界盡故學是
學一切智不為火界離故學是學一切智不
為火界空故學是學一切智不為火界滅故
學是學一切智不為火界自性涅槃故學是
學一切智不為風界盡故學是學一切智不
為風界離故學是學一切智不為風界空故
學是學一切智不為風界滅故學是學一切
智不為風界自性涅槃故學是學一切智不
為空界盡故學是學一切智不為空界離故
學是學一切智不為空界空故學是學一切
智不為空界滅故學是學一切智不為空界
自性涅槃故學是學一切智不為識界盡故
學是學一切智不為識界離故學是學一切
智不為識界空故學是學一切智不為識界
滅故學是學一切智不為識界自性涅槃故
學是學一切智不為無明盡故學是學一切
智不為無明離故學是學一切智不為無明
空故學是學一切智不為無明滅故學是學
一切智不為無明自性涅槃故學是學一切
智不為行盡故學是學一切智不為行離故
學是學一切智不為行空故學是學一切智
不為行滅故學是學一切智不為行自性涅
槃故學是學一切智不為識盡故學是學一
切智不為識離故學是學一切智不為識空
故學是學一切智不為識滅故學是學一切
智不為識自性涅槃故學是學一切智不為
名色盡故學是學一切智不為名色離故學
是學一切智不為名色空故學是學一切智
不為名色滅故學是學一切智不為名色自
性涅槃故學是學一切智不為六處盡故學
是學一切智不為六處離故學是學一切智
不為六處空故學是學一切智不為六處滅
故學是學一切智不為六處自性涅槃故學
是學一切智不為觸盡故學是學一切智不
為觸離故學是學一切智不為觸空故學是
學一切智不為觸滅故學是學一切智不為
觸自性涅槃故學是學一切智不為受盡故
學是學一切智不為受離故學是學一切智
不為受空故學是學一切智不為受滅故學
是學一切智不為受自性涅槃故學是學一
切智不為想盡故學是學一切智不為想離
故學是學一切智不為想空故學是學一切
智不為想滅故學是學一切智不為想自性
涅槃故學是學一切智不為思盡故學是學
一切智不為思離故學是學一切智不為思
空故學是學一切智不為思滅故學是學一
切智不為思自性涅槃故學是學一切智不
為愛盡故學是學一切智不為愛離故學是
學一切智不為愛空故學是學一切智不為
愛滅故學是學一切智不為愛自性涅槃故
學是學一切智不為取盡故學是學一切智
不為取離故學是學一切智不為取空故學
是學一切智不為取滅故學是學一切智不
為取自性涅槃故學是學一切智不為有盡
故學是學一切智不為有離故學是學一切
智不為有空故學是學一切智不為有滅故
學是學一切智不為有自性涅槃故學是學
一切智不為生盡故學是學一切智不為生
離故學是學一切智不為生空故學是學一
切智不為生滅故學是學一切智不為生自
性涅槃故學是學一切智不為老死盡故學
是學一切智不為老死離故學是學一切智
不為老死空故學是學一切智不為老死滅
故學是學一切智不為老死自性涅槃故學
是學一切智不為布施波羅蜜多盡故學是
學一切智不為布施波羅蜜多離故學是學
一切智不為布施波羅蜜多空故學是學一
切智不為布施波羅蜜多滅故學是學一切
智不為布施波羅蜜多自性涅槃故學是學
一切智不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多盡故學是學一切智不為淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多離故學是學一切智
不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空
故學是學一切智不為淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多滅故學是學一切智不為淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性涅槃
故學是學一切智不為內空盡故學是學一
切智不為內空離故學是學一切智不為內
空空故學是學一切智不為內空滅故學是
學一切智不為內空自性涅槃故學是學一
切智不為外空盡故學是學一切智不為外
空離故學是學一切智不為外空空故學是
學一切智不為外空滅故學是學一切智不
為外空自性涅槃故學是學一切智不為內
外空盡故學是學一切智不為內外空離故
學是學一切智不為內外空空故學是學一
切智不為內外空滅故學是學一切智不為
內外空自性涅槃故學是學一切智不為大
空盡故學是學一切智不為大空離故學是
學一切智不為大空空故學是學一切智不
為大空滅故學是學一切智不為大空自性
涅槃故學是學一切智不為勝義空盡故學
是學一切智不為勝義空離故學是學一切
智不為勝義空空故學是學一切智不為勝

香味觸法界元滅故學是學一切智不若菩
薩摩訶薩為色界本來寂靜故學是學一切
智智不為聲香味觸法界本來寂靜故學
是學一切智不若菩薩摩訶薩為色界自
性涅槃故學是學一切智不為聲香味觸
法界自性涅槃故學是學一切智不
世尊若菩薩摩訶薩為眼觸界盡故學是
學一切智智不為耳鼻舌身意觸界盡故
學一切智不若菩薩摩訶薩為眼觸界盡
故學是學一切智不為耳鼻舌身意觸界
離故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩
為眼觸元滅故學是學一切智不為耳鼻
舌身意觸元滅故學是學一切智智不若
菩薩摩訶薩為眼觸本來寂靜故學是學
一切智智不為耳鼻舌身意觸本來寂靜
故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為
眼觸自性涅槃故學是學一切智智不為
耳鼻舌身意觸自性涅槃故學是學一切
智智不

世尊若菩薩摩訶薩為眼觸盡故學是學一
切智智不為耳鼻舌身意觸盡故學是學一
切智智不若菩薩摩訶薩為眼觸離故學是
學一切智智不為耳鼻舌身意觸離故學是
學一切智智不若菩薩摩訶薩為眼觸滅故
學是學一切智智不為耳鼻舌身意觸滅故
學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為眼觸
元生故學是學一切智智不為耳鼻舌身意
觸元生故學是學一切智智不若菩薩摩訶
薩為眼觸本來寂靜故學是學一切智智不
為耳鼻舌身意觸本來寂靜故學是學一切
智智不若菩薩摩訶薩為眼觸自性涅槃故
學是學一切智智不為耳鼻舌身意觸自性
涅槃故學是學一切智智不

訶薩為眼觸為緣所生諸受滅故學是學一
切智智不為耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
滅故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為
眼觸為緣所生諸受亦生亦滅故學是學一切智
智不為耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦生
亦滅故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為眼
觸為緣所生諸受亦滅故學是學一切智智
不為耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦滅故
學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為眼觸
為緣所生諸受本來寂靜故學是學一切智智
不為耳鼻舌身意觸為緣所生諸受本來
寂靜故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩
為眼觸為緣所生諸受自性涅槃故學是學
一切智智不為行識名色六處觸受愛取有生
老死盡故學是學一切智智不若菩薩摩訶
薩為地界盡故學是學一切智智不為水火
風空識界盡故學是學一切智智不若菩薩
摩訶薩為地界離故學是學一切智智不為
行識名色六處觸受愛取有生老死盡故學
是學一切智智不若菩薩摩訶薩為地界
無生故學是學一切智智不為水火風空識
界無生故學是學一切智智不若菩薩摩訶

生故學是學一切智智不為水火風空識
界無生故學是學一切智智不若菩薩摩訶
薩為地界無滅故學是學一切智智不為水
火風空識界無滅故學是學一切智智不若
菩薩摩訶薩為地界本來寂靜故學是學一
切智智不為水火風空識界本來寂靜故學
是學一切智智不若菩薩摩訶薩為地界自
性涅槃故學是學一切智智不為水火風空
識界自性涅槃故學是學一切智智不若
菩薩摩訶薩為無明盡故學是學一切智智
不為行識名色六處觸受愛取有生老死
盡故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為
無明離故學是學一切智智不為行識名色
六處觸受愛取有生老死離故學是學一
切智智不若菩薩摩訶薩為無明滅故學是
學一切智智不為行識名色六處觸受愛
取有生老死滅故學是學一切智智不若菩
薩摩訶薩為無明本來寂靜故學是學一切智
智不為行識名色六處觸受愛取有生老死
本來寂靜故學是學一切智智不若菩薩摩訶

一切智智不若菩薩摩訶薩為利本來寂
靜故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為行識名色六處
觸受愛取有生老死自性涅槃故學是學一切
智智不若菩薩摩訶薩為无明自性涅槃
故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為行識名色六處觸
受愛取有生老死自性涅槃故學是學一切
智智不
世尊若菩薩摩訶薩為布施波羅蜜多盡故
學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多盡故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為內空盡故
學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為外空盡故學是學
一切智智不若菩薩摩訶薩為內外空空大空勝義空
有為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空盡故學是學
一切智智不若菩薩摩訶薩為內空故學是學
空識故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為內
性自性空識故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為內空乃至无
性自性空識故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為內空
不為外空乃至无性自性空无虚故學是學
一切智智不若菩薩摩訶薩為內空乃至无性自性空无虚故學是
學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為內空乃至无性自性空
无識故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為內空
為內空本來寂靜故學是學一切智智不
為外空乃至无性自性空本來寂靜故學是
學一切智智不若菩薩摩訶薩為內空乃至无性自性空
涅槃故學是學一切智智不為內空乃至无

學一切智不若菩薩摩訶薩為由空自性
涅槃故學是學一切智智不為外空乃至无
性自性空自性涅槃故學是學一切智不
世尊若菩薩摩訶薩為真如畫故學是學一
切智智不為法界法性不虛妄性不離性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界畫故學是學一切智智不若菩薩摩訶
薩為真如離故學是學一切智智不若菩
薩為真如滅故學是學一切智智不若
乃至不思議界離故學是學一切智智不
若菩薩摩訶薩為真如不生故學是學一
切智智不若菩薩摩訶薩為真如无生故
學是學一切智智不為集滅道聖諦畫故
學是學一切智智不為集滅道聖諦本來
寂靜故學是學一切智智不為苦聖諦无
生故學是學一切智智不為苦聖諦畫故
學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為苦
聖諦離故學是學一切智智不若菩薩摩
訶薩為苦聖諦離故學是學一切智智不

一切智智不若菩薩摩訶薩為苦聖諦離故
學是學一切智智不為集滅道聖諦離故學
是學一切智智不若菩薩摩訶薩為苦聖諦滅
故學是學一切智智不為集滅道聖諦滅故
學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為苦
聖諦无生故學是學一切智智不為集滅道
聖諦无生故學是學一切智智不若菩薩摩
訶薩為苦聖諦畫故學是學一切智智不
為集滅道聖諦畫故學是學一切智智不
若菩薩摩訶薩為苦聖諦本來寂靜故學
學一切智智不為集滅道聖諦本來寂靜
是學一切智智不若菩薩摩訶薩為苦聖諦
自性涅槃故學是學一切智智不為集滅道
聖諦自性涅槃故學是學一切智智不
世尊若菩薩摩訶薩為四靜慮畫故學是學
一切智智不為四无量四无色定畫故學是
故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為
四靜慮滅故學是學一切智智不為四无量
四无色定滅故學是學一切智智不若菩
薩摩訶薩為四靜慮无生故學是學一切
智智不為四无量四无色定无生故學是
學一切智智不若菩薩摩訶薩為四靜慮畫
一切智智不若菩薩摩訶薩為四靜慮離故

不為四無量四無色定無生故學是學一切
智智不若菩薩摩訶薩為四靜慮無減故學
是學一切智智不為四元量四元色定元減故
學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為四
靜慮本來寂靜故學是學一切智智不為四
元量四元色定本來寂靜故學是學一切智
智不若菩薩摩訶薩為四靜慮自性遍察故
學是學一切智智不為四元量四元色定自性
遍察故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為八
解脫雖故學是學一切智智不為八勝處九
一切智智不為八勝處九次第定十遍處盡
故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為八
解脫雖故學是學一切智智不為八勝處九
次第定十遍處雖學是學一切智智不若菩
薩摩訶薩為八解脫故學是學一切智智
不為八勝處九次第定十遍處滅故學是

學一切智智不若菩薩摩訶薩為八解脫元
生故學是學一切智智不為八勝處九次第定十遍
處元生故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為八
解脫元滅故學是學一切智智不為八勝處九次第
定十遍處元滅故學是學一切智智不若菩
薩摩訶薩為八解脫元染元淨故學是學一切
智智不為八勝處九次第定十遍處元染元淨
故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為八
解脫本來寂靜故學是學一切智智不為八勝處
九次第定十遍處本來寂靜故學是學一切

[Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ]
书名＝敦煌宝藏　　第５０册　　斯６６５７－６７２１号
丛书名＝
作者＝黄永武博士
出版社＝
出版日期＝１９８２．１１
形态项＝　７０５
页数＝７０５
原书定价＝
读秀号＝０００００５５９４９８９
ＳＳ号＝１０５１１６０３
ＩＳＢＮ＝　９５７－１７－０２９１－９　／　Ｋ８７
分类号＝１１１００５&ｓｗ＝Ｂ６Ｄ８ＢＢＤＢ１０Ｘ１．０ＦＣ３１０Ｐ－１０１９６Ｂ２Ｄ８＋＋Ｂ５ＤＡ５０Ｂ２－４．７７１０８３Ｅ－２２１１＋＋ＢＢ９６６５７－６７２１ＢＡ５
主题词＝
参考文献格式＝黄永武博士．敦煌宝藏　　第５０册　　斯６６５７－６７２１号．新文丰出版公司，１９８２．１１．
简介＝

封面
书名
版权
前言
目录
斯六六五七号　　大乘入楞伽经卷第二
斯六六五八号　　大般若波罗蜜多经卷第五
斯六六五九号　　众篇序经（太上洞玄灵宝妙经众篇序章）
斯六六六〇号　　妙法莲华经卷第七
斯六六六一号　　十诵律衣法第七
斯六六六二号　　佛名经卷第十五
斯六六六三号　　诸法无行经卷上
斯六六六四号　　妙法莲华经卷第五
斯六六六五号　　维摩诘经卷中
斯六六六六号　　大般若波罗蜜多经卷第五百七十二
斯六六六七号　　佛说八阳神咒经一卷
斯六六六八号　　妙法莲华经卷第七
斯六六六九号　　金刚般若波罗蜜经
斯六六七〇号　　瑜伽论卷第十三、第十四、第十五
斯六六七一号　　妙法莲华经卷第一
斯六六七二号　　四分戒本
斯六六七三号　　大般涅槃经卷第二十三
斯六六七四号　　金光明最胜王经卷第十
斯六六七五号　　金刚般若波罗蜜经
斯六六七六号　　大般若波罗蜜多经卷第一百六十三
斯六六七七号　　金光明最胜王经卷第十
斯六六七八号　　瑜伽师地论菩萨地第十五分门记卷第四
斯六六七八号背面　　瑜伽师地论卷第四十四本地分中菩萨地第十五初持瑜伽处菩提分品第十七之一
斯六六七九号　　妙法莲华经卷第三
斯六六八〇号　　大佛顶首楞严经卷第七
斯六六八一号　　瑜伽师地论卷第六
斯六六八二号　　金刚般若波罗蜜经
斯六六八三号　　瑜伽师地论卷第七十七、第七十八、第七十九、第八十
斯六六八三号背面　　瑜伽师地论卷第七十四、第七十六
斯六六八三号背面　　瑜伽师地论卷第七十五
斯六六八三号背面　　瑜伽师地论卷第七十四
斯六六八三号背面　　瑜伽师地论卷第七十二
斯六六八四号　　妙法莲华经卷第七
斯六六八五号　　大般若波罗蜜多经卷第一百四十六
斯六六八六号　　大般若波罗蜜多经卷第四十九
斯六六八七号　　妙法莲华经卷第二
斯六六八八号　　金光明最胜王经卷第十
斯六六八九号　　维摩诘经卷上
斯六六九〇号　　维摩诘经卷第二

斯六六九一号　　般若波罗蜜多心经
斯六六九一号　　金刚般若波罗蜜经
斯六六九一号背面　　大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经音
斯六六九一号背面　　金光明最胜王经音
斯六六九一号背面　　般若波罗蜜多心经
斯六六九二号　　妙法莲华经卷第二
斯六六九三号　　金刚般若波罗蜜经
斯六六九四号　　大般若波罗蜜多经卷第一百六十六
斯六六九五号　　金光明最胜王经卷第二
斯六六九六号　　大佛顶经卷第六
斯六六九七号　　金光明最胜王经卷第一
斯六六九八号　　妙法莲华经卷第二、第三
斯六六九九号　　妙法莲华经卷第二
斯六七〇〇号　　妙法莲华经卷第三
斯六七〇一号　　胜天王般若波罗蜜经卷第三
斯六七〇一号背面　　于阗文文书二十行
斯六七〇二号　　金有陀罗尼经
斯六七〇三号　　妙法莲华经卷第三
斯六七〇四号　　大般若波罗蜜多经卷第四百二十四
斯六七〇五号　　大般涅槃经卷第三十二
斯六七〇六号　　佛说无言童子经卷上
斯六七〇七号　　金刚般若波罗蜜经
斯六七〇八号　　金光明最胜王经卷第一
斯六七〇九号　　佛顶尊胜陀罗尼经
斯六七一〇号　　妙法莲华经卷第二
斯六七一一号　　妙法莲华经卷第七
斯六七一二号　　净名经关中疏卷上
斯六七一三号　　净名经关中疏卷下
斯六七一四号　　大乘入楞伽经卷第五
斯六七一五号　　摄大乘义章（拟）
斯六七一六号　　金光明最胜王经卷第十
斯六七一七号　　佛名经卷第十七
斯六七一八号　　大般涅槃经卷第三十一
斯六七一九号　　妙法莲华经卷第一
斯六七二〇号　　佛名经卷第十五
斯六七二一号　　大般若波罗蜜多经卷第三百三十八